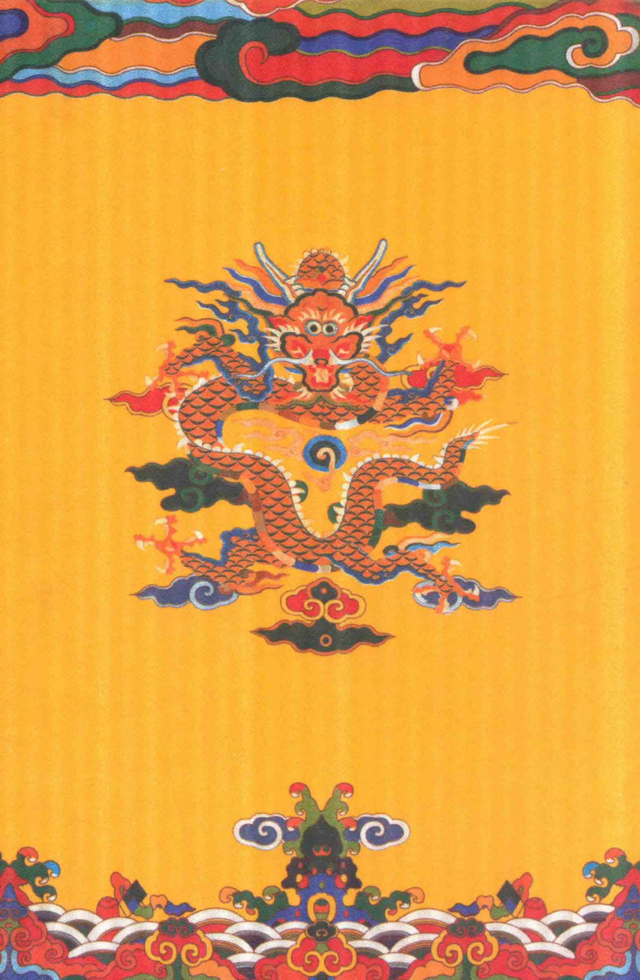
乾隆大藏經



乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

第七五册　諸宗部此土著述（九）

諸經要集　二〇卷（卷一五至卷二〇）　唐西明寺沙門道世撰……一
顯密圓通成佛心要集　二卷　五臺山金河寺沙門道㲀集……一六一
十門辯惑論　二卷　唐大慈恩寺沙門釋復禮撰……二一九
大唐西域求法高僧傳　二卷　唐三藏法師義浄奉詔撰……二四七
南海寄歸内法傳　四卷　唐三藏沙門義浄撰……二八三
開元釋教録　二〇卷　唐西崇福寺沙門智昇撰……三六九
開元釋教録略出　四卷　唐西崇福寺沙門智昇撰……一〇四一
甄正論　三卷　唐佛授記寺沙門玄嶷撰……一一四五
説罪要行法　一卷　唐三藏法師義浄撰……一一八一
受用三水要行法　一卷　唐三藏法師義浄撰……一一八六
護命放生軌儀法　一卷　唐三藏法師義浄撰……一一九〇
永嘉集　一卷　唐慎水沙門玄覺述……一一九二
大方廣佛華嚴經論　四九卷　唐方山長者李通玄造……一二二一
（卷一至卷一〇）　亦名：華嚴經論

諸經要集

唐西明寺沙門道世撰

清刻龍藏佛說法變相圖

諸經要集卷第十五 十惡之三

唐西明寺沙門釋道世撰

兩舌緣第六

夫生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之路諸佛所以得道由行四攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行六度故黑白欽仰今見流俗之徒乃專構屏辭惡傳彼此令他眷屬分離朋友分散樂種不和之業感得生離之苦縱使善心教離惡人亦是破壞有益無罪故成實論云若善心教化雖爲別離而不得罪若以惡心令他鬪亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊惡破壞眷屬當如上說妄語過中爲乖彼此而妄語者據此義邊即是兩舌若說此罪三世招苦如上已說不須重述如四分律

云佛告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸爲伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨時野干即往善牙師子所如是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子逐我後食我殘肉以自全命即說偈言

形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活命爾時即說偈言

形色及所生　大力而復勝　善搏不能善
善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子向善搏虎而說偈言

形色及所生　大力而復勝　善牙不如我
善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈答善牙師子言

善搏不說是　形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　若受無利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於怨家　若以知真實

當滅除瞋惱　令可至誠說　令身得利益
今當善降伏　除滅惡知識　可殺此野干
鬬亂我等者　即打野干殺
爾時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共集一
處相見不悅況復於人爲人所破心能不惱
又正法念經云閻羅王責疏罪人說偈云
大喜多言語　增貪令他畏　口過自誇誕
兩舌第一處
又華手經佛說偈言
惡口而兩舌　好出他人過　如是不善人
無惡而不造
又智度論云實語者不假布施持戒學問多
聞但修實語得無量福又報恩經佛說偈言
佛告阿難　人生世間　禍從口出　當護於口
甚於猛火　猛火熾然　燒世間財　惡口熾然
燒七聖財　一切衆生　禍從口出　鑿身之斧
滅身之禍
正報頌曰
兩舌鬬亂人　地獄被分裂　獄卒擘其口
皎刀割其舌　苦痛既如此　加之以飢渴
惡業不自由　還飲身中血
習報頌曰
讒毀害人深　同受三塗苦　設使得人身
餘報乃依怙　眷屬多弊惡　違逆恣瞋怒
但令惡不忘　地獄無今古
綺語緣第七
夫忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有
實有實故德生德生故所以成聖由綺語故
虛妄虛妄故罪生罪生故受苦故知趣理求
聖要須實說說若虛假終爲乖理謂言不正

皆名綺語但諸綺語不益自他唯增放逸長諸不善死落三塗後生人時所說正語人亦不信凡所言說言不辯了亦名綺語故成實論云語雖是實非時而說亦落綺語也如智度論說偈言

有墮餓鬼中　火燄從口出　四向發大聲
是爲口過報　雖復多聞見　在大衆說法
以不成信業　人皆不信受　若欲廣多聞
爲人所信受　是故當至誠　不應作綺語

又薩婆多論云口中四過互歷各作四句一或有兩舌非妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說當實說故非妄語輭語說故非惡口以分離心故名兩舌第二或有兩舌是妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以輭語說故非惡口第三或有兩舌是惡口非妄語如有一人傳此人語向彼人說以別離心故是兩舌以麤語故是惡口當實說故非妄語第四或有兩舌是妄語是惡口如有一人傳向彼人說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口自外妄語惡口各作四句亦如是綺語一種各不相離故不別說故成實論云餘口三業或合或離綺語一種必不相離正報頌曰

綺語無義理　令人心惑亂　爲喪他善根
烊銅擘口灌　燄鐵燒其舌　腹臟皆燋爛
此痛不可忍　悲號常叫喚

習報頌曰

浮言虧眞理　爲此沉惡趣　去彼暫歸人
出言無曉喻　生無信仰心　恒被他笑具

爲人覺羞耻　何不出典句

慳貪緣第八

夫群生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本所以善輕毫髮惡重丘山福少春氷貧多秋雨六塵之網未易能超三毒之津無由可渡身重常没譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貧窮相次競加侵逼苦惱連綿爭來損害似飛蛾拂燄自取燒然如蠶作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富因常招豐樂也如分别業報經偈言

常樂修智慧　而不行布施　所生常聰哲
貧窶無財產　唯樂行布施　而不修智慧
所生得大財　愚暗無知見　施慧二俱修
所生具財智　二俱不修者　長夜處貧暗

又攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊貴障又衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已述不同意者今更略說如涅槃經說譬如有人以羅刹女而爲婦妾是羅刹女隨所生子生已便噉子既盡已後噉其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子既盡又噉衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即爲愛毒之所螫螫命終之後墮三惡道又智度論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如有兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄作是念我何以不殺弟取金此曠路中人無

知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟即復自悟還生悔心我等非人與禽獸何異同産兄弟而爲少金故而生惡心兄弟共至泉水邊兄以金投著水中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此金故生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二說各爾以是因緣常應自捨

又大莊嚴論云我曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何爲惡毒蛇即往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金即取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家禁司怪其卒富而糺舉之繫在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇我於今者方乃悟解王聞此說遂放去之

又增一阿含經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提居家巨富財産無量金銀不可稱計其家雖富慳悋守護不著不敢服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財寶盡沒入官波斯匿王自往收斂收攝已訖迴

詣佛所而白佛言婆提長者今日命終之後為生何處佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣流淚而白佛言婆提長者昔作何業生在富家復作何惡然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後生其悔心我向者食應與奴僕不應與此禿頭沙門佛告王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願功德所生之處常多財寶無所乏少緣其施後生變悔心在所生處雖處富貴不得食此極富之樂慳惜守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有財物應當布施勿生慳悋施時至心自手奉與施已歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊又出曜經云昔佛在世時舍衛國中有一長者名曰難陀巨富多財金銀珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量一國之富無有過者雖處豪富而無信心慳貪嫉妬門閤七重勑守門人有人來乞一不得入中庭屋上安鐵疏籠恐有飛鳥食噉穀米四壁墻下以白噤泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名栴檀香臨終勑子吾愚必死若吾死後所有財寶勿費損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒莫施一錢此諸財物足供七世勑已命終還

生舍衛旃陀羅家盲母腹中後生出胎生盲無目盲母念言若生男者吾今日冥須見扶侍闇兒生盲倍增愁憂悲泣說偈曰

子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能行來與杖一枚食器一具而告子曰汝自乞活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求遂後漸至栴檀香家在門外立唱盲兒乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地有人臨見甚憐愍傷往詣盲母盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而語兒言汝有何愆遭此苦厄子報母曰我向者至栴檀香家門外而乞便遇惡人打擲如是佛時知已告阿難言禍災禍災難陀長者命終與彼旃陀羅家盲婦作子生無兩目昔所居業豪富無量象馬七珍不可稱計而今復得親用不耶然由慳貪受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於過中與比丘衆國城人民圍繞往到栴檀香門盲小兒所時栴檀香聞佛在外出門禮拜在一面立佛知衆集復見栴檀廣爲衆說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施受福無窮欲使離有趣無爲道彌時世尊欲與栴檀香拔地獄苦告小兒曰汝是難陀長者非耶小兒報曰實是難陀如是至三大衆聞此愕然而言難陀長者乃受此形時栴檀香聞見此事悲泣墮淚不能自止禮佛求救願拔罪根即請佛僧明日舍食佛明日食竟爲說妙法時栴檀香得須陀洹果佛告阿難若人積財不自

衣食復不布施愚中之愚是故智者應當行施求離生死莫生慳悋受無邊苦

又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀夷得阿羅漢道持鉢入城乞食到一婆羅門舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀夷比丘即入禪定起神通從外地沒涌出中庭乃以指彈婦即迴顧作是念言此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與即語夷言縱使眼脫我亦不與而以神力即兩眼脫出復念縱出眼如椀我亦不與即變眼如椀復念縱若倒立我前我亦不與即於前倒立復念縱汝若死我亦不與即入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮是末利夫人之師若聞在我家死者我等大衰即語比丘言汝若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦即看餅先煎餅好者意惜不與更刮盆邊得一小團麵煎之轉勝以先者與適舉一餅餘皆相著迦留語言姊與我幾許舉四餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與祇洹中僧是婦先世巳種善根即自思惟是比丘實不貪餅但愍我故而來乞耳即持餅筐詣祇洹中施衆僧竟在迦留前坐迦留陀夷觀其因緣爲説妙法即於座上得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞即詣迦留陀夷所迦留陀夷爲説妙法得法眼淨作優婆塞當盡財力供養闍梨乃至身死猶命子供養令後不斷

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時目連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間

皆悉火然渴乏欲死脣口乾燋欲趣河泉變爲涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變爲火目連即問業緣餓鬼答言我渴乏不能答汝你自問佛目連即詣佛所具述前事向佛廣說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連言汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井傍汲水僧從乞水女報之曰使汝渴死我終不與令我水減不可持去于時沙門既不得水復道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨慳貪業得四沙門果者或有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍食時已到即往彼宮說偈乞食云

飢爲第一病　行爲第一苦　如是知法者
可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入就座耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側爾時舍主即取此食奉施比丘語言大德愼勿以食與此餓鬼爾時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血徧流在地汚其宮殿爾時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼

前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚惜我數數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行禪思日時以到鳴椎集食食將欲訖爾時餚饍變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流污身而作是言何為惜食今受此苦耶舍前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪慾詐道德　刻削為技業　巧誑懷萬端
求利心千市　受罪地獄中　習氣猶行劫
交刀割肉盡　白骨連相接

習報頌曰

為茲貪慾故　惡道轉沉淪　罪畢生人道
餘風尚襲身　恒抱豺狼志　誰人喜見憐
終身不悟此　可笑頑愚人

瞋恚緣第九

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百憂總萃或宿重相嫌伺求長短素懷結忿專加相害了無仁義頓失慈悲殺法殺緣教死讚死或復潛行毒藥密遣呪邪遂使含毒腑臟燋裂肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉宛轉何辭煩怨誰訴故經曰長者宅中多生毒樹羅剎海上屢乞浮囊亦如乾薪萬束片火能焚暗室百年一燈便破故知瞋心甚於猛火行者應自防護劫功德賊無過斯害若起一念恚火便燒衆善功德是以惡性之人人畜皆畏不

簡善人語則成毒好壞他心令他猒惡人無愛者衆所畏棄如避狼虎現被輕殘死墮地獄是故智者見此等過以忍滅之不畏衆苦也如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心噤毒顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇亦如刀火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲忍若有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護之但諸衆生善惡相別愚人淩罵過他爲勝智人下默以爲第一愚人因起小諍遂成大怨若巳得勝他怨轉深若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱他罵我皆是往業非爲横報

又六度集經云昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸依每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯

華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆殺汝矣結氣而殞魂靈感化爲四姓女顏華絶人智意流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若玆娉爲夫人至即陳化治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輙從夫人曰吾夢覩六牙之象心欲其牙以爲珮几王不致之吾即死矣王曰無妖言人聞見笑爾時夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之帝釋今詳於玆矣四臣即召四方射師問之南方師曰吾亡父嘗云有之然遠難致臣上聞云斯人知之王即現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許即至象所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之截取其牙將二牙來象師如命行之象處先射象脚著法衣服持鉢於坑中止住象王見沙門即低頭言和南道士將以何事殺吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入泰山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也人即截牙象曰道士汝當却行無令群象尋足跡也象遣人去遠其痛難忍躃地大呼奄然而死即生天上群象四來咸曰何人殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號獵師以牙還王覩象牙心即慟怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂摧之吐血死入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦者求夷是獵師者調達是夫人者好首是菩薩執志度無極行持戒如是

又智度論釋提問佛云
何物殺安隱　何物殺無憂　何物毒之根
呑滅一切善
佛偈答云
殺瞋則安隱　殺瞋則無憂　瞋爲毒之根
瞋滅一切善
又雜寶藏經偈云
得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一
若行忍者則有五德一無恨二無訶三衆人所愛四有好名聞五生善道此之五德名平和事又長阿含經偈云
愚罵而智默　則爲住勝彼　彼愚無知見
謂我懷恐怖　我觀第一義　忍默爲最上
惡中之惡者　於瞋復生瞋　能於瞋不瞋
爲戰中最上　夫人有二緣　爲已亦爲他
衆人有諍訟　不報者爲勝　夫人有二緣
爲已亦爲他　見無諍訟者　不謂爲愚騃
若人有大力　能忍無力者　此力爲第一
於忍中最上　愚自謂有力　此力非爲力
如法忍力者　此力不可沮
又修行道地經偈云
其口言柔輭　而心懷毒害　視人甚歡喜
相隨如可親　口言而柔順　其心内含毒
如樹華色鮮　其實苦若毒
又赤觜烏喻經云昔有烏名曰拘者（此言赤觜烏）遊在叢林樹産孺諸子在於樹上時有拘者與一獼猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘者子無復遺餘拘者失子悲鳴啼呼不知所在熱自思惟知蛇所噉獼猴歸

見問之何爲答曰蛇噉我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前嬈之蛇怒纒獼猴獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄擲而還拘耆蹦躍畜生尚有相報何況於人

又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術云何爲大尾曰我令汝去故得去耳我若不去以身繞木三帀三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽汝爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既爲大聽汝前行尾在前行未經數步墮大深坑而死喻衆生無智強爲人我終墮三塗

又僧祇律云過去世時有一群雞依榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學父聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴
學雞作烏聲　烏雞若兼學　是二俱不成

此喻道人雖持禁戒雜染不純相中似善口出惡言欲喚是善口復出惡欲喚非善相復出家

又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生一毒樹人遊樹下皆悉頭痛欲裂或患腰疼伐已還生樹中之妙衆人見喜不知識者皆來遭死有智語之當盡其根適欲掘根復恐死定進退思惟出家學道亦復如是佛說偈言

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

心悟尅責即得初果

又孛經說偈云

惡從心生　反以自賊　如鐵生垢　消毀其形

樹繁華果　還折其枝　虺蛇含毒　反害其軀

又善見論說偈云

若人起瞋心　譬如車奔逸　車工能制之

不足以爲難　人能制瞋心　此事最爲難

又修行道地經偈云

其有從瞋恚　怨害向他人　後生墮蛇蚖

或作殘賊獸　譬如竹樹劈　芭蕉騾懷妊

還害亦如是　故當發慈心

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞丐從其乞者惡口罵之其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋目猛盛怒眼視之能令使死頻婆娑羅王聞已心懷驚怪今此毒蛇見人則害唯佛能調作是念已即將群臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面具白前事唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告本緣蛇聞佛語深自尅責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛前深生信敬佛告之言汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受我教勑蛇答佛言隨佛見授

不敢違勑佛告蛇言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林中王及群臣聞佛世尊調化毒蛇盛鉢中來合國人民皆往共看蛇見衆人深生慚愧猒此蛇身即便命終生忉利天即自念言我造何福得來生天即自觀察見在世間受毒蛇身由見佛故生信敬心猒惡蛇身得來生此受天快樂今當還報佛世尊恩齎持香華光明照曜來詣佛所前禮佛足供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊　功德悉滿足　能開諸盲冥
尋得於道果　除去煩惱垢　超越生死海
今蒙佛恩德　得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已繞佛三帀還詣天宫時頻婆娑羅王聞佛說慳貪縁時會諸人有得四沙門果者有發無上菩提心者歡喜奉行

又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣勤那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遥見佛來將諸比丘從此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛群中有大惡牛觝突傷人難可得過爾時佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來觝我吾自知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角跑地喚吼跳躑直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面周帀有大火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少許地宴然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏長跪伏首䑛世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便爲牛而說偈言

盛心興惡意　欲來傷害我　歸誠望得勝
返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慚愧欻然悟解蓋障雲除知是先身在人道中所作惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋觀察知在世間時受水牛身蒙佛化度得來生此我今當還報佛之恩作是念已齎持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還乎天宮時諸五百牧牛人於其晨朝來詣佛所為說妙法心開意解各獲道迹求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘汝等欲知宿業所造諸惡業緣今當為汝等說偈云

宿造善惡業　五劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

於賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝等今者無所曉知强難問我狀似水牛觝突人來時諸弟子咸皆然可各自散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放

牛人是佛說是水牛因緣時各各自護身口意業猒惡生死得四沙門果有發無上菩提心者聞 佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重　地獄被燒然　豺狼諍圍繞
毒蛇競來前　啀喍怒目食　背脇縱橫穿
自作還自受　恚火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害　沉沒苦惡道　出彼得人身
餘報他還惱　見者求其過　憎嫌如毒草
此既無宜利　愚瞋何所實

邪見緣第十

夫創入佛法要須信心爲首譬如有人至於寶山若無信手空無所獲故經說愚癡之人不識因果妄起邪見謗無三寶四諦無禍無福乃至無善無惡亦無善惡業報亦無今代後代衆生受生如是之人破善惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也如大品經云若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中地獄罪畢生畜生中亦遍十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂騃無所別知雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可

轉故菩薩地經云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謗四諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脱如犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子人打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者即是外道五熱炙身不識心本（四面安火上有日炙身處其中以苦求道）但諸凡愚多迷眞道不知觀察身心無我但學苦行以爲道者即同外道妄行邪法謬執乖眞唯成惡法故智度論云邪見罪重故雖持戒等身口業好皆隨邪見惡心不善如佛自說譬喻如種苦種雖復四大所成皆作苦味邪見之人此亦如是雖持戒精進皆成惡法不如不執少行惠施無執易化有執難度非直自壞亦損他人故成實論云寧止不行勿行邪道身壞命終墮於惡趣

又正法念經閻羅王說偈責疏罪人云

汝邪見愚癡　癡羂所縛人　今墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝宅舍　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　怨家心所誑
心是第一怨　此怨最爲惡　此怨能縛人
送引閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌尼魚　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡　人心懷暗冥　都不能念惡
亦無念善心　瞢瞢常昏昏　萬事不能爲
如暴中炊煑　無所能成熟　多習愚癡者
諸根不完具　生於牛羊中　然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云時有長者名曰申日取外道六師計欲請佛僧令長者中門外鑿作五丈六尺深坑以炭火過半細鐵爲椽土薄覆上設衆飮食以毒著中火坑不禁毒飯足害以此圖之何憂不死如教作之外道皆喜於是申日便詣佛所慇懃請佛及諸聖衆是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默然受請申日内喜果如其計豈知須彌之毒火劫燒千刹土刀劒鋒刃中不能動佛一毛之力今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊蝱欲隳太山蠅蠓之翅欲障日月徒自毀壞不如早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不可筭計一時到家爲作利益佛以神德即變火坑成七寶池八味具足飮飯天甘食者充悅六師惶怖各以逃竄長者歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳今知覺悟從佛得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計

又觀佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長者有一老母名毗低羅謹勤家業長者勑使手執庫鑰出内取與一切委之須達請佛及僧供給所須時病比丘多所求索老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求無猒何道之有作是語已復發惡願何時當

得不聞佛名不聞僧名如是惡聲轉展徧舍衛城末利夫人聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇護之喚須達婦而語之言汝家老婢惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等弊惡之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語言我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金助王供養末利見來而作是言此邪見人佛若化度我必獲利佛於爾時從正門入難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛竪言此惡人隨我後至即時退走從狗竇出狗竇即閉四門皆塞唯正門開婢即覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所障礙迴頭東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化爲佛以手覆面手十指頭皆化爲佛老婢閉目心眼即開見虛空化佛滿十方界當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見低頭禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林即發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白長者言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氎纏頭却卧黑處佛還祇洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛既還已遣羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺

變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王即便以如意珠照曜女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心旣調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已即作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度即受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作禮懺悔前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八變波斯匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪咎生爲婢使復有何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚爲說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已謬解邪說師滅度後即作是言我大和尚空無智慧但讚空義願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生生爲善知識作是語已教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中聾癡無目千二百身恒爲人婢佛告大王時和尚者今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘者老婢是徒衆弟子者今邪見女等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼乾子言若有惡人不信

三寶焚燒塔寺經書形像惡言毀呰言造作者無有福德其供養者虛損現在無益未來或嫌塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅送置餘處或破沙門房舍窟宅或取佛物法物僧物園林田宅象馬車乘奴婢六畜衣服卧具一切珍寶或捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀呰罵詈誹謗或以杖木自手鞭打或以種種傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大王攝在惡逆衆生分中大王應當上品治罪所以然者以作根本極重罪故有五種罪名爲根本何等爲五一破壞塔寺焚燒經像又取三寶物自作教人見作助喜是名第一根本重罪二謗三乘法毀呰留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪三若有沙門信心出家剃除鬚髮身被袈裟或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪四於五逆中若作一逆是名第四根本重罪五謗無一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根本重罪若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出期若國内有如是惡人毀滅三寶一切羅漢諸佛聖人出國而去諸天悲泣善神不護各自相殺四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民飢餓迊相食噉白骨滿野多饒瘦病死亡無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇

又觀佛三昧經云有七種重罪一一罪能令

衆生墮阿鼻地獄經八萬四千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼掠淨行比丘尼七六親所行不淨行

又小五濁經云五逆罪人別有五逆罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妬國君第三復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犂之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王即遣人於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至於日中王復勑以二百戟刺彼命故存至於晡時王復勑以三百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戟爲苦不耶比丘答佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛即以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極然斫身八楞及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口呑熱鐵丸經百千歲復坐鐵牀烊銅灌口經百千歲復卧鐵地以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山令下舉足著上血肉即消舉足還生經百千歲復鑊煑之經百千歲極令苦痛

而不命終要令惡盡乃得出耳是爲泥犂地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生之中常處暗冥共相噉食受苦無量不可具說畜生罪畢或生人中若從畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮木孔設生人中貧窮下賤爲他役使形貌醜陋或根殘缺或復短命若作惡業身死還生在泥犂中輪轉無窮不可具說佛告比丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善行意善行命終生於善處天上一向受樂　如轉輪王與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此爲樂不比丘答佛一寶一妙猶爲極樂何況七寶四妙居也佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂如雪山石百千萬倍不可爲喻天上之樂其事云何若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛佛告比丘若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘此是世間有漏之樂若修善根迴向菩提於生死中所受果報乃至涅槃終無有盡

正報頌曰

六賊姦邪僞　七識亂乖眞　謗毀玄正理

妄語復貪瞋　惡業縱横作　忠言不喜聞

一入無間獄　萬苦競纒身

習報頌曰

邪見習癡業　阿鼻受楚毒　劫盡人中生

復與邪相續　邪正既相違　自然成諂曲
此心若不改　連環未絕獄

諸經要集卷第十五

音釋

窶其呂切貧也　蜇螫蜇陟列切螫施隻切蜇螫並蟲行毒也　糺居黝切彈也　噤巨禁切　匍匐匍薄胡切匐蒲北切匍匐盡力也　愕五各切驚遽貌　裸郎果切赤體也　躃毗亦切倒也　沮在呂切遏也　榛鉏臻切木叢生也　觝都禮切觸也

諸經要集卷第十六

唐 西明寺沙門釋道世撰

詐僞部第二十四 此有六緣

述意緣 詐親緣 詐毒緣
詐貴緣 詐怖緣 詐畜緣

述意緣第一

夫至道無隅貴在忠言故出其言善則千里應之出其言不善則咫尺如聾但教流末代人法訛替或憑眞以構僞或飾虛以詐眞良由人懷邪正故法有眞假名利既侵則我人逾盛現親尚無附之況元來疎薄故難交友故經云直心是道場不虛假故也

詐親緣第二

如雜寶藏經云一切姦猾諂僞詐惑外狀似直内懷姦私是故智者應察眞僞如往昔有婆羅門其年既老躭娶少婦婦嫌夫老傍婬不已勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有妄不肯延致前婦之子墮於火中爾時少婦眼看不捉婆羅門言兒今墮火何故不捉婦即答言我自少來唯近已夫不近餘男云何令我捉此男子老夫聞已謂如其言便設大會集婆羅門爾時少婦便共交通老夫見已心懷忿恨即取寶物棄婦而去於其路中見一婆羅門便共爲伴至暮共宿明旦前行語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少來無侵世物欲還草葉歸彼主人爾且停住待我往還老婆羅門深信其言倍生愛敬許當住待詐捉草葉入溝偃卧良久乃還云葉歸了老婆羅門因便利故即以寶物而用寄之此人尋後齎寶便走老婆羅門見

偷己物惋彼不已小復前行憩一樹下見一鸛雀口中御草語諸鳥言我等共相憐愍集會一處而共住止爾時諸鳥皆信其言而來聚集時此鸛雀趣鳥飛後就他巢窠啄卵而食諸鳥將至更復銜草諸鳥知諂悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身被納衣安行徐步口云去去衆生老婆羅門而問之言何以安行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷蟲蟻是故爾耳時婆羅門見其此語深生篤信尋至其家於其暮宿但聞歌舞之聲便出看之乃見出家外道住室有一地孔内出婦女與共交歡彈琴舞戲老婆羅門見已思惟天下萬物無一可信故說偈言

不捉他男子　以草還主人　鸛雀詐銜草
外道畏蟲傷　口言唱去去　如是詐諂僞
都無可信者　來苦實難當

故涅槃經云佛言如我昔日所說偈言

一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必有諂曲　一切自在　必受安樂

詐毒緣第三

如雜寶藏經云提婆達多作種種因緣欲得殺佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆即合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上即便悶絶躃地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故爲說實語我從菩薩成佛已來於提婆達多常生慈悲無有惡心者毒當自滅作是語已毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆達多恒起惡心於如來如來云何猶

故活之佛言非但今日惡心向我過去亦爾即問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中有波羅柰城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡行好爲讒構而語王言斯那欲作惡逆王即收閉諸天善神於虚空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘縛第二惡意劫王庫藏反著斯那王亦不信王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送與彼國王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來果食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看慇懃三諫王不用語復白王言不用臣語王自看之臣不能看王即發看兩眼盲冥不見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出遍歷諸國遠覔良藥既得好藥以治王眼平復如故爾時王者舍利弗是爾時斯那者我身是爾時惡意者提婆達多是也

詐貴縁第四

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教學五百弟子時婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子等是奴利根聞説法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國師言我是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲從大師

學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本巳曾聞今日復重聞聞悉能持其師大喜即令教授五百門徒汝代我教我當往來王家是師無有男兒唯有一女即告之曰耶若達多當用我語汝莫還本國我今以女妻汝答言從教共作生活家漸豐樂耶若達多爲人難可婦爲作食恒瞋生熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅柰國來者當從彼受飲食法用然後供養夫主彼弗盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅訶逃在他國當往捉來或可得直便詣彼國時奴與諸門徒詣園遊戲在於中路遥見本主即便驚怖密語門徒汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其主言我來此國稱道大家是我之父便投此國師大學經典與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即答言汝實我兒但早發遣奴即將至婦家告家中言我所親來其婦歡喜爲辦種種飲食奉食訖已伺小空閑密禮婆羅門足而問之曰我奉事夫飲食供養常不可意願尊指授本在家時何所食噉當如先法爲作飲食客婆羅門便即瞋恚而作是念如是如是困苦他女汝但速發遣我臨去時教汝一偈使夫無言女聞歡喜辭出而退即語夫言尊者婆羅門故從遠來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早遣莫令久住恐言漏失損我不少便大與財物教婦作食自行供之夫爲曹主求伴不在婦奉食訖禮足辭別請求先偈即教偈言

無親遊他方　欺誑天下人　麤食是常食

細食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是奴送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邉試誦其偈夫聞是偈心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是已後常作輭語求婦不瞋恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時本主弗盧醯婆羅門者即我身是時奴迦羅訶者今闡陀比丘是彼於爾時已曾恃我凌他今復如是恃我勢力凌易他人也

詐怖緣第五

如智度論云一切諸法皆是虛誑衆生愚癡不識親疎瞋罵加害乃至奪命起此重罪故墮三塗受無量苦譬如山中有一佛圖彼中有一別房房中有鬼來恐惱道人是諸道人皆捨房去有一客僧來維那處分令住此空房而語之言此房中有鬼神喜惱人能住中者住客僧自以持戒力多聞故言小鬼何所能爲我能伏之即入房住暮更有一僧來求此住處維那亦令在此房住亦語有鬼惱人其人亦言小鬼何所能爲我當伏之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜暗打門求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排門得入內者打之外者亦打至旦相見乃是故舊同學識已各相愧謝衆人雲集笑而怪之衆生亦如是五陰皆虛無我無人取相鬬諍橫加毒害若披解在地但有骨肉無人無我是故菩薩語衆生言汝等莫於根本空中鬬諍人身尚不可得何況值佛

詐畜緣第六

如舊雜譬喻經云昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣物相逐俱去到一急水河邊男子語言汝持財物來我先渡之當還迎汝男子渡已便走不還婦人獨住水邊憂苦無人可救唯見一野狐捕得一鷹復見河魚捨鷹捕魚魚既不得復失本鷹婦語狐曰汝何太癡貪捕其兩不得其一狐言我癡尚可汝癡劇我也

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時非時連雨七日不止諸放牧者七日不出時有餓狼飢行求食徧歷七村都無所得便自剋責我何薄相經歷七村不如守齋住還山林自於窟穴呪願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐閉目帝釋至齋日即乘伊羅白龍象觀察世間持戒破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚爲奇特人尚無此心況此狼獸而能如是便欲試之知其虛實帝釋即變身化爲一羊在窟前往高聲命群狼時見羊便作是念奇哉齋福報應忽至我遊七村求食不獲今暫守齋餚饍自來厨供已到但當食已然後守齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼便尋逐羊去不住追之既遠羊化爲狗方口耷耳反來逐狼急聲喚之狼見狗來驚怖還走狗急追之劣乃得免還至窟中便作是念我欲食彼返欲噉我爾時帝釋便於狼前作跛脚羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我飢悶眼華謂爲是羊今所見者此眞是羊復更諦觀看耳角尾眞實是羊便出往趣羊復驚走奔逐

垂得復化作狗返還逐狼亦復如前我欲食彼返欲見敢時天帝釋即於狼前化爲羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉段我尚不出況爲羔子而欲見欺還更守齋靜心思惟時天帝釋知狼心念還齋化作羊羔於狼前住狼便說偈言

若眞實爲羊　猶故不能出　況復作虛妄
如前恐怖我　見我還齋已　汝復來見試
假使爲肉段　猶尚不可信　況作羊羔子
而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人　持戒心輕慓　不能捨利養
猶如狼守齋

又五分律云佛告諸比丘乃往古昔有一摩納在山窟中誦刹利書有一野狐住其左右專聽誦書心有所解作是念言我解此書語足堪作諸獸中王作是念已便起遊行逢羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我是以相殺彼言願莫殺我我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨從如是展轉伏一切狐便以群狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂權得爲王既作王已復作是念我今爲獸中王不應以獸爲婦便乘白象率諸群獸不可稱數圍迦夷城數千帀王遣使問汝諸群獸何故如是野狐答言我是獸中王應娶汝女與我者善若不與我者當滅汝國還白如此王集群臣共議唯除一臣皆云應與所以者何國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏

地戰必不如爲獸所滅何惜一女而喪一國時一大臣聰叡遠略而白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖闇昧要殺此狐使諸群獸各各散走王即問言計將焉出大臣答言王但剋期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內人畜皆令塞耳王用其語還使剋期幷求上願至于戰日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地於是群獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　規統於徒衆
在摩竭之國　法主以自號

爾時迦夷王者我身是聰叡大臣者舍利弗是野狐王者調達是告諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是故佛說偈云

善人共會易　惡人善會難　惡人共會易
善人共會難

又佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔有一河名波利耶多(此言彼岸)時彼河岸有一人是結華鬘師其人有園在彼河側而彼河內時有一龜從水而出至華園中求食而行處處經歷蹋壞其華時彼園主見龜壞華園主即捉置於一篋篋中將欲殺食彼龜作念云何得脫此難作何方便誑此園主即向園主而說偈言

我從水出身有泥　汝但置華洗我體
我身旣有泥不淨　恐畏汚汝篋及華

時彼園主作如是念善哉此龜善言教我令不得不取其言我洗其身勿令泥汚我之華鬘作是念已即手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人即提龜出置於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投入水時華鬘師見龜沒水作如是言奇哉是龜乃能如是誑惑於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘師即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意　汝今新舊甚衆多
我作華鬘繫汝咽　恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼毋患著床其婦採華造鬘欲賣以用活命令作是言定是誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師而說偈言

汝家造酒欲會親　廣作種種諸味食
汝至家內作是語　龜肉煮以脂糝頭

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知彼時入水龜者我身是也華鬘師者魔波旬是其於爾時欲誑惑於我而不能著今復欲誑何由可得

又佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因緣其身羸瘦痿黃宛轉戰慄不安時彼特虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其牸虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心所願我當說之若不能者我何暇說夫復答言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦即語言我今意思獼猴

心食汝能得不夫即報言汝所須者此事甚難所以者何我居大海獼猴在山樹何由可得婦言奈何若不得是物此胎必墮我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快爾時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅(此言求願)時彼樹上有一大獼猴在於樹頭取樹子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹下到已即便共相慰喻以善語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲倦不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何所食噉獼猴報言我在優曇婆羅樹上食噉其

樹子是時虬復語獼猴言我今見汝甚大歡喜徧滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共相愛敬汝取我語何須住此又復此樹子少無多云何乃能此處願樂汝可下來隨逐於我我當將汝渡海彼岸別有大林種種諸樹華果豐饒獼猴問言我云何得至彼處海水深廣甚難越渡云何堪渡是時彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上爾時獼猴心無定故狹劣愚癡心生歡喜從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處及獼猴俱沒於水猴問虬言善友何故忽沒於水虬即報言我婦懷妊彼如是思欲食汝心以是因緣我將汝來爾時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨

滅作何方便而得免此急速厄難不失身命復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持將行仁於當時云何不依實語我知今須我心我於當時即將相隨善友還迴放我取心得已還來時彼虬聞獼猴語已二俱還出獼猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳躑出大筋力從虬背上跳下上彼優曇大樹之上其虬在下少時停待見猴淹遲不下而語之言親密善友汝速下來共汝相隨至於我家獼猴默然不肯下樹虬見獼猴經久不下而說偈言

善友獼猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多饒種種諸果處

爾時獼猴作是思惟此虬無知即說偈言

汝虬計校雖能寬　而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思惟　一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒　及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言當知彼時大獼猴者我身是也彼虬者魔波旬是彼時猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間五欲之事而來誘我豈能動我此之坐處

又雜寶藏經云昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見踏殺群梟散食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏開啄其腹亦復散食畏晝畏夜無有竟已有一智烏語衆烏言已爲怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便彌覆諸梟然後我等可得歡樂若其不爾終爲所敗衆烏答言當作何方得滅雠賊智

烏答言爾等衆烏拔我毛羽啄破我頭我當設計要令殲覆即如其言憔悴形容向梟穴外而自悲鳴聞其聲已便言今爾何故破傷來至我所烏語梟言衆烏雠我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍遂便養給恒與殘肉日月轉久毛羽平復烏作微計銜乾樹枝并諸草木著梟穴中似如報恩梟語烏言何用是爲烏即答言孔穴之中純是冷石用此草木以御風寒梟以爲爾黙然不答而烏於是即求守孔穴作給使令用報恩養時會雪寒嚴風猛盛衆梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅爾時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏作詐善

焚滅衆梟身

又六度集經云昔者菩薩爲孔雀王從妻五百棄其舊匹欲娶青雀爲妻其青雀妻唯食甘露美果孔雀爲妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可爲藥寤已啓聞王令獵士疾行索之夫人曰有能得之者娉以季女賜金千觔國諸獵士分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處即以蜜麨每處塗樹孔雀輒取以供其妻射師以蜜麨塗身踞坐而候孔雀取麨人應獲之焉孔雀曰子之勤身必爲利也吾示子金山可爲無盡之寶子原吾命矣獵者又曰大王賜吾千觔金妻以季女豈信汝言乎剋以送獻汝矣孔雀曰大王懷仁潤無不周願納微言乞得少水吾以慈呪服之疾即瘳矣若其無効受罪不晚王順其意夫人服之衆疾皆瘳華色煒曄宮人

皆然舉國歎王弘慈活於孔雀之命獲延一國之壽孔雀曰願得投身于彼大湖并呪其水率土黎民衆疾可瘳若有疑望願以杖捶吾足王曰許可孔雀如之國人飲水並皆得力聾聽盲視瘂語躄伸衆疾皆然夫人疾除國並得無病兼無害孔雀之心孔雀具知向王陳曰受王生潤之恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可爾雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡王曰何謂三耶一者吾癡二者獵士癡三者大王癡王曰願釋之也雀曰諸佛重戒以色爲火燒身危命貪色之由也吾捨五百供養之妻而貪青雀索食供之有如僕使爲狂網所得殆危身命斯吾癡也獵者之癡吾至誠之言捨一山之金棄無窮之寶信夫人邪僞之欺望季女之妻覩世狂愚皆斯類矣損佛眞誠之戒信鬼魅之欺酒藥婬亂或受破門之禍或死入太山其苦無數思還爲人猶無羽之鳥欲飛昇天豈不難哉婬婦之妖蠱踰彼魑魅靡不由之亡國危身而愚夫尊之萬言無一誠也而射師信之斯謂獵者愚矣王得天醫除一國疾諸毒都滅顏如盛華巨細欣賴而王放之斯謂王愚矣佛告舍利弗孔雀王者自是之後周旋八方輒以神藥慈心布施愈衆生病孔雀王者吾身也國王者舍利弗是獵師者調達是也夫人者調達婦是菩薩慈慧度無極行布施如是

又雜寶藏經云佛言乃往過去時有蓮華池多有水鳥在中而住時有鸛雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀庠序不惱水性時有白鵝而說偈言

舉脚而徐步　音聲極柔輭　欺誑於世間
誰不知諂誑

鸛雀語言何爲作此語求共作親善白鵝答言我知汝諂誑終不親善汝欲知爾時鵝王者即我身是也爾時鸛雀者今提婆達多是也

又雜寶藏經云佛言於過去世雪山之側有山鷄王多將鷄衆而隨從之鷄冠極赤身體甚白語諸鷄言汝等遠離城邑聚落莫與人民之所噉食我等多諸怨嫉好自慎護時聚落中有一猫子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐行低視而語鷄言我爲汝婦汝爲我夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快樂鷄即說偈言

猫子黃眼愚小物　觸事懷害欲噉食
不見有畜如此婦　而得壽命安隱者

爾時鷄者我身是也昔時猫者提婆達多是也昔於過去欲誘誑我今日復欲誘誑我索我徒衆頌曰

姦情詐癡　令信匪疑　僞現依附　妄納相依
外親內損　夙夜侵移　久共同住　方覺漸衰

惰慢部第二十五（此有三緣）

述意緣　引證緣　立志緣

述意緣第一

夫人所以不得道者由於心神昏墮心神所以昏墮由於外物擾之者多其事略三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘脂肥濃榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘脂肥濃爲累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無

從可得如水火擁之亟之則其用彌全決之散之則其勞彌薄故論云質微則勢重質重則勢微是以思之測之寔由勤功而悟道惰之慢之良因貪聲色而障聖所以釋氏震法鼓於鹿苑夫子揚德音於鄒魯尚耳目所不聞豈心識之能契也

引證緣第二

如薩婆多論云波羅提木叉之戒五道而言唯人道得戒餘四不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在於路側立待一切諸天無顧看者唯耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣訶責耆婆答目連曰以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不爾時目連勸誡釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勑一天子令來返覆三喚猶故不來後不應已而來帝白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂以染欲情深雖復命重不能自割故不肯來況作天王種種宮觀無數天女須食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知復如何三塗苦難無緣得戒人中唯三天下得戒北欝單越無有佛法不得戒以福報障并愚癡故不受聖法

又善見律云時有六群比丘自身在下請法

人在高而為說法以慢法故佛訶責之佛語比丘往昔波羅柰國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其壻言我思菴羅果君為我覓其夫答言此非果時我云何得婦語夫言君若不得我必當死夫聞婦語心自念言唯王園中有非時果我當往偷作是念已即夜入王園取果未得明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人樹上自念言我偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我今無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為婦故而偷王果王由憍慢故師在下座自在高座而聽說法婆羅門為貪利養故自在下座為王說法我今三人相與無法我今得脫即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法　二人不見法　教者不依法
聽者不解法　為是飲食故　我言是無法
為以名利故　毀碎出家法

王聞此偈恕偷果人罪我為凡時尚見非法況今成佛汝諸弟子為下人說法時偷果人者我是也

又智度論云如迦葉佛時有兄弟二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人作大白象力能破賊長者子出家學道得六神通阿羅漢果而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食徧不能得到白象廐見王供象種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象即感信三日不食守象人怖求覓道人見而

問言汝作何術令王白象病不能食耶答曰此象是我先身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施不持戒不學問以其不持戒誦經坐禪故今作此象大修布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道果乞食不能得以是事故因緣不同雖值佛世猶故飢渴

又百喻經云昔外國節慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦語言爾若能得優鉢羅華來與我為爾作妻若不能得我捨爾去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而於中道復更和聲作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方言我今欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴

又百喻經云昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左右侍人以脚踏却有一愚者不及得踏而作是言若唾地者諸人踏却欲唾之時我當先踏於是長者正欲咳唾時此愚人即便舉脚踏長者口破脣折齒長者語言汝何以故踏我脣口愚人具答所由故唾欲出舉脚先踏望得汝意凡物須時時未及到强設功力反得苦惱以是之故世人當知時與非時

立志緣第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅剎難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世能却羅剎鬼難薩薄欲買問索幾錢答金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅剎若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅剎身長一丈三尺頭黃衣蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鷰蹈地没膝口熱血流羣衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅剎聞此永不肯放薩薄聊以兩拳㧺之拳㧺之入鱗甲拔不得出又以脚蹈頭衝拔復不出五體没鱗甲中唯背得動羅剎以偈語言

汝身及手足　一切悉被羇　但當去就死
跳踉復何爲

薩薄志意猶固以偈語羅剎曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石
終不爲汝嬳

羅剎又語薩薄曰

吾是鬼中王　爲人多力膂　從來食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何爲自寬語

薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅剎作一頓飽食即說偈言

我此腥臊身　久欲相去離　羅剎得我便
悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅剎聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘
成佛當不久　是故自歸命　頭面禮稽首

羅剎悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛

又智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人强者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以爲彩飾不亦宜手便以杖按其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍此人爲持戒故一心受剝不生悔意旣以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持禁戒至死不犯況復於人寧容故犯

又五分律云佛言乃往過去有一黑蛇螫一犢子還入穴中有一呪師以羖羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴羖羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不爾投此火中黑蛇即說偈言

我旣吐此毒　終不還收之　若有死事至
畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今

更取所棄之藥

又雜寶藏經云佛言過去世時亦復曾遊迦尸國毗提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絶道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言愼莫怖畏但從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手托右手亦著以右脚踏右脚亦著以左脚踏左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘人何物而不著

商主以偈答言

我今手足及與頭　一切錢財及刀仗
此諸雜物雖入沒　唯有精進不著汝
精進若當不休息　與汝鬪諍終不廢
我今精進不休息　終不於汝生怖畏

時鬼答言今爲汝等故五百賈客盡皆放去

又雜婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰刹利帝子可起此座今濁惡時衆生剛强定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月星辰可令墮落山河大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形勢執持戰具色類無邊徧三十六踰繕那

量俱時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能得菩薩身心不動逾於須彌山也

又僧伽羅刹經云昔者菩薩現爲鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火以口灑水東西馳奔時有善神感其勤苦尋爲滅火

又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此林蔭育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不虛者願火即自滅是時淨居天知雉弘誓即爲滅火始終常茂不爲火燒故經云人有善願天必從之斯言驗矣

頌曰

惰學迷三教　問者不知一　合萼不結核
敷華何得實　徒生高慢心　陵他非好畢
墜落幽暗道　關閉牢深密　一入百千年
萬億苦逼切　對苦悔無知　方由楄慢楄
至人善取譬　立志須明律　英雄慢法時
焉知悔今日

諸經要集卷第十六

音釋

惋烏貫切惋歎也　憇去刈切息也　劇奇逆切甚也　耷丁盍切耳大垂也　咩彌爾切　僄匹昭切輕也　痿於危切　慄力質切懼也　麨尺沼切乾糧也　躄彼戟切足屈不能行也　蠱公戶切惑也　鄹側鳩切縣名　鰓蘇來切魚頰也　跳踉跳徒聊切踉力張切跳踉踊躍也　媲匹詣切配也　嘘朽居切吹也　羖公戶切牡羊也　榍先結切

諸經要集卷第十七上

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道 世 撰

酒肉部第二十六 此有三緣

述意緣　飲酒緣　食肉緣

述意緣第一

夫酒爲放逸之門大聖知其苦本所以遠酣肆離酒緣棄醉朋近法友出昏門入醒境肉是斷大慈之種大聖知其殺因所以去腥臊淨身口噉蔬菜懲心神招慈善感延年故俗禮記云見其生不忍其死聞其聲不食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒肉之者即同畜生豺狼禽獸亦即具殺一切眷屬食噉諸親及讎怨報歷劫長夜無有窮已如婆沙論說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知經歷六道備受怨報或經爲師長或是父母或是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈即生瞋恨還成怨讎骨肉至親反變成怨如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永與怨親長爲怨對可爲痛心難以言說是故涅槃經云一切肉者悉斷及自死者猶斷何況不自死者又楞伽經云爲利殺衆生以財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄何謂以利網肉陸設罝罘水設網罟此是以利網肉何謂以財網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若今此人不以財網肉者習惡律儀捕害衆生此人爲當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺分何得

云我不殺生此是灼然違背經文斷大慈種障不見佛也

飲酒緣第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘之訓以輕脫重初開無犯據其障理非無其過若約實教輕重俱禁始末不犯是名持戒初據權說者故未曾有經云爾時國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法果報無窮長跪叉手白佛言佛昔令我受持五戒今欲還捨所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時爲何惡耶祇陀白佛國中豪强時時相率齎持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱喜心因緣受善果報如持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也

時波斯匿王白佛言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將廚宰於深山中覺飢欲食左右答言王朝去時不被命勑令將廚宰即時無食我聞是語走馬還宮教令索食王家廚監名修迦羅修迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勑臣斬殺廚監臣被王教即共議言

簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能爲王監厨稱王意者時末利夫人聞王教勑殺修迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人裝束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆妓樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失怒意即遣黄門輒傳我命令語外臣莫殺厨監即奉教旨我至明旦深自責悔愁憂不食顔色顦顇夫人問我何故憂愁爲何患耶我言吾因昨日爲飢火所逼瞋恚心故殺修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者爲是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在顧王莫愁我重問曰爲實如是爲戲言耶答言實在非戲言也我令左右喚厨監來使者往召須臾將來我大歡喜憂愁即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯二戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故爲利益故如我前説夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語議者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊説末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族刹利王公因小諍競乃至大怨各各結

謀與兵相伐兩家並是國親非可執録紛紜鬬戰不從理諫深爲憂之復自念言昔太子時共大臣提韋羅相忿情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先喫一椀王曰今論國事想無異心今當人人辦此一椀甘露良藥然後論事咸言唯諾作唱大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂忘失雠恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也竊見世間貧窮小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起舞未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報獮猴得酒尚能起舞況於世人如世尊說施善善報施惡惡報末利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不好莊嚴香華服飾作唱妓樂又復不聽附近夫壻愛好之姿竟何所施徒云其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勅令受戒法修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也此之以上略明權教也

述曰此下第二約其實說輕重不犯眞名持戒故大聖知時量機通塞通則開禁隨時量前損益如匿王欲殺厨監太子欲害其父比

並因酒忘忽得全身命免其大罪以輕脫重不受累殃然非無飲酒之咎來報之罪不得見有前開遂即雷同總犯各須量其教意復省已身行德優劣得預聖人斯匿末利開禁以不既不同此即須依經纖毫勿犯最爲殊勝故四分律云是我弟子者乃至不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽咽結提

又成實論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不爲惱衆生故而是罪因若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如植衆果必有墻障故知酒過如果無園又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切之所訶責人不樂見不能修善是名飲酒現世惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆敗爛又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者鬪諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度論云飲酒有三十五過失何等三十五答曰一現世財物虛竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二衆病之門三鬪諍之本四祼露無恥五醜名惡露人所不敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散失八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十醉爲愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身力轉少十二身色壞十三不知敬父十四不知敬母十五不敬沙門十六

不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長何以故醉悶憒惱無所別故十八不尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二踈遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁中三十五若得為人所生之處常當狂癡如是種種過失是故不飲酒又沙彌尼戒經云不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事
常被智者訶　來世常暗鈍　多失諸功德
是故黠慧人　離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得罪以不答曰施者得福受者不得飲故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則無罪又梵網經云若自身手過酒器與人飲酒者五百世中無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒

又優婆塞五戒相經云佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴羅婆提陀兇暴害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陀羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍兇暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆提羅龍住處寐鳥樹下敷座具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出煙長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出煙龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雹作釋俱餅髓餅等龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸龍便雨弓箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華等龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀皆不能勝即失威力光明莎伽陀知龍力盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心即大驚怖毛竪合掌向莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸依我師佛龍答言我從今歸依三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆知長老莎伽陀能降惡龍折伏令善因莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳爭請之是中有一貧女人信敬請得莎伽陀是女爲辦酥乳糜食之女人念思惟是

沙門噉是酥乳糜或當冷發便取似水色酒
持與莎伽陀莎伽陀不看便取飲已爲說法
便去過向寺中爾時酒勢便發近寺門邊不
覺倒地僧伽梨衣漉水囊鉢杖等各在一處
身在一處醉無所覺知佛與阿難行到是處
見是比丘知而故問阿難此是何人答言世
尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處爲我
敷座辦水集僧阿難受教敷座辦水集僧已
白佛言衆僧已集佛自知時佛即洗足問諸
比丘汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴
惡害先無有人到其住處乃至鳥獸無能到
上秋穀熟時破滅諸穀莎伽陀能折伏令善
鳥獸得到泉上下是中有見者言見聞者言
聞佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽
陀今能折伏蝦蟆不答言不能佛言聖人飲
酒尚如是失何況凡夫如是過罪皆由飲酒
從今自後若言我是佛弟子者不得飲酒乃
至小草頭一滴亦不得飲佛種種訶責飲酒
過失已依律因此比丘便制不飲酒戒問曰
未審天上有酒味不答曰無實麴米所造之
酒但有業化所作酒也故正法念經云彼夜
摩天男共天女衆入池遊戲同飲天酒離於
醉過現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸
天有以殊器而飲酒者受用酥陀之食色觸
香味皆悉具足彼如是念此水爲酒令我得
飲即於念時皆是天酒離於醉過天既飲之
增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自
業力故如是受樂有鳥名爲常樂見彼諸天
在歡喜河而飲酒故爲說偈言
没入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心

何用復飲酒　爲境界火燒　不知作不作
園林生貪心　何用復飲酒
彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒爲調伏故
說如是偈
又正法念經閻羅王責䟽罪人說偈云
酒能亂人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處
恒常不饒益　一切惡道階　黑暗所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處　行於畜生業
是酒過所誑　酒爲毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所說　若人飲酒者
無因緣歡喜　無因緣而瞋　無因緣作惡
於佛所生癡　壞世出世事　燒解脫如火
所謂酒一法　若人能捨酒　正行於法戒
彼到第一處　無死無生處
問曰無病飲酒得罪有病開飲不答曰依四分律實病餘藥治不差以酒爲藥者不犯問曰開服幾許答曰依文殊師利問經云若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用又舍利弗問經云舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我爲汝覔天上人間乃至十方是所應用我皆爲取答曰我所須藥是違毗尼故我不覔以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慚猶謂犯律往至佛所慇懃悔過佛爲說法聞已

歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲
如萼藶子犯罪已積若消病苦非先所斷述
曰不得見前文開籠通總飲必須實病重困
臨終先用餘藥治皆不差要須酒和得差者
依前方開比見無識之人身力强壯日別馳
走不依衆儀少有微患便長情貪不護道業
妄引經律云佛開種種湯藥名衣上服施佛
及僧因公傍私詭誑道俗是故智人守戒如
命不敢犯之是故薩遮尼乾子經偈云
酒爲放逸根　不飲閉惡道　寧捨百千身
不毀犯法教　寧使身乾枯　終不飲此酒
假使毀犯戒　壽命滿百年　不如護禁戒
即時身磨滅　決定能使差　我猶故不飲
況今不定知　爲差爲不差　作是決定心
心生大歡喜　即獲見眞諦　所患即消除

當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢爲因從
因有果得此苦報非由不得藥酒病不得差
故涅槃經云一切衆生有四毒箭則爲病因
何等爲四一貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若
有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆
膚體瘖瘂其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼
耳疼痛腹背脹滿顛狂乾消鬼魅所著如是
種種身心諸病若識病本斷惡修善三世苦
報求除不受若不觀理縱用天下藥酒所治
其病轉增難可得差又毗尼毋經云尊者彌
沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後
出家已不得酒故四大不調諸比丘白佛佛
言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅不差者聽
用酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之
若復不差聽酒中自漬又新婆沙論云如契

經尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼外道巡諸村邑飽食豬肉恣情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕懱心我今與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌曰

我已飽酒肉　復竊持餘來　地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能無賴說此伽陀我今亦應對彼說頌作是念已即說頌曰

我常飽無相　恒住空定門　地上草木山
皆視如唾處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說無願解脫門

諸經要集卷第十七 上

音釋

蘇 所居切 與蔬同　懲 直陵切 戒也　罝罘 罝子邪切 罘縛謀切 罝罘兎網也　罟 公戶切 網也　顦顇 顦昨焦切 顇秦醉切 顦顇憂瘁也　憒 古對切 亂也　雹 蒲角切 雨冰也　蚰蜒 蚰以周切 蜒以然切 蚰蜒蟲名　瞻蔔 梵語也 此云黃華 蔔蒲北切　葶藶 葶特丁切 藶郎擊切　⿸疒習 私習切 痛⿸疒習⿸疒習　噦噎 噦於月切 嘔也 噎烏結切 氣窒也　淋瀝 淋力尋切 瀝郎擊切 淋瀝點滴也　脹 知亮切　魅 靡寄切 精怪也　漬 疾智切 浸也

諸經要集卷第十七下

唐西明寺沙門釋道世撰

酒肉部第二十六之餘

食肉緣第三

述曰此之一教亦有權實言權教者據毗尼律中世尊初成道時爲度麤惡凡夫未堪說細且於漸教之中說三種淨肉離見聞疑不爲已殺鳥殘自死者開聽食之先麤後細漸令離過是別時之意不了之說若據實教始從得道至涅槃夜大聖慇懃始終不開又涅槃經云一切衆生聞其肉氣皆悉恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食之其實不食但諸衆生有執見者不解如來方便說意便即偏執毗尼局教言佛聽食三種淨肉亦謗我言如來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利益處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如來大慧諸聲聞人等當所應食米麵油蜜等能生淨命非法貯畜非法受取我說不淨尚不聽食何況聽食肉血不淨耶非直食肉壞善障道乃至邪命諂曲以求自活亦是障道又文殊師利問經云若爲已殺不得噉若肉林中已自腐爛欲食得食若欲噉肉者當說此呪

多經吔(此言如是)阿㮈摩阿㮈摩(此言我無我)阿視婆多阿視婆多(此言無命無壽命)那舍那舍(此言失失)陀訶陀訶(此言燒燒)婆弗婆弗(此言破破)僧柯慄多弭(此言有爲)莎訶(此言除殺去)

此呪三說乃得噉肉飯亦不食何以故若思

惟飯不應食何況當噉肉佛告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意爲此因緣故斷食肉若能不懷害心大慈悲心爲教化一切衆生故無有過罪

述曰此亦初教漸制已前故除爲已殺者不得噉食若自死腐爛如草木想且開食之等欲食者令誦呪生慚愧心然後開食若制斷已後一切雜肉無問自死鳥殘皆不得食如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此經等並是如來初成道時量衆生機不可頓斷頓制所以漸開漸制後知衆生根熟便則永斷永制纖毫不許若不抄出根元時有愚人偏讀此經即便縱犯不解開遮通塞有異所以總録漸頓之文知其本末之意庶令永斷開顯梵行也

問曰酒是和神之藥肉爲充飢之饍古今同味今獨何見鄙而不食若使佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君勑賜俗食豈關僧過拒而不食耶答曰貪財喜色貞夫所鄙好饍嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑慾崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非縱逢上抑終須嚴斷雖違君命還順佛心

問曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷答曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除所以遮制不同非謂酒體是罪

問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能

飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是止惡身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒

第一據實有損者依經食肉之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是巳親不合食肉故入楞伽經云我觀衆生輪廻五道同在生死共相生育遞爲父母兄弟姊妹若男若女中表内外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由貪肉味遞互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛説是時諸惡羅刹聞佛所説悉捨惡心止不食肉遞相勸發菩薩之心護衆生命亦自護身離一切諸肉不食悲泣流淚白言世尊我聞佛説諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所説尚發慈心捨肉不食況我弟子行善法者當聽食肉若食肉者當知即是衆生大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我所説不諦觀察而食肉者當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師

第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故不應食

如彼經說食肉之人衆生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如實行爲化衆生不應食肉譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遥見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷衆生命求現前利今來至此爲覓我等今我等身悉皆有肉是故今來我等定死大慧由人食肉能令衆生見者皆生如是驚怖大慧一切虛空地中衆生見食肉者皆生恐怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡人不修慈心亦如豺狼遊行世間常覓肉食如牛噉草蜣蜋逐糞不知飽足我身是肉正是其食不應逢見即捨逃走離之遠去如人畏懼羅刹無異

第三明食肉之人壞他信心是故不應食肉也如彼經云若食肉者衆生即失一切信心便言世間無所信者斷於信報是故大慧菩薩爲護衆生信心一切諸肉悉不應食何以故世間有人見食肉故謗毀三寶作如是言於佛法中何處當有眞實沙門婆羅門修梵行者捨於聖人本所應食食於衆生猶如羅刹斷我法輪絕滅聖種一切皆由食肉者過是故大慧我弟子者爲護惡人毀謗三寶乃至不應生念肉想何況食噉也

第四明慈心少欲行人不應食肉如彼經說菩薩爲求出離生死應當專念慈悲之行少欲知足猒世間苦速求解脫若捨憒閙就於空閑住屍陀林阿蘭若處塚間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗癰瘡想趣

得存命繫念聖道不爲貪味酒肉葱韮蒜薤臭味悉捨不食若如是者是眞修行堪受一切人天供養若於世間不生猒離貪著諸味酒肉葷辛皆便噉食不應受於世間信施也

第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故今故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸衆生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅刹眷屬虎狼師子猫狸中生雖在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以爲歡樂諸天人觀猶如羅刹爭噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅刹眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅刹此明食肉皆是過去曾作羅刹師子虎狼猫狸中來故應截斷也

第六明食肉之人學世呪術尚不得成況出世法何由可證是故行者不應食肉如彼經說世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成爲成邪術尚不食肉況我弟子爲求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫爲彼癡人食肉而得其報是故大慧我諸弟子爲求出世解脫樂故不應食肉也

第七明衆生皆愛身命與已無別是故行者不應食肉如彼經說食肉能起色力貪味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜已身人畜無別寧當樂存疥野干身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故以是觀察死爲大苦是可畏法自身畏死云何當殺而食他肉是故大慧欲食肉

者先自念身次觀衆生不應食肉也
第八明食肉之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖是故行者不應食肉如彼經說夫食肉者諸天遠離何況聖人是故菩薩爲見聖人當修慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛竪心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多爲非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其肉心常驚怖不得安隱也
第九明食肉之人淨者尚不應食況不淨肉是故行者不應食肉如彼經說我說凡夫爲求淨命噉於淨食尚應生心如子肉想何況聽食非聖人食聖人離著以肉能生無量諸過失於出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味言我聽者是則謗我故内律云食生肉血等得偷蘭遮罪
第十明食肉之人死則還生惡羅刹等中是故行者不應食肉如彼經說食肉衆生依於過去食肉熏故多生羅刹師子虎狼豺豹猫狸鵄梟鵰鷲鷹鷂等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他肉命終復墮惡道受生人身難得何況當有得涅槃道當知食肉有如是等無量諸過是故行者不食即是無量功德之聚也又央掘摩經云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生死輪轉無非父母兄弟姉妹猶如技兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復告文殊師利一切衆生界我界即是一界所食之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉

佛告文殊若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不不爲受者是比丘法若受者非然不破戒以從展轉離殺因緣故也又此經說衆生身內有八十萬戶蟲若斷一衆生命即斷八十萬戶蟲命若炙若煮若醃若曝皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之如是展轉傍殺無量物命雖不自手而殺然屠者不敢自食皆爲食肉之人殺之故知食肉之人即兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒食肉葷辛雜穢汙涂伽藍不愧尊顏如斯渾雜豈勝外道又尼羅浮陀地獄經云身如段肉無有識知此是何人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經教心生重愧自棄正法同於外道若噉衆生父肉衆生亦噉父肉若噉衆生母肉衆生亦噉母肉如是姊兄弟妹男女六親並有相對怨怨相讎未可得脫又沙彌尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子如哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不輕人畜喘息之類手亦不殺亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快其肉肥其肉瘦其肉多好其肉少惡意亦不念哀念衆生如己骨髓如父如母如子如身等無差別普等一心常志大乘又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅奈於時國王名波羅摩達王將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休爾時林中有牸師子懷欲心盛行求其偶因不能得值於林間見

王獨坐婬意轉盛思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖畏故即從師子成欲事已師子還去諸兵群從已復來到王與人衆即還宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一兒形盡似人唯足斒斕師子憶識知是王有便啣檐來著於王前王亦思憶知是已兒即收取養以足斑駮字爲斑足養之漸大雄才志猛父王崩亡斑足繼治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種斑足出遊勑二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其隨後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作禮禮已後到王從本言而不前之於是夫人瞋怨天神由禮汝故使王見薄若有天力何不護我後壞天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不聽入有一仙人住止山中王恒供養日日食時飛來入宮不食餚饌粗食麤供偶值一日仙人不來天神知之化作其形坐於常處不肯就食欲得魚肉即如語辦食已還去明舊仙來爲設肉食仙人瞋王王言大仙先日勑作今何不食仙人語言昨日有患一日不來是誰語汝但相輕試令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後厨監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足檐至厨中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問厨監由來食肉未有斯美此是何肉厨監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答

之言但實說之不問汝罪厨監白王具述前報王言此肉甚美自今已後如是求辦厨監白王前者偶值死兒更求叵得王又語言汝但竊取設令有覺斷處由我厨監受教夜恒密取得便殺之日日供王於時城中人民之類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃爾諸臣聚議當試微伺即於街里處處安人見王厨監抄他小兒伺捕得之縛將詣王具以前事白王王言是我所教諸臣懷恨各自外議王便是賊食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀一時同合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣答言夫為王者養民為事方驅厨子殺人為食不任苦酷故欲殺王王語諸臣自今已後更不復為唯見恕放當自改勵諸臣語曰終不相放不須多云時王聞已自知必死即語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我一言即自立誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲强殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次第食語訖飛去止山林間飛行摶人擔以為食人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白班足王我等奉事為王願為一會王即許之當取諸王令滿五百與汝為會許之已訖一一往取閉著深山已得四百九十九王殘少一人後捕得須陀素彌大有高德從羅刹王乞得七日假假滿

還來須陀素彌廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即使兵衆還將斑足安置本國前仙人立誓十二年滿自是已後更不敢人遂還霸王治民如舊爾時須陀素彌王者今我身是斑足王者今央掘摩羅是爾時諸人十二年中爲斑足王所食噉者今此諸人央掘摩羅所殺者是此諸人等世世常爲央掘所殺我亦世世降之以善央掘摩者指鬘比丘是時波斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此人多食已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言佛勑一比丘汝持戶排往指鬘房剌戶孔中比丘即往奉教爲之排入戶內尋自融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解頌曰

財色與酒 名爲三惑 臣躭喪家 君重亡國
肉障大慈 辛遮淨德 懷道君子 斯穢不欲

占相部第二十七 此有三緣

述意緣 觀相緣 歸信緣

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造化殊方心境相乘苦樂報異如蠟印泥印成文現業相既分覩報可測故使在人畜以別響處胡漢以分形貴賤有尊卑之別聖凡有善惡之異也

觀相緣第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人

死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲蹤集華實莖節更還作核可得以不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而使更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家鎔石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石佛言識之轉徙住在中陰如石成鐵轉受他體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞內三初生迫痛忘故識想四生墮地故所識念滅更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡人暗蔽惡道未得慧眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火別色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終不可得汝諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相

第一地獄相者

夫人根元　流浪生死　漂滯馳騁　隨於五趣
彼終生此　皆有因緣　人根相貌　今爲汝說
行步蹎蹶　不自覺知　視瞻眩惑　恒喜多忘
舉動輕飄　浮遊曠野　此人乃從　活地獄來
肢節煩痛　睡眠驚覺　夢悟兇惡　黑繩獄來
麤髮戾眼　長齒喜瞋　聲濁暴疾　合會獄來
語聲高大　不知慚愧　喜闘喚聲　不別眞僞
眠卧呻吟　夢數驚喚　當知此人　啼哭獄來
恒喜悲泣　登高望遠　好闘家人　無有親踈
言便致患　經宿不食　此人本從　大啼哭來
身大脚細　筋力薄少　言語咽塞　聲如破甕
神識不定　心無孝順　當知此人　阿鼻獄來
身體麤醜　長苦寒戰　好熱喜渴　慳貪嫉妬
見人施惠　自生煩惱　此人乃從　熱地獄來
見火驚恐　復喜暖熱　行步輕便　不避時宜
所作尋悔　復欲更施　此人復從　大熱獄來
小眼喜瞋　所受多忘　所造短狹　無廣大心
見大而懼　視小歡娛　此人乃從　優鉢獄來
赤眼醜形　常喜闘訟　誹謗聖賢　諸得道者
晝夜伺人　非法之行　當知此人　鉢頭獄來
眼規三角　不孝二親　生便短命　拘牟獄來
好帶刀劒　强撩人闘　必爲人殺　邠持獄來
身生瘡痍　口氣臭處　與人無親　曠地獄來
形體長大　行步劣弱　少髮薄皮　恒多病痛
見人則瞋　貪餮無猒　當知此人　從焰獄來
體白眼青　語便流沫　言無端緒　好弄塵土
見深淤泥　身卧其上　此人乃從　灰地獄來

卷頭黃目　人所惡見　臨事惶怖　劒樹獄來
手恒執刀　鬭鬪便喜　爲刀所害　從刀獄來
體黑咽塞　喜止冥室　口出惡言　熱灰獄來
薄力少氣　不得自在　得失之宜　一不由已
設見屠殺　不離其側　當知此人　從剥獄來
瞋喜無常　尋知變悔　時能辭謝　不經日夜
懇責其心　如被刑罰　此人乃從　麭地獄來
喜宿臭處　好食麤弊　所著醜陋　從屎獄來
顏色醜惡　口氣麤獷　好譊鬪人　善香獄來
當觀此貌　所從來處　知之遠離　如避劫燒
地獄之相　略說如是

第二畜生相者

次說畜生　受形殊異　專心思察　無造彼緣
語言舒遲　不起瞋恚　謙劾尊長　從象中來
身大臭穢　堪忍寒熱　健瞋難解　從駱駝來
遠行健食　不避險難　憶事識真　從馬中來
恩和寛仁　堪履寒熱　所行無記　從牛中來
高聲無愧　多所愛念　不別是非　從驢中來
長幼無畏　恒貪肉食　衆事不難　從師子來
身長眼圓　遊於曠野　憎嫉妻子　從虎中來
毛長眼小　少於瞋恚　不樂一處　從禽中來
性無反覆　喜殺害蟲　獨樂丘塜　從狐中來
少聲無健　無有婬欲　不愛妻子　從狼中來
不好妙服　伺捕姦非　少眠多怒　從狗中來
身短毛長　饒食睡眠　不喜淨處　從猪中來
毛黃卒暴　獨樂山陵　貪食華果　從獼猴來
多妄强顏　無所畏難　行知反覆　從烏中來
情多色欲　少於分義　心無有記　從鴿中來
所行返戾　强辯耐辱　不孝父母　鸕鳩中來
亦不知法　復不知非　晝夜愚惑　從羊中來

好妄喜談　數親豪族　衆人所愛　鸚鵡中來
所行卒暴　樂人衆中　言語多煩　鸜鵒中來
行步舒緩　意有所規　多害生類　從鶴中來
體小好婬　意不專定　見色心惑　從雀中來
眼赤齒短　語便吐沫　卧則纏身　從虵中來
語則瞋恚　不察來義　口出火毒　從鴆中來
獨處貪食　聲響喑呃　夜則少睡　從猫中來
穿墻竊盜　貪財健恐　亦無親踈　從鼠中來
深觀相貌　從畜生來
第三餓鬼相者
身長多懼　以髮纏身　衣裳垢坋　從餓鬼來
婬泆慳貪　嫉彼所得　不好惠施　從餓鬼來
不孝父母　家室大小　動則諍訟　從餓鬼來
不信至誠　所行趣爲　薄力少知　從餓鬼來
聲壞響塞　卒與瞋恚　食便好熱　從餓鬼來
恒乏財貨　空貧匱陋　智者所嗤　從餓鬼來
門不事佛　不好聞法　永絶天路　從餓鬼來
不教妻子　兄弟姊妹　人所憎嫉　從餓鬼來
生則孤裸　無人瞻視　終歸來處　不離宿緣
意志褊狹　不好榮飾　所行醜陋　從餓鬼來
所爲不獲　所作事煩　人所驅逐　從餓鬼來
或事喜敗　不審根元　不受人諫　從餓鬼來
不樂淨處　喜居厠溷　顔貌臭穢　從風神來
身大喜好　喜貪食肉　獨樂神祠　從閱叉來
健瞋合鬪　見物貪著　無有患忘　從閱叉來
見者毛竪　直前熟視　如似所失　從羅刹來
體狹皮薄　顔色和悅　聞樂喜欣　乾沓和來
意好輕飄　香熏自塗　多諸技術　乾沓和來
恒喜歌舞　男女所傳　先語後笑　甄陀中來
情性柔輭　曉了時節　能斷漏結　真陀羅來

此餓鬼相　閱叉羅剎

第四脩羅相者

圓眼面方　黃體金髮　盡備技術　阿須倫來
直前視地　無有疑難　見恐輒繫　阿須倫來
此是須倫　略說其相

第五人相者

知趣所生　所執不忘　曉了事業　從人道來
解諸幻偽　已不為之　所作平等　從人道來
善惡之言　初不忘失　不信姦偽　從人道來
貪婬慳嫉　執心難捨　盡解方俗　從人道來
信意惠施　解法非法　心不偏頗　從人道來
不失時節　亦不懈怠　恭敬賢聖　從人道來
設見沙門　持戒多聞　至心承事　從人道來
供事諸佛　正法眾僧　隨時聞法　從人道來
聞法能知　聞惡不為　逮遠泥洹　從人道來
此是人相　粗說其貌

第六天相者

依須彌山　有五種天　本所造緣　其相不同
腰細腳麤　恒喜含笑　智者當察　從曲天來
意好微妙　少於資財　見鬪則懼　從尸天來
身長體白　顏色端正　不好火光　從婆天來
常懷悅豫　聞惡不慊　不從彼受　從樂天來
思惟忍苦　好分別義　慈孝父母　毗沙天來
宿不樂家　喜遊林藪　忘念女色　從二天來
財寶雖多　生卑賤家　心樂清淨　從三天來
任已自行　所為不剋　望斷願違　從燄天來
意喜他婬　不守已妻　為鬼所使　他化天來
承事父母　恒法則義　已短彼受　兜率天來
非道求道　心無恬想　不樂在家　從梵天來
意願性質　恒貪睡眠　亦不解法　無想天來

六趣衆生　各有元本　性行不同　志操殊異

歸信緣第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一衆生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有本惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耶那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小壞作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當勤作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生值佛世難又雜譬喻經云有十八事於世甚難一值佛世

難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四肢六情完具難六正使四肢六情完具得財産難七正使得財産值善知識難八正使值善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽説難十五正使聽説得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如説修行難十八正使能受深經得如説修行得證聖果難是爲十八事難又罪業報應經偈云

水流不常滿　火盛不久燃　日出須臾沒　月滿已復鈌　尊榮豪貴者　無常復過是

故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常爲無量怨讎所繞念念損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈言

譬如旃陀羅　驅牛就屠所　步步近死地　人命疾過是

又叔迦經中説叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家(爲判而言出家之人明解法多故勝在家稀故説不如出家之人也)又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸

化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡鑵盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是頌曰

善惡相異　聖凡道合　五陰雖同　六道乖法

占候觀色　各知先業　苦樂殊形　孰能止遏

諸經要集卷第十七下

音釋

經音姪　吔託何切　蜣蜋蜣去羊切蜋呂張切蜣蜋轉糞丸蟲名　鬧奴教切不靜也　蒜蘇貫切與蒜同　鵄梟鵄赤脂切梟古堯切鵄梟並鳥名　鵰鷲鵰都聊切鷲疾救切鵰鷲並鳥名　醃於炎切菹也　曝步木切日乾也　蠕而兖切蟲動貌　喘昌兖切息也　褊爛褊布還切爛落千切褊爛色不純也　啣胡讒切與銜同　駁北角切班駁色不純也　毓余六切與育同養也　蹎蹶蹎都年切蹎也蹶居月切僵也　淤依據切濁泥也　喑啞音於禽切啞音厄　圿音戛垢也　匱求位切乏也　嗤尺之切笑也　褊俾緬切褊小也　溷胡困切廁也

諸經要集卷第十八

唐西明寺沙門釋道世撰

地獄部第二十八（此有八緣）

述意緣　會名緣　受報緣

時量緣　典主緣　王都緣

業因緣　誡勗緣

述意緣第一

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不揚湯而自息類斯而談可得詳矣如猒其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲其惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不猒果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書其誡歟

會名緣第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除雜惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故說地獄名泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄其局也局謂拘局不得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無有謂彼獄中無有義利名無有也

問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局

不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦集故名捺落迦又新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌曰

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間地獄耶答彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中時有涼風所吹血肉還生有時出聲唱等活彼諸有情忽然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報緣第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大㘁叫地獄次上有㘁叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周廻圍繞如今聚落

圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屎糞增謂此增內屎糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劒葉林謂此林上純以利劒刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故此增攝四烈大河謂此增內有四大河熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六㮏

落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光並不照入大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間樓炭及餘經名有不同者由翻有訛正大意並同

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相爴應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懷毒害想手執刀劒遞相斫刺劘剝臠割身碎在地想謂爲死冷風來吹復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中

焰起迴旋周還身燒燋爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手足復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵觜蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎地獄到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟仍不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢餓地獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不燋爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲罪人熱鐵上以鐵丸著其口中燒其脣口通徹下過無不燋爛苦毒嗁哭久受苦已出渴地獄到一銅鑊地獄獄卒努目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上

下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令猶不死久受苦已出一銅鑊地獄至多銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鑊地獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血地獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵升以量火聚徧燒身體苦毒熱痛呻吟號哭故令不死久受苦已出量火地獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢㶿迴波

相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上刀劒割刺身體傷壞復有豺狼來嚙罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足蹈足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵觜鳥啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅捉走手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸地獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受苦已出斤斧獄至豺狼地獄有群豺狼競來齚嚙肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劒樹地獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵觜鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹獄至寒冰地獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛竪

第二黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍繞各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩拼鋸解之復次懸熱鐵繩交橫無數

驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱計

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹵蹹罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏊上反覆並熬號咷大叫苦痛辛酸

餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚乃至寒冰地獄爾乃命終由集衆邪見爲愛網所牽造卑陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終爲燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙苦痛

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至有大火坑火燄熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中熏火燒炙皮肉燋爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨善業爲衆惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前云何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪碾熱鐵地周行往返身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東燄至西西燄至東南北上下亦復如是燄熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸肢節皆火燄出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見

但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒冰地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔周帀七重皆是刀林復有七重劒樹四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如鎔銅獄卒八頭十六角頭上火然火變成鋼復成刀輪輪輪相次在火燄間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵流融迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿於城中一一隔門有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲八萬四千嘴頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火大熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃燋山下貫大海底形如車軸若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火燄化爲玉女罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安車上然火自爆便即命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上鬲下如旋火輪至於下鬲身遍鬲內銅狗大吼嚙骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起徧體火燄滿阿鼻獄閻羅王大

聲告勑曰癡人獄種汝在世時不孝父毋邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八鬲中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒氷地獄十八黒暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八鬲小地獄始從寒氷乃至飲銅總有一百四十二鬲地獄各有造業不同然共歷此獄受苦皆徧

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼衆生身撲置熾然熱鐵地上火燄直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其

車甚熱光燄熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛燄一向燄赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火燄直射西壁到已而住從於西壁出大火光燄直射北壁從於北壁出大火光燄直射南壁從下射上自上射下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰燄相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生乃到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地徧燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓煙燄洞然其煙熢烰其燄炎赫煙燄相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地

獄何等爲十一頞浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔犍提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼梨地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頞浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頞浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔犍提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如搔犍提迦華是故名爲搔犍提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔荼梨地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如波頭摩華是故名波頭摩華地獄又立世阿毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色諸佛出世大光徧照因此光明

亙得相見住在兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是寒冰地獄於兩山間有十名一名頞浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林致大火燒爆聲吒吒如是衆生彼寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故亙得相知或往來相觸故亙得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量緣第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之名一頞浮陀壽如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔犍提迦壽二十搔犍提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔荼梨迦壽二十奔荼梨迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫又那先比丘問佛經云如世間火不如泥犁中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犁火中即消亦如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不

死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字在火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火燄熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火燄所及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血燋然破散謂於梵行出家人邊生垢濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂

典主緣第五

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔爲毗沙國王經與維陀始生王共戰兵力不敵因立誓願願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿對同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犁二屈尊典刀山三沸進壽典沸沙四曰沸曲典沸屎五迦世典黒耳六嗑蹉典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀

九惡生典嘘山十寒冰(經闕王名)十一毗迦典剥皮十二摇頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷火典鐵磨十五悦頭典冰地獄十六鐵筋(經闕王名)十七名身典蛆蟲十八觀身典烊銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具録但列五官名字知一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒

王都緣第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六十由句七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種樹美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變爲鐵五欲功德皆没不現王見此已怖畏不安諸毛皆竪即便出外若在宮外即走入内時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光燄炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小腸等次第燋然從下而出爾時彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生於如來法中當得信解剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已自得通證生死已盡梵行已立所應作者皆

巳作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂如長阿含經王亦三時受苦大意亦同此經

又新婆沙論問諸地獄卒為是有情數為是非有情數耶答若以鐵鎖繫縛初生地獄有情徃閻摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩為諸衆生而作發起白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉碓斬身從頭至足乃至其頂斬之巳訖巧風吹活而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母屠兒魁膾斬截衆生故獲斯罪

第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥栖鹿宿人跡永絶點污親族人不喜見名之癩病何罪所致佛言以前世時坐不信

三尊不孝父母破壞塔寺剥脱道人斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常巧苟且婬匿尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大聾騃無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所唼食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若爲帝王大臣四鎮方伯州郡令長官禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使苦憔悴呼嗟而行故獲斯罪

第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或觝樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪

第五復有衆生瘖瘂口不能言若有所説閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短强誣良善憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷噉慳惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪

第七復有衆生常爲獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆燋爛何罪所致佛言以前世時坐爲針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒憂苦痛令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中爲牛頭阿傍以

三股鐵叉叉人內著鑊湯中煑之令爛還復吹活而復煑之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌揻毛鑊湯煑煎不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中煻煨齊心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煑衆生身爛皮剝故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐横道作賊剝脫人衣使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劒樹之上若有所捉即便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生揻鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攣躄背僂腰髖不隨脚跛手拘不能排涉何罪所致佛言以前世時坐爲人野畋行道安槍或安射弋施張弶穽陷墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長貪取財錢枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別

好醜何罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯
三十六失復得癡身如似醉人不識尊卑不
別好醜故獲斯罪
第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之
身疲背復進引行立坐卧以之爲妨何罪所
致佛言以前世時坐持生販賣自譽巳物毀
呰他財嚣升弄斗挈秤前後欺誑於人故獲
斯罪
第十七復有衆生男根不具而爲黄門身不
妻娶何罪所致佛言以前世時坐犍象馬牛
羊豬狗死而復穌故獲斯罪
第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立
獨存何罪所致佛言以前世時坐爲人暴惡
不信罪福百鳥産乳之時齎持瓶器傾大水
渚求拾鴻鶴鸚鵡鵝鴈諸鳥卵鷇擔歸煑噉
諸鳥失子悲鳴叫裂眼中出血故獲斯罪
第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟
爲他作使辛苦活命長大成人横罹殃禍縣
官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所
告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鷹
鷲鷹鷂熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母
兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不能供
養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪
第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆面目
復青頭頰俱堆皰面平鼻兩眼黄赤牙齒疎
缺口氣腥臭矬短擁腫大腹凸髖脚復繚戾
僂脊脛肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾痟疥
癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不
在意若他作罪横罹其殃永不見佛永不聞
法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲

人子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不賞其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妄爲趨作心意顚倒無有其度不信三尊殺君害師伐國掠民攻城破塢偷寨過盜惡業非一美已惡人侵陵孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報故獲斯罪

爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常在不念無常善男子譬如孩兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃至歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃爾時世尊即爲此諸受苦衆生而說偈言

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是
念當勤精進　頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人爲伴造罪俱墮地獄同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言特四人言涉五人言辜六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄共在一釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再言各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始爲一日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時得脫第三人言特者咄咄我當用作生不能自制意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦

不至誠財産屬他爲得苦痛第五人言辜者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如御車失道入邪折軸車壞悔無所及又十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五謂故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛婬阿羅漢比丘尼若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之若人倒見破壞比丘僧若人於此四根本罪中犯一一罪悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名亦逆亦根本罪如是衆生於我戒律中應驅令出有是根本罪非逆罪若人出家凡夫衆生故害其命是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同共利養也有是非根本非逆罪若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種減損人天而無利益墮於惡道此二種人名

謗正法毀呰賢聖地獄劫壽增長惡法是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四中若犯一一罪悉不聽取四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命何故名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄中苦千倍過前七大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王然錟鐵羂繫縛其咽及束兩手頭面在下足在於上經二千年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消盡何以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害毋罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勑癡人獄種汝在世時不孝父毋邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下鬲乃至上鬲經歷八萬四千鬲中挕身而過至鐵網際一日一夜乃爾周遍阿鼻地獄一日一夜比

此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時刀風解身俄爾之間身如鐵華滿十八鬲中一一華八萬四千葉一一葉頭身手肢節各在一鬲間地獄不大此身不小徧滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八鬲中如前受苦此阿鼻獄南西北方各經十八鬲謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行涌身上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶絶而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑暗處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受

諸苦惱不可具説汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼目故起世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最爲可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相執對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人有善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根芽
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種諸獸雞豬等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磑山地獄中　受於推壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劒輪所傷
倚恃强勢劫奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當爲鐵象所蹴踏
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚　此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌窬所沉淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛竪處

其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
旣無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩此兩獄　合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七　阿毗地獄爲第八
此八名爲大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡勗緣第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等爲三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻羅王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自在不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黑黶徧體狀若胡麻膊僂背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頷脣口乾枯喉舌燥

澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尫弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切肢節疲懈難攝汝見之否答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集受此報也爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或卧小大牀上糞尿汚穢宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之否彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思今我亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既嬾墮不作善業受此惡報非他人造還自受報爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號

咷哭泣舉聲大叫搥胸哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今當作善爲我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勑令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遥擲置於諸地獄中

頌曰

生來死還送　日往復月旋　弱喪昏風動
流浪逐物遷　愚戇失正路　漂没入重淵
一墜幽暗處　萬劫鋒刃前　六道旋還苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐
歸誠觀像物　方知虛妄筌　苦海深河趣
思登般若船

諸經要集卷第十八

音釋

煻煨（煻徒郎切煨烏恢切煻煨灰火也）⿰國爪（居縛切爪持也）剫（音拔剥也）唼（子合切與咂同）熢焞（熢薄紅切焞薄没切煙起貌）齰嚙（齰才詣切齧没齒也嚙倪結切與齧同）拼（補耕切）鐓（五到切燒器）輞（文紡切車輞也）鋼（古郎切堅鐵也）蟒（莫朗切大蛇也）爆（巴挍切火裂也）鬲（古核切）踝（胡瓦切腿兩旁曰內外踝）⿰山盍（苦盍切）箣（楚革切）痺（必至切濕病也）謇吃（謇居偃切吃居乙切謇吃言難也）搣（彌列切手拔也）臗（苦官切兩股間也）跛（布火切足偏廢也）畋（徒年切獵也）弶穽（弶其亮切施罟於道曰弶穽疾政切陷坑也）桎梏（桎之日切足械也梏古篤切手械也）頰（古協切面旁也）疱（匹貌切）矬（昨禾切短也）凸（徒結切高起也）繚戾（繚力耶切戾郎計切繚戾纏糾也）⿰月匡（去王切）釜（扶雨切鍑屬）抒（直呂切泄也）磑（五對切）猾（胡八切狡猾也）黶（於琰切）頶（戶吾切牛領下垂皮也）搥（直追切擊也）戇（陟降切愚也）筌（此緣切）

諸經要集卷第十九

唐 西明寺沙門釋道世撰

送終部第二十九 此有九緣

述意緣 瞻病緣 醫療緣
安置緣 斂念緣 捨命緣
遺送緣 受生緣 祭祠緣

述意緣第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則爲身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理既難所以調和之乖爲易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黯黑肌肉青瘀癥瘕結聚如鐵如石若地大虧則四肢尫弱多失半體偏枯殘戾毀明失聰若水大增則膚肉虛滿體無華色舉身痿黃神顏慘怛長手脚洪腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脉沉脣舌乾燥耳鼻燋閉五藏内煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩燋燋熱如燒癰癤疽腫痍瘡潰爛膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘠腑藏冰冷焦膈凝寒口若含霜夏暑重裘未甞温慰食不消化恒常嘔逆若風大增則氣滿胸塞腑胃否隔手足緩弱四體疼痺若風大損則身形羸瘠氣裁如綫動轉疲乏引息如抽咳嗽噎噦咽舌難急腹癥背僂心内若冰頸筋喉脉奮作鼓脹如是種種皆是四大乍增乍損致有痾疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病俱生煎惱四大交反六腑難調良由宿積惡因今遭苦報無愧無恥無恩無義常隨四時資給所須晝夜將養未曾荷恩微失供承便

招病苦既知無恩徒勞養育縱加美食華服終成糞穢但趣得支身以除飢渴終不爲汝踵前蓄積以勞我心廢求修道實由身爲苦器陰是坏瓶易損難持劇同泡沫四大浮虛極相乖反五陰緣假多生惱患所以稟形人世逢此穢濁之時受質偶身居斯怖畏之境幽冥無量神鬼恒沙種族尨多筭籌未辯或依房依廟附岳附丘凡有含靈並皆祇響致使神爽冥昧識慮昏茫至於寤寐多有恐怖庶得臨危攝念無侯三稱在嶮逢安寧勞千遍願增益神道加足威光以善利生無相惱害誠言可録信驗有徵矣

瞻病緣第二

唯居凡位誰之無病以有報身常加疹疾或有捨俗出家孤遊獨宿或有貧病老弱無人侍衛若不互看命將安寄故四分律佛言自今已去應看病人應作瞻病人若欲供養我者應先供養病人乃至路值五衆出家人病佛制七衆皆令住看若捨而不看皆結有罪故諸佛心者以大慈悲爲體隨順我語即是佛心也如僧祇律云若道逢出家五衆病人即應覓車乘馱載令如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得捨棄病人有九法成就必當横死一知非饒益食而貪食二不知籌量三內食未消而食四食未消而擿吐出五已消應出而强持六食不隨病七隨病食而不籌量八懈怠九無慧（如藥師經亦有九横大意可知）又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時差恒在牀褥云何爲五一瞻病之人不別良藥二懈怠無勇猛心三常喜

瞋恚亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五不以法供養故亦不與人語談往反是謂瞻病之人成就五法不得時差翻前五法病得速差又善生經佛偈讚曰

人當瞻疾病　問訊諸危厄　善惡有報應
如種果獲實　世尊則爲父　經法以爲母
同學者兄弟　同是而得度

又法句喻經云昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中臥無瞻視者佛將五百比丘往到其所使諸比丘傳共視之爲作糜粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金剛之手洗病比丘身體地尋震動豁然大明莫大驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮白佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何屈意洗病比丘佛告國王及衆會者言如來所以出現於世正爲此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道人及諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意會當得道王白佛言今此比丘宿有何罪因病積年療治不差佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力五百主令鞭人五百假王威怒私作寒暑若欲鞭者索其價數得物者鞭輕不得鞭重舉國患之有一賢者爲人所謀應當得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪過爲人所枉願小垂恕五百聞是佛弟子輕手撾鞭無著身者五百壽終墮地獄中拷掠萬毒罪滅復出墮畜生中恒被撾杖五百餘世罪畢爲人常嬰重病痛不離身爾時國王者今調達是五百者今此病比丘是時賢者今吾身

是吾以前世爲其所恕鞭不著身是故世尊躬爲洗之人作善惡殃福隨人雖更生死不可得免於是世尊即說偈言

撾杖良善　妄讒無罪　其殃十倍　災迅無救
生受酷痛　形體毀折　自然惱病　失意恍惚
人所輕笑　或縣官厄　財產耗盡　親戚離別
宅舍所有　災火焚燒　死入地獄　如是爲十

時病比丘聞佛此偈及宿命事剋心自責所患除愈得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得須陀洹道又善生經云瞻病人不應生猒若自無物出外求之若不得物貸三寶物看差已十倍還之又五百問事云看病人將病人物爲病人供給所須不問病者或問起嫌並不得用若已取者應償不還犯重罪又四分律云看病得五功德一知病人可食不可食可食便與二不惡賤病人大小便利唾吐三有慈愍心不爲衣食故看四能經理湯藥乃至差病若命終五能爲病人說法令歡喜已身善法增長

醫療緣第三

夫人有四肢五藏一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而爲榮衛暢而爲氣色發而爲音聲此人之常數也陽用其精陰用其形人人所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽奔而爲喘竭而爲焦故良醫導之以針石救之以藥餌聖人和之以至德益之以人事故體有可愈之疾天地有可消之災也如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有三大患云何爲三一風爲大患二痰爲大患三冷爲大患然有三良藥治若風患

者酥爲良藥及酥所作飯食若痰患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者油爲良藥及油所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有三良藥治一若貪欲起時以不淨法治及思惟不淨道二若瞋恚大患者以慈心法治及思惟慈心道三若愚癡大患者以智慧法治及因緣所起道是謂比丘有此三大患者有此三藥治又智度論云般若波羅蜜能除八萬四千病根本此之八萬四千皆從四病起一貪二瞋三癡四毒等分此之四病各分二萬一千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除瞋恚二萬一千煩惱以因緣觀除愚癡二萬一千煩惱總用上藥除等分病二萬一千煩惱譬如寶珠能除黑闇般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病

安置緣第四

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之境是五陰之所居良由妄想虛構惑倒交興致使萬苦爭纒百憂總萃今既報熟命臨風燭然衆生貪著至死不覺恐在舊所戀愛資財染著眷屬佛教移處令生猒離知無常將至使興心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香然燈香汁塗地供待人客依西域祇桓寺圖云寺西北角日光沒處爲無常院若有病者安置在中堂號無常多生猒背去者極衆還唯一二其堂內安置一立像金色塗者面向東方當置病人在像前坐若無力者令病人

卧面向西方觀佛相好其像手中繫一五色綵旛令病人手執旛脚作往生淨土之意坐處雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是雜穢之處猶降靈俯接下類群生況今將命投佛寧相棄捨隨病人所樂何境或作彌陀彌勒阿閦觀音等形如前安置燒香散華供養不絕生病者善心

歛念緣第五

夫三界非有五陰皆無四倒十纒共相和合一切如電揮萬刼於俄頃丘井易淪括百年於指掌迷迷遂遂遠遠弱喪亡歸區區七尺莫知其假耳目之外終日空談靡依靡救不信不受生靈一謝再返無期所以撫心自惻臨危修念也

如十誦律云看病人應隨病者先所習學而讚歎之不得毀呰退本善心又四分律云爲病人說法令其歡喜又毗尼毋論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又華嚴經臨終爲病人說偈曰

又放光明名見佛　彼光覺悟命終者
念佛三昧必見佛　命終之後生佛前
念彼臨終勸念善　又示尊像令瞻敬
又復勸令歸依佛　因是得成見佛光

又往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等爲五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者廻向又隨願往生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日願生十方佛刹土者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒衆名香懸繒旛蓋歌讚三寶讀誦尊經爲病者說

因緣譬喻善巧言詞微妙經義苦空非實四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果

述曰如前教已復將經像至病人所題其經名像名告語示之使開目覩見令其惺悟兼請有德智人讀誦大乘助揚讃唄旛華亂墜宛轉目前香氣氛氳常注鼻根恒與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘訹使心心相續剎那不駐乘此福力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命又正法念經云若有衆生持戒之人於破戒病人不求恩惠心不疲猒供養病人命終生普觀天五欲縱逸不知猒足

捨命緣第六

唯四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如析一毛以利天下則恪而弗爲撤一餐以續餘糧則惜而弗與淪滯生死封執有爲諸佛爲其歔眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴勝父母喪亡多造葬儀廣殺生命聚集親族供待人客苟求現勝不避業因或畏外譏不修內典所以父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界綿歷六道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之幽靈懸逆子之酬毒但亢陽如久必思甘雨之澤災癘若多剋待良醫之藥唯斯考妣既是凡夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不

憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願令入屍陀葬具資財並修功德冀濟飛走之飢得免將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八輩人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿爲放逸也

又淨度三昧經云若人造善惡生天墮地獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣妓樂來迎應生他方者眼見尊人爲說妙言若爲惡墮地獄者眼見兵士持刀盾矛戟索圍繞之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之又華嚴經云人欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵杖囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿妓女莊嚴遊戲快樂如是勝事又法句喻經云昔佛在祇桓精舍爲天人說法有一長者居在路側財富無數止有一子其年二十新爲娶妻未滿七日夫婦相敬欲至後園上春三月看戲園中有一柰樹高大好華婦欲得華無人取與夫爲上樹乃至細枝折墮地死居家大小奔走見所呼天嗥哭斷絕復穌聞者莫不傷心棺殮送還

家啼哭不止世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處爲其哭泣懊惱斷絶亦復難勝竟爲誰子何者爲親於是世尊即說偈言

命如華果熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂愛欲　可望入胞影
受形命如電　晝夜流難止　是身爲死物
精神無形法　作命死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛長久　自從受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪疊盛美之壽而便中夭唯願說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能得中雀世間健兒小兒美言引弓射之中雀即死三人共笑助之喜歡而自各去經歷生死數劫之中所在相會受罪三人中一人有福今在天上一人生海中爲化生龍王一人今日長者身是小兒者前生天上爲天作子而終墮樹命終即生海中爲龍王作子即以生日金翅鳥王而取食之今日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世助其喜故此三人受報如此於是佛即說偈言

識神造三界　善不善三處　陰行而默至
所生如響應　色欲不色有　一切因宿行
如種隨本像　自然報如影

佛說偈已長者意解大小歡喜皆得須陀洹

道又四分律云爾時佛為利益衆生王命終
說偈云
一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生墮有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

遣送緣第七

述曰生死連環不離俗諦雖復出家志求勝道分段難捨變易未除仍依三界隨俗遷流至於存亡皆依內外臨終之日安置得所葬送威儀具在下說且論亡屍安置南北魂魄不同今此略述禮記禮運曰體魄則降知氣在上死者北首生者南向郊特生曰魂氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之盛魂也者鬼之盛左傳昭二曰子產對趙景子曰人生死化曰魄既生魄陽曰魂用此物精多則魄魂強是以有精爽至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以為淫厲況良宵乎淮南子曰天氣為魂地氣為魄魄問於魂曰道何以為體魂曰以無有形乎魄曰有形也若也無有何而問也魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道也問曰既知魂與魄別今時俗亡何故以衣喚魂不云喚魄答曰魂是靈魄是屍故禮以初亡之時以己所著之衣將向屍魄之上以魂外出故將衣喚魂魂識己衣尋衣歸魄若魂歸於魄則屍口續動若魂不歸於魄則口續不

動以理而言故云招魂不言喚魄故蕭喪服要記曰魯哀公葬其父孔子問曰寧設魂衣乎哀公曰魂衣起伯桃伯桃荆山之下道逢寒死友人羊角哀往迎其屍愍魂神之寒故改作魂衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣爲問曰何須旛上書其姓名答曰旛招魂置其乾地以魂識其名尋名入於闇室亦投之於魄或入於重(直龍切)室重者重(徒用切)也以重之内具安祭食以存亡各别明闇不同故鬼神闇食生人明食故重用蘧篨裹其食具以安重内置其坤地也

依如西域葬法有四一水漂二火焚三土埋四屍林五分律云若火燒時安在石上不得草土上恐傷蟲故四分律云如來輪王二人悉火葬餘人通前五分律云屍應埋之(此謂王法不許施身復恐夏殺蟲故令埋之自外無難水林亦得也)依四分律云及五百問事云若見如來塔廟及見五衆出家人塚塔大於已者皆須展轉依生時年臘而設禮之若一切白衣見出家人塚塔不簡大小皆須敬禮述曰既知如此諸道俗等若見師僧父母亡柩外人弔來小於亡者至其屍所如常設禮已先至孝子所默慰弔之後至大德所具展哀情弔而拜之亦見愚癡白衣妄行法教展轉教他不聽禮父母叔伯尊親亡靈口云我既受戒彼爲鬼神故不合禮恐破戒故此不會聖意反招無知之罪伏惟師僧等長養我法身父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人思此恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬恩反起慢惰繼踵鄙夫何成孝子故世尊極聖尚自躬扶亡

父屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經云知恩者大悲之本不知恩者甚於畜生又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷國病篤將終思見佛及難陀等佛在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬佛在靈鷲山天耳遥聞父思憶聲即共阿難等乘空而至以手摩王額上慰勞王已爲王說摩訶波羅本生經王聞得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅漢果無常對至命盡氣絶忽就後世至闍維時佛共難陀等喪頭前肅恭而立阿難羅云在喪足後阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復言唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當來世人皆凶暴不報父母育養之恩爲是不孝衆生設其化法故如來躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切衆山岠峨涌没如水上船爾時一切諸天龍神皆來赴喪舉聲啼哭四天王將鬼神億百千衆皆共舉喪白佛言佛爲當來諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法得須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四王擔父王棺即變爲人一切人民莫不啼泣世尊躬自手執香鑪在前行詣於墓所令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀種種香木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟爾時諸王各持五百瓶乳以用滅火滅火之後競共收骨盛置金剛函即於其上便共起塔懸繒旛蓋供養塔廟佛告衆會父王淨飯是清淨人生淨居天又佛母泥洹經云大愛道比丘尼即是佛姨母不

忍見佛後當滅度欲先滅度與除饉女五百人即是比丘尼也康僧會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫貪飯不知猒足今聖人斷貪除六情飢饉故號出家尼爲除飢饉也以手摩佛足繞佛三帀稽首而去現神足德於自座没從東方來在虛空中作十八變現八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上躍諸天五百除饉變化俱然同前泥洹佛勸理家作五百轝牀麻油香華樟柟梓材事各五百眞伎正音當以供養一切凡聖覩之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所於是四方各二百五十應眞神足飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命佛告諸比丘斯舍利本是穢身兇愚惡暴嫉妒陰謀敗道壞德今母能拔興丈夫行獲應眞道遷靈卒無何其健哉勑令興廟供養又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝等轝大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因四天王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養闍維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往栴檀林取栴檀薪至曠野之間佛躬自轝牀一脚阿難舉一脚羅雲舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往至塚間爾時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民即取舍利各起塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難陀親母也又增一阿含經云四部弟子中略

取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅臨得道日入般涅槃比丘尼中最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞中最初得道者如商客男最後得道者如俱夷那摩羅優婆夷中最初得道者難婆女最後得道者如藍優婆夷

受生緣第八

夫生則八識扶持死則四大離散迅矣百齡終歸磨滅循環三界迴轉靡停故經曰有始必終既生則滅聖教不虛目覩交臂所以於此緣中略述六門第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假為命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造善之人從下冷觸至臍已上煖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與此相違從上至腰熱氣後盡者生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已下乃至脚盡生地獄中無學之人入涅槃者或在心煖或在頂也然瑜伽論云羯羅藍義最初託處即名肉心如是識於此處最初託生即從此處最後捨命釋云依瑜伽論由造善生上故從下漸捨至肉心後方說上捨由造惡生下故先從上捨至肉心後方從下捨也依俱舍論云若人正死於何身分中意識斷滅若一時身死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰次第死脚臍於心意識斷下人天不生論中釋曰若人必往惡道受生及人道如此人等次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何

以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸漸縮減於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身死於此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也第二受生方法者依俱舍論云爲行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即起男人欲心倒若變成女於父即起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是即樂得屬已是時不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此刹那是衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母左脇面向母背蹲坐若胎是女依母右脇面向父脇而住若胎非男非女隨欲類託生住亦如此無有中有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黄門若託生胎卵二生道理如此若衆生欲受濕生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生受樂處所故至生處如是若爾地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得煖觸故往入彼復見身爲熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒冷地獄清凉愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生處濕化二生不由託赤白爲身故無此變濕生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受

生故論云如往昔造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如比說若衆生年三十時行殺生業網捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自身如昔年三十行網捕時故言位又見昔伴與昔不差見地獄時如昔見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起變即於中受生後解昔所造業雖多必以一業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中陰中見自身如昔作業時少老見地獄衆生並如已年時年時既相似於此衆生起變即往就彼由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自望見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於爾時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自望見昇宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起邪見心是人以先不善爲因邪見爲緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此不善之餘生畜生餓鬼中又往業盛故墮畜生中如婬欲盛故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蚖蝮虵蠍中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生獼猴中慳嫉盛故生餓狗中若有少分施善餘福雖生畜生於中微樂身口二業雖由心爲主然其口業受報者多如罵人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪悷如鳥語如狗吠駭如猪羊聲如驢鳴行如駱駝背高如象惡如逸牛婬如鳥雀怯如猫狸諂如野狐如是諸惡隨口

受報然由三毒爲本三毒之中貪愛爲重如捉布一頭餘則盡隨故智度論云若不斷愛愛則同生是故四生皆由愛起 如說多欲生鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故卵生胎生貪香味故受濕生隨其所愛故起殷重業則受化生若殷重心樂行罪業死時望見地獄受其化生若殷重受福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔苦樹常在又瑜伽論云云何生我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子即於是處中有異熟無間得生死時如秤兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羺光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事更舉所聞事證曾聞人說燒鐵令熱破之見蟲第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野干中又俱舍小乘師有四釋不同一說促時死已即受陰生二說得住七七日滿已處中有不限時節三說得住四十九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七日受死生自此已後決得生緣此與前

四皆不同也第四通力遲速者俱舍論云此中陰遊空而去如人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不得能遮令不往生得住餘道以業力定故論通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也第五互見不同者依俱舍論云若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故如薩婆多部云若同於人道中受生同是人道中陰互得相見此義爲定不能見餘道中陰若人修得天眼此天眼則是道類能見中陰色若報得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量部人天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能見四道除天道中陰非其所能見如是次第除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其所見唯見地獄道中陰第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖在中陰正欲入胎而能徧照萬俱胝剡浮洲

祭祠緣第九

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必尼生自國便欲師之佛處遠邦有心捐棄不勝事切輒陳愚見是非之理不敢自專昔孔丘辭逝廟千載之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木母之形無盡解瓔奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清塵旣踵成林於理不越又案禮經云天子

七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圜丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効猶或立形村市樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父威德爲萬億所遵風化爲百靈之範故善人迴向若群流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支遺影那竭灰身舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴冀此獲安者矣如長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而枉亂之語其福禍令人向欲得設祠祀耳（故知空祭鬼神欲來現福難可得力也）又普曜經於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來　巳歷八十年　奉風水火神
日月諸山川　夙夜不懈癈　心中無他念
至竟無所獲　値佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事廟室天晝夜奉事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有群牛汝問最前行者即如天語往問彼牛汝今何似爲苦爲樂牛即答言極爲大苦剌剌兩肋柴戾脊破駕挽載重無休息時復問言汝以何縁受是

牛形牛答之言我是天祠主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天祠主不婆羅門言我觀此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修諸善改往前惡又雜寶藏經云昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言今我家業所以諧富由此樹神恩福故爾今日汝等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勑尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家羊群之中時值諸子欲祀樹神遂取一羊遇得其父將欲殺之羊便哩哩哭而言曰而此樹者有何神靈我於往時為思肉故妄使汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知其父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復殺生又優婆塞戒經云佛言或有説言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子為追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳悋故墮餓鬼中既為餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所為者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應為餓鬼懃作福德（正法念經大意亦同）若有祠祀誰是受者隨其祠處而為受者若近樹林則樹神受舍

河泉井山林堆阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祠者當用香華乳酪酥果爲亡追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用三時中失非命盡失若出家人効在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非眞實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施又婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親爲施時彼鬼業力還知生喜若還在家受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於巳眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財自不受用又不施人以苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生巳有想作如是念如此財物我所積聚令施與人心大歡喜於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人

不得此福故爲修善自得大利如似起慈自常獲福又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮飢苦若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布施之功不無失也後罪畢時方當受福當知修福不與罪合先帝大王有五種惡業生地獄中一者憿慢妬弊事無麤細便起鞭罸不忍辱故二者貪愛寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲困苦人民傷害衆生所愛命故四者耽著女色得新厭舊撫綏不平致怨恨故五者破戒以此文證故知事邪修福善惡恒別苦樂兩報不相雜亂何況利根多聞正信三寶而招苦報又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若爲死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不得由各有活命食故若親族不生中者但施自得其福乃至施主生六趣中施物常隨以持戒故雖得人身必須餘福助報又往生經云亡後作福死者七分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問

佛言若人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以精魄在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不在者或其前生在世之時然禱祀邪道不信眞正邪命自活謟僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或是五穀之骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪謟應墮鬼神或爲樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村既其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魍魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時不可不愼之又若人臨終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸過命旛轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願亡者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪僁應墮八難以旛燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以旛燈功德皆得疾生無復留難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼之所得便種族豪强是故應修福善旛燈功德又若四輩男女若臨終時若巳命過是其七日造作黃旛懸著刹

上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量旛一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄閻羅大王八王使者盡出四布覆行復隨四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即記前齋八王日犯過福强有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽錄名剋死歲月日時關下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到强催作惡令命促盡福多者增壽益筭天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野鬼神白佛言我恒噉人今者不殺當食何物佛勑鬼王汝但不殺我勑弟子當施汝食乃至法滅以我力故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒故涅槃經云制諸聲聞弟子出衆生食濟曠鬼神又智度論云鬼神得人少許飯食即能變使多令得充足又譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答阿難餓鬼家兒子親屬爲其作福行得解脫是以歌舞好人家兒子親屬唯爲殺害無有與作福之者後大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云昔有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨

壽終時自相謂言各當吞錢以爲資粮其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者行見愍之泫然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧盡供辦擘飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上爲請四輩時生天上者即得天眼知爲作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此廚間少年是真檀越佛爲說法即得道迹賢者亦得道迹衆僧歡喜皆得生天又百喻經云昔有賈客欲入大海要須導師即共求覓得一導師相將發引至曠野中有一天寺當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等盡親如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以爲導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導師迷失津濟終致困死頌曰

高堂信逆旅　懷業理常牽　玉匣方委觀
金臺不復延　挽聲隨徑遠　蘿影帶松懸
詎能留十念　唯應逐四緣　幻工作同異
變弄巧多般　愚俗諍人我　誰復非謂賢
謬者疑久固　達者知幻遷　昇沉苦樂異
徒祭哭蒼大

諸經要集卷第十九

音釋

黷乙減切深黑也　瘀依倨切血壅也　癥瘕癥知陵切腸病也瘕公遐切腹內久病也　膀胱膀步光切胱古黃切膀胱水府也　⿰火蒦胡郭切熱也　膈古伯切胸膈也　⿸疒獻於琰切　痾烏何切病也　疹丑刃切病也　惴之睡切憂懼也　痰徒含切病液也　阿閦梵語也此云無動閦初六切　訹思律切誘也　殮力驗切殯殮也　纊苦謗切細絮也　籧篨籧其居切篨直魚切　柩巨救切尸在棺也　岠峨岠普火切峨五可切岠峨傾側貌　枏那含切與楠同　羺奴鉤切胡羊　⿰口垔烏奚切聲也

諸經要集卷第二十上

唐西明寺沙門釋道世撰

雜要部第二十（此有十三緣）

述意緣　怨苦緣　八苦緣
蟲寓緣　五辛緣　噓氣緣
便利緣　護淨緣　鳴鍾緣
入衆緣　衰相緣　眠夢緣
雜行緣

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文字以圖音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繫翰墨而理契乎神但以經論浩愽具録難周記傳紛綸事有廣略所以道達群方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事原鬱爾咸在捜檢條章討撮樞要緝綴翰墨具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以爲籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其母乳無量無數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流

出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無量或身壞命終棄於塚間膿血流出其數無量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財爲之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受諸苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛爲竪當作是念我等過去必曾殺生爲傷害者爲惡知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如是過去世時必爲我等父母兄弟姊妹妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所葢愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世尊即說偈言

一人一刼中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毗富羅山　若諸聖弟子　正智見眞諦
此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道迹
正向般涅槃　極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦無有一處無父

毋兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絶處如是四方無量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絶處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又正法念經云爾時夜摩天王爲諸天衆以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六者於恩愛别離苦七者寒熱苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無有少樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦　有生必歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　没於屎尿中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常希望　於味變大苦
此苦不可說　心小常希望　於欲不知足
所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎大聚會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛别離　衆生起大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦

生無量種惡　此苦不可說　病苦害人命
病爲死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
爲他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛妻燒衆生　追求受大苦
次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說
妻子得衰惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛燄火
能壞於身心　此苦不可說　常爲輕賤他
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人爲老所壓　身羸心意劣　傴僂拄杖行
此苦不可說　人爲死所執　從此至他世
是死爲大苦　不可得宣說

八苦緣第三

如五王經云佛爲五王說法云人生在世常有無量衆苦切身今粗爲汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七日五皰成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母噉一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切身母飽之時迫迮身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向産門劇如兩石夾山欲生之時母危父怖生墮草上身體細輭草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此

是苦不諸人咸言此是大苦
何謂老苦謂父母養育至年長大自用强健擔輕負重不自裁量寒熱失度老年頭白齒落目視矇眬耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦
何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沉重水大不調舉身胖腫火大不調舉身熱蒸風大不調舉身偪强百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜共有初不休息餚饍美食入口皆苦此是苦不答曰實是大苦
何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風逝氣絶火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答言實是大苦
何謂恩愛别苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉斷絶杳杳冥冥無有相見之期此是苦不答言實是大苦
何謂所求不得苦家內錢財散用追趂大官

吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車立待欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實是大苦

何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓澍箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實是大苦

何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未知禮儀年過八十志鈍無智耳聾目瞑無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下不熟亦愁家室内外多諸疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未及輸亦愁家人遭官繫閉牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春種作無有耕牛亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而說偈言

何法名爲苦　所謂貧窮是　何苦最爲重
所謂貧窮苦　死苦與貧窮　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

蟲寓縁第四

如禪祕要經云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬胞四百四脉從於子藏猶如樹枝布散諸根如盛屎囊一千九百節似芭蕉葉八十戶蟲圍繞周帀一百四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四肢流注諸腸至生藏下熟藏上肺脾腎脉於其兩邊各有六十四蟲各十二頭亦十二口婉綣相著狀如指環盛青色膿如野豬精臭惡叵甚至藏陰處分爲三支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥觜諸蟲中生筋色蟲（此蟲形體似筋連持子藏能動諸脉吸精出入男蟲青白女蟲紅赤）七萬八千共相纏裹狀如螺環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心相四百四脉爲風所使動轉不停八十戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲

膿九十八使所熏修法八十戶蟲地水火風之所動作
佛告舍利弗若有四衆著慚愧衣服慚愧藥欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女根男子身分大小諸蟲張口竪牙瞋目吐膿以手反之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸蟲衆不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不爲欲水恩愛大河之所漂沒婬泆不祥幻色妖鬼之所燒害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說愼勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行
又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身觀察彼以聞慧或以天眼見髑髏內自有蟲行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住當食此腦復有諸蟲住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮蟲住於骨外食於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾

復有鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住入人牙以蟲瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名曰牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以食違故多生嘔吐是故名內修行者循身觀是十種蟲住於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食涎齟嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人欶病若多食膩或多食垢或食熏食或食醋食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫故胸中成病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從下脉中涌身上行至咽喉中即令人吐生於五種嘔吐一風吐二癊吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於胃口順入腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉中令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味蟲行於舌端乃至令脉於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則瘦弱若我不食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若

至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生復以聞慧或以天眼見六味蟲所貪嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味復以聞慧或以天眼見抒氣蟲以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此抒氣蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此抒氣蟲當爲唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以天眼見憎味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲爲我病惱或作安隱彼見此蟲憎疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜醋味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令蟲乾燥以蟲瞋

故令舌瘖瘂而重或令咽喉即得微病若不瞋恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內或在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬢髮此嗜睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡蟲晝日疲極人亦睡眠復以聞慧或以天眼見有腫蟲行於身中其身微細隨蟲飲血處則有腫起瘖瘂而疼或在面上或在頂上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種

蟲至於肝肺人則得病何等爲十一名食毛蟲二名孔穴行蟲三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘤瘤蟲十名醋蟲此諸蟲等其形微細無足無目行於血中痛癢爲相復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能噉鬚眉皆令墮落令人癩病若孔穴行蟲而起瞋恚行於血中令身麤澀頭痒無知若禪都摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起瞋恚行於血中令人身體作青痶瘓或黒或黃痶瘓之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食肉蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於咽喉中口中生瘡下門生瘡若瘤瘤蟲血中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食若醋蟲瞋恚亦令其人得如是病復觀十種蟲行於陰中何等爲十一名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名濕生蟲十名熱蟲復以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲圍繞噉食此瘡或於咽喉而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜噉人血脉以爲衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋蟲行於麤筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋

中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦
或見動脉蟲是蟲徧行一切脉中其身微細
行無障礙若蟲住入食脉之中則有病過令
身乾燥不喜飲食若蟲住水脉之中則有病
生令口乾燥若在汗脉令人一切毛孔無汗
若在尿脉令人淋病或令精壞或令痛苦若
蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱
垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人
面色醜惡或生惡皰或癢或赤或黄或破或
復令其髮爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉
爛壞或見動脂蟲住在身中脂脉之内若食
有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥
瘙或生惡腫毛根瘭病或得瘻病或脉脹或
乾痟或身臭病或食時流汗或見和集蟲集
二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是
名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故蟲
則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠
鼜瞢或多燋渴皮肉骨血髓精損減或見臭
蟲住在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚
身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭
隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒
中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有
血垢臭穢身垢亦臭或見濕行蟲行背肉中
知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓
則爲糞令入下門復次修行觀者内身循身
觀觀十種蟲行於身中一切人身皆從中出
何等爲十一名瘤瘤蟲二名惙惙蟲三名苗
華蟲四名火燄蟲五名黒蟲六名大食蟲七
名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火
蟲此諸蟲等住陰黄中復以闇慧或以天眼

見瘖瘖蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睺令人眼癢多出眵淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白瞖其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見惙惙蟲住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華蟲行住陰中利觜短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身肉增長其身蒸熱若蟲順行則無此疾或見火焰蟲住在身中行黃陰中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰行於口中耳中流出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住在身內行於黃中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皺或生多黶或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食消化若蟲不瞋則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食冷蟲則瞋恚口多出水或瘀或睡或心陰薹瞢或身疼强或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病或見熱蟲住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身麤大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不受淡食或見食火蟲住在身內行住陰中此蟲寒時則便歡喜熱時瘮弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲若人性不便而强食之以食過故蟲則瞋恚噉身肉蟲令人腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如

上復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等爲十一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲如此十蟲行於骨中違情損身不可具述復次修行者内身循身觀復以聞慧或以天眼見十種蟲行於尿中何等爲十一名生蟲二名鈄口蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三燋蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門糞蟲其毛可惡住糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦損人身備在經文不可具述復次修行者内身循身觀復以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精蟲何等爲十一名毛蟲二名黒口蟲三名無力蟲四名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此之十蟲若違性瞋故亦損人身具如經說不可具述

諸經要集卷第二十上

音釋

嚏 都計切氣噴鼻也　傴僂 傴於語切僂力主切背曲不申也　乚 都了切懸也　瞍眈 瞍先口切眈呼光切瞍眈目不明也　倔强 倔巨勿切强其兩切倔强梗戾貌　髑髏 髑徒谷切髏落侯切髑髏首骨也　膜 慕各切肉間膜也　婉綣 婉於阮切綣口阮切婉順也綣繾綣也　齟嚼 齟慈呂切嚼在爵切　癢 余兩切　痶瘓 痶他典切瘓他短切痶瘓病也　搔痒 搔蘇刀切爬也痒余兩切與癢同　瘙 蘇到切皮上小痒瘡也　瘭 布昭切病也　癭 於郢切頸腫病也　惙 陟劣切　眵 赤脂切目汁凝也　窳 以主切懶也

諸經要集卷第二十下

唐西明寺沙門釋道世撰

雜要部第二十之餘

五辛緣第五

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱韮蒜臭穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是又涅槃經云乃至食葱韮蒜薤亦皆如是當生苦處穢汚不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生諸過又雜阿含經云不應食五辛何等爲五一者木葱二者蕃葱三者蒜四者興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子不得食五辛大蒜蕃葱慈葱蘭葱興渠是五種不得食又五辛報應經云七衆等不得食肉葷辛讀誦經論得罪有病聞在伽藍外白衣家服已滿四十九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不犯又僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服蒜聽七日在一邊小房内不得卧僧牀褥衆大小便處講堂處皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛禮拜得在下風處遥禮七日滿已澡浴熏衣方得入衆若有患瘡醫教須香治者佛令先供養佛已然後許塗身還在屏處一同前法出家性潔尚令作法如是豈順穢俗凡夫輙開食耶

嚔氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中嚔者不得放恣大嚔若嚔來時當忍以手掩鼻若不可忍者以手遮鼻而嚔勿令涕唾汚比座若上座嚔者應言和南下座嚔默然又四分律云時世尊嚔諸比丘呪願言長壽時有居士嚔及禮拜

比丘佛令比丘呪願言長壽又僧祇律云佛言若急下風來當制若不可忍者當向下座不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之又毗尼母經云氣有二種一者上氣二者下氣上氣欲出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後來入衆莫使衆譏嫌汚賤入塔時不應放下氣安塔樹下大衆中皆不得令出氣師前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應出外去莫令人生汚賤心

便利緣第七

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百身墮拔波地獄經二十小劫常遣肘手抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉又毗尼母經云諸比丘隹處房前閑處小便汚地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木筩埋地中小行已以物蓋頭莫令有臭氣若上廁去時應先取籌草至戸前三彈指作聲若人非人令得覺知若無籌不得壁上拭不得廁板梁杙上拭不得用石不得青草土塊輭木皮輭葉竒木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一搩手短者四指已用者不得振令汚淨者不得著淨籌中是名上廁用籌法上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戸前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汚是名上廁用

水法塔前衆僧前和尚阿闍棃前不得張口大涕唾著地若欲涕唾者當屏猥處莫令人惡賤是涕唾法又三千威儀中云若不洗大小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧坐具上坐及禮三寶設禮無福德又至舍後上厠有二十五種事一欲大小便當行時不得道上爲上座作禮二亦莫受人禮三往時當直低頭視地四往當三彈指五已有人彈指不得逼六已上正住彈指乃踞身七正踞中坐八不得一足前一足後九不得令身倚十斂衣不得使垂圊中十一不得大咽使面赤十二當直視前不得顧聽十三不得汚壁十四不得低頭視圊中十五不得視陰十六不得以手持陰十七不得草畫地十八不得持草畫壁作字十九用水不得大費二十不得汚濺二十一用水不得使前手著後手二十二用土當三過二十三當用澡豆二十四得三過用水二十五設見水草土盡語直日主者若自手取爲善又僧祇律云大小行已不用水洗而受用僧坐具牀褥得罪又十誦律云不洗大行處不得坐卧僧卧具上得罪又摩得勒伽論云不洗大小行處不得禮拜除無水處若爲非人所瞋水神所瞋或爲服藥等開不犯又雜譬喩經云有一比丘不彈指來大小便澬汚中鬼面上魔鬼大恚欲殺沙門持戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便(既知此事上廁必須謦咳作聲)又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一貧人名曰尼提極貧下賤常客除糞佛知應度即將阿難往到其所正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破汚身遥見世尊深生慚愧

不忍見佛佛到其所廣爲説法即生信心欲得出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣祇洹佛爲説法得須陀洹尋即出家得阿羅漢果國人及王聞其出家皆生怨恨云何佛聽此人出家波斯匿王即往佛所欲破此事正值尼提在祇洹門大石上坐縫補故衣七百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼提比丘身没石中出入自在通白已竟王到佛所先問此事向者比丘姓字何等佛告王曰是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語謗心即除到尼提所執足作禮懺悔辭謝王白佛言尼提比丘宿作何業受此賤身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家自在秉捉僧事身暫有患懶起出入便利器中使一弟子擔往棄之然其弟子是須陀洹以是因緣流浪生死恒爲下賤五百世中爲人除糞由昔出家持戒功德今得值佛出家得道以是義故不得房内便利具招前報數見俗人懈怠不能自運置穢器房中便利令他日別將棄未來定墮地獄縱得出獄猶作猪狗蜣蜋廁中穢蟲也又佛説除災患經云佛告阿難乃前世過去迦葉佛時人壽二萬歲佛事終竟復捨壽命爾時有王名曰善頸供養舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈燒香香華繒綵供養禮事時有衆女欲供養塔便共相率掃除塔地時有狗糞汚穢塔地時有一女人手撮除棄復有一人見其以手除地狗糞便唾笑之曰汝手已汚不可復近彼女逆罵汝弊婬物水洗我手便可復淨佛天人師敬意無已手除不淨已便澡手繞塔求

願今掃塔地汚穢得除令我世世勞垢消滅清淨無穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女人是爾時掃地願滅塵勞服甘露味爾時以手除狗糞女者今柰女是爾時發願不與汚穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢之處每因華生以其爾時發一惡聲罵言婬女故今受是婬女之名值佛聞法得須陀洹又雜寶藏經云南天竺法家有一童女必使早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛壽命全促即終生天夫生天者法有三念自思惟言本是何身自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛為說法得須陀洹又新婆沙論云昔怛叉尸羅國有一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞汚穢其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女人徧體生香如栴檀樹口中常出青蓮華香若諸衆生由不護淨故因內煩惱感諸外穢故論頌言

世間諸穢草　能穢汚良田　如是諸貪穢
穢汚諸含識　世間諸穢草　能穢汚良田
如是諸瞋穢　穢汚諸含識

又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有一汪水汚泥不淨多諸糞穢國中人民以屎尿投中有一大蟲其形像蚍加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦無量爾時世尊將諸比丘至彼坑所問諸比丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸皆不知佛

告比丘毗婆尸佛時有衆賈客入海取寶大獲珍寶平安還到選寶上者用施衆僧規俟僧食僧受其寶付授摩摩帝於後僧食向盡乃從其索不與衆僧苦索摩摩帝瞋恚而語之言汝曹噉屎此寶屬我何緣乃索由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今墮此中自從七佛已來皆作其蟲至賢劫千佛各各皆爾又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大目揵連設欲食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目連見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纒刺其身諸肢節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以爲飲食疲苦終日而不能得即問鬼言汝造何業受如是苦餓鬼答言有日之

處不須燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今飢渴不能答汝爾時目連尋往佛所具問如來所造業行受如是苦具以上問爾時世尊告目連曰汝今善聽吾爲汝說此賢劫中舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者見來歡喜尋勑其婦富那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦答言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛辟支受已尋知非是投棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常爲飢渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知爾時彼

長者婦今富那奇餓鬼是佛說是時諸比丘等捨慳貪緣猒惡生死有得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

護淨緣第八

如十誦律云如何漱口佛言以水著口中三廻轉之是名淨口法又僧祇律云爾時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汚人故在下風佛言聽用嚼木極長者六指極短四指已上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言爲差病須咽者聽若無齒者當用灰滷土塼殭石草木洗口已食若食上欲行水當淨水先洗手器然後行水若手汚者當以葉承取若口飲時不得沒脣使器著額當拄脣而飲飲時不得盡飲當留沙許淘蕩已從口處棄之行水當好護淨器若見沒脣著額者當放置一處以草作識令人知不淨若作非時漿飲亦如前法又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不得麤洗五指復不得齊至腕當齊手腕以前令淨不得粗魯洗不得指令血出當以苣摩草末若灰土澡豆皂莢洗手揩令作聲淨洗手已更相揩者便名不淨應更洗手比丘食前當護手若摩頭捉衣等更須洗比丘尚爾白衣亦然讀經受食等准用行之手淨尚爾何況手殺生命飲血噉肉以汚身口縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應掃灑若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香又十誦律云時有比丘

不嚼楊枝口中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱病五除痰癊復有五事利益一除風二除熱三別味四能食五眼明又四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱癊病不消四不引食五眼不明五分律云嚼已應洗棄之以恐蟲食死故又三千威儀云用楊枝有五事一斷當如度二破當如法三嚼頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁澡自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不得大振手汚僧伽梨若足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘緣第九

如付法藏經云時有國王名罽昵吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知猒足欲王四海戍備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絶由聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劒輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢爲僧維那王即白言今此劒輪聞揵椎音即便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴揵椎延令長久羅漢愍念爲長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打揵椎至於今日猶故如本

述曰既知經意鳴鐘濟苦兼以集衆即須維那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便共受苦畢又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼

說偈讚得除五百億劫生死重罪
降伏魔鬼怨　除結盡無餘　露地擊揵椎
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　善當來集此
又雜喻經說偈云
聞鐘卧不起　護塔善神瞋　現在緣果薄
來報受虵身　所在聞鐘聲　卧者必須起
合掌發善心　賢聖皆歡喜
洪鐘震響覺群迷　聲徧十方無量土
含識群生普聞知　拔除衆生長夜苦
六識常昏終夜苦　無明被覆久迷情
晝夜聞鐘開覺悟　怡神淨刹得神通
入衆緣第十
如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈
心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若
見上座不應安坐若見下座不應起立四彼
至僧中不爲雜說談世俗事若自說若請他
說五若見僧中不可事心不安忍應作默然
任之故智度論云佛聖弟子住和合故有二
種法一賢聖語二賢聖默今見齋會之處後
生前到巳得上好之處若見上座老師都不
起迎逆遜讓坐處汚法之深寔由年少復見
向他貴勝之家或經新喪重孝爲考妣遠忌
在會道俗放情歡笑喧亂大衆豈免俗譏高
僧之類又三千威儀經云凡欲上牀當具七
法一詳踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲
四不得大拂牀有聲五不得大吒嘆息思惟
世事六不得狗群卧七應以時節早起又地
持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和
色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以

嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道

衰相緣第十一

如分別緣起初法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以被鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息愈急身顫掉故住便僂曲以腰脊皆無力故坐即低屈身羸弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟知識愚鈍念惛亂故四者受用衰損於現資具受用劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽量將盡隣近死故遇少厄緣不堪忍故又阿含經云頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未調有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事亦不可避亦不可却一切味不過八種一苦二澁三辛四鹹五淡六甜七醋八不了了味

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜則夢

見是名先見夢此亦不實云何天人夢若善知識天人爲現善夢令人得善若惡知識者爲現惡夢此即眞實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感起是故律云除夢中不犯又迦延論云云何一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應如未眠時身不輭心不輭身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憒心憒身睡心睡爲睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染汙心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染汙心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事問眠當言善不善無記耶答曰眠或善或不善或無記云何爲善答曰善心眠夢云何不善答曰不善心眠夢云何無記答曰除上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福當言餘福迴向是名善云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也又十誦律云有比丘衆

中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚墻壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手振若故睡不止佛言聽以掬擲若故睡不止佛聽用禪杖若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處以坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起庠行如鵝行法

雜行緣第十三

如四分律云跋難陀比丘在道行持大圓蓋諸居士遥見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸爲天雨時在寺内樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵露墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解時事數相涉聽用筭子記數又四分律云時諸比丘自作妓若吹唄供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作妓供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食

又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅罪衆僧衣末三唱得益價三唱已不應益價衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還直又新婆沙論問異生聖者誰有怖

耶有作是說異生是怖異生舊名凡夫聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善諸天一爪甲價直一閻浮提人物又四分律云時諸比丘患虵入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛棄之若以綱繫置地解放有鼠入屋作檻盛出棄之患蝎蜈蚣蚰蜒入屋若以弊物若泥團掃箒盛裹棄之在外解放若房舍夜患蝙蝠晝患鸗鳥入佛言聽織作籠踈障若作向牖子遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不應爾聽以器盛若綿拾著中若虱走出應作筒盛若虱出筒應作蓋塞隨其寒暑加以膩食將養之又四分律云時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪技節呪刹利呪知人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言不應爾彼教他彼以活命故佛言皆不應爾

爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦轝捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊時諸白衣持刀劍來寄諸比丘藏畏慎不敢受佛言爲檀越堅牢固藏舉者聽又五百問事云不得口吹經上塵像塵准之雖非正經然須慎之亦不得燒故經得重罪如燒父母不知有罪者輕又僧祇律云然火向有七事無利益一壞眼二壞色

三身羸四衣垢壞五卧具壞六生犯戒緣七增世俗話又月上女經云維摩詰妻名曰無垢其妻九月生女名爲月上又佛說離垢施女經云波斯匿王有女名曰維摩羅達晉言離垢施厥年十二端正姝妙極有聰慧又轉女身經云須達長者妻名曰淨日有女名無垢光頌曰

雜務簡要　捨兹煩染　萬行貞固　六塵方掩
烈烈霜心　昭昭玉臉　如彼瓊林　皎無瑕點

諸經要集卷第二十下

音釋

萻古伯切蔥也　猥烏賄切鄙也　筩徒紅切　擛陟葉切與牒同　謦棄挺切謦欬逆氣聲也　滷郎古切液也　礓居良切石名　苣其呂切　莢古協切　罽古制切　眤尼質切　吒陟駕切　顫之膳切　掉徒弔切顫掉四支寒動也　棖直庚切撞也　唄蒲拜切梵音也　蝙蝠蝙卑連切蝠方六切蝙蝠飛鼠也　欞力丁切窻隔也

顯密圓通成佛心要集

宣政殿學士金紫榮祿大夫行給事中知武定軍節度使
事上護軍潁川郡開國公食邑三千戶同修國史陳覺撰

清刻龍藏佛說法變相圖

顯密圓通成佛心要集序

宣政殿學士金紫榮祿大夫行給事中知武定軍節度使
事上護軍頴川郡開國公食邑三千戶同修國史陳覺撰

昔如來居出世之尊垂化人之道闡揚大教誘掖群迷開種種之門方便雖陳於萬法入圓圓之海旨趣皆歸於一乘然而顯教密宗該性含相顯之義派分五教總名素怛纜密之部囊括三藏獨號陁羅尼習顯教者且以空有禪律而自違不盡究竟之圓理學密部者但以壇印字聲而爲法未知祕奧之神宗遂使顯教密教矛盾而相攻性宗相宗鑿枘而難入互成非毀謗議之心生焉竟執邊隅圓通之性懵矣向匪至智孰融異端事必有成人能弘道今顯密圓通法師者時推英悟天假辯聰髫齓禮於名師十五歷於學肆參禪訪道博達多聞內精五教之宗外善百家

之奥利名不染愛惡非交既而猒處都城肆志巖壑積累載之勤悴窮大藏之淵源撮樞要而誠誦在心剖義理而若指諸掌以謂所閱大小之教不出顯密之兩途皆證聖之要津入眞之妙道覽其文體則異猶盤盂自列於方圓歸乎正理則同若器室咸資於無有而學者妄生異議昧此通方因是錯綜靈編纂集心要文成一卷理盡萬途會四教總歸於圓宗收五密咸入於獨部和乳酪之味都作醍醐采雲霞之滋並爲甘露誠諸佛之會要爲後人之指南使披覽者似獲如意之珠所求皆遂遵依者如食善見之果無疾不瘳覺學愧荒虚辭非華麗曾因暇日得造吾師每親揮麈之談頗廣窺斑之見屬當傳世爰託撰文素慙舒理之能聊著冠篇之引

顯密圓通成佛心要集卷上

五臺山金河寺沙門道㲀集

原夫如來一代教海雖文言浩瀚理趣淵沖而顯之與密統盡無遺顯謂諸乘經律論是也密謂諸部陁羅尼是也爰自摩騰入漢三藏漸布於支那無畏來唐五密盛興於華夏九流共仰七衆同遵法無是非之言人析修證之路暨經年遠誤見彌多或習顯教輕誣密部之宗或専密言昧黷顯教之趣或攻名相鮮知入道之門或學字聲罕識持明之軌遂使甚深觀行變作名言祕密神宗翻成音韻今迺不揆瑣才雙依顯密二宗略示成佛心要庶望將來悉得圓通故依教理略啓四門一顯教心要二密教心要三顯密雙辯四慶遇述懷（已下四段之中爲避文繁或暗用聖教或義引經文覽者應知）且初顯教心要者謂賢首清涼共判如來一代時教而有五種一小乘教謂阿含等六百餘卷經婆沙等六百餘卷論說一切法從因緣生明三界不安了人空眞理修自利之行析小乘之果二大乘始教有二一法相宗謂深密佛地等數十本經瑜伽唯識等數百卷論說一切法皆是唯識了二空眞理修六度萬行趣大乘佛果於中多談法相之義二無相宗謂諸部般若等千餘卷經中百門等數本論文說一切法本來是空無始迷情妄認爲有欲證菩提以爲所得修習萬行於中多談無相空義斯之兩宗皆是大乘初門故名曰始始者初也三一乘終教謂法華涅槃等四十餘部經實性佛性等十餘部論說一切衆生皆有佛性從本已來靈明不昧了了常知

無始迷倒不自覺悟欲成佛果須先了悟自家佛性後方稱性修習本有無量妙行多談法性是大乘盡理之教故名曰終終者盡也四一乘頓教謂楞伽思益經文達磨所傳禪宗說一切妄相本空真心本淨元無煩惱本是菩提唯談真性不依位次成佛故名曰頓五不思議乘圓教謂華嚴一經十地一論全說毗盧法界普賢行海於中所有若事若理若因若果一具一切重重無盡總含諸教無法不收稱性自在無障無礙迥殊偏說故名為圓此之五教前前者是淺是權後後者是深是實若以圓教望之前四皆是應根權施設也（今且據對待而論言前四是權圓教為實若定執圓教為實缺前四教亦非圓暢若五教俱傳偏圓共讚逗根方足已下為圓教中具含前教行門故不別說）今依圓教修行略分為二初悟毗盧法界後修普賢行海且初悟毗盧法界者謂華嚴經所說一真無障礙法界或名一心於中本具三世間（一器世間謂一切國土二眾生世間謂一切有情三者正覺世間謂一切聖人）四法界（一事法界二理法界三事理無礙法界四事事無礙法界）一切染淨諸法未有一法出此法界此是一切凡夫聖人根本之真心也（亦是根本之真身）況言真心而有二種一同教真心二別教真心於同教中復有二種一終教真心二頓教真心且初終教真心者故首楞嚴經云當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶（自家真心猶如太清之天十方虛空喻似一片之雲即知真心極太虛空極小虛空比於真心尚爾極小況諸世界在虛空中耶）又云空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所生（大覺即是真心異名真心廣大猶如大海虛空微小似一浮漚況諸國土皆依虛空生耶若比真心即是小中之小）又云真心徧圓含裹十方反觀父母所生之

身如彼十方虛空之內吹一微塵若存若亡又云不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明眞心中物又云一切世間諸所有物皆即菩提妙明眞心既言皆即菩提妙明眞心非是世間諸法在眞心內別有其體即知盡法界所有虛空大地情與非情全是一味妙明眞心凝然清淨不增不減一切衆生從無始來迷却此心妄認四大爲身緣慮爲心譬如百千箇澄清大海不認但認一小浮漚若了四大之身緣慮之心緣生無性全是眞心如了浮漚緣生無體全是海水近有儒生罕覽佛經聞斯廣大眞心體然未信余尋喻云此是如來親說但是自心迷倒不見安得不信且如俗書莊子云北溟有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里化而爲鳥其名爲鵬鵬之背不知其幾千里怒而飛其翼若垂天之雲將徙於南溟水擊三千里搏扶搖而上者九萬里列子云世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而志之不可爲自目不親覩亦不信有此物耶俗書所說有相物情尚爾何況如來所說無相眞心也實性論云穀居者不知宇宙之通泰是也後頓教一心者謂絕待一心彌滿清淨中不容他一切妄相本來是無絕待眞心本來清淨華嚴經云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量起信論云一切諸法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變易不可破壞唯是一心故名眞如謂前終教隨衆生迷說有色身山河虛空大地世間諸法令諸衆生翻妄歸眞了達色身山河虛空大地世間諸法全是一味妙明眞心今頓教中本無色身山河虛空大地世間諸法本是一味絕待眞心故清涼云總不說法相唯辯眞性即知周徧法界本是一味絕待眞心寂然清淨不生不滅不增不減欲要易解周徧法界喻似一顆瑩淨圓珠朗然清淨無影無像無內無外清涼云照體獨立物我一如達磨云我法以心傳心不立文字即傳此心

曹溪云明鏡本清淨何假拂塵埃亦是此心也一切衆生從無始來不了此心妄見諸相猶如眼病横見空華圓覺經云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相譬彼病目見空中華若了真心本無諸相如虚空中本無諸華圓覺經云如來因地修圓覺者知是空華即無流轉亦無身心受彼生死非作故無本性無故今頓教中空華之喻甚爲切要今時緇素宗禪者極廣洎乎開示此心多不入神如葉公好龍真龍現前愕然不顧若未悟此心非是真禪是故欲修禪行先須了悟此一心也

二別教一心者謂一真無障礙大法界心含三世間具四法界全此全彼而無障礙即知包羅法界圓裹十方全是一真大法界心於此一真大法界内所有若凡若聖若理若事隨舉一法亦皆全是大法界心乃至唯舉一塵亦皆全是大法界心華嚴經云華藏世界所有塵一一塵中見法界又一塵既是大法界心於此一塵大法界内復舉一塵亦皆全是大法界心若横若竪重重舉之重重皆是大法界心故清涼大師於華嚴十地品疏説帝網無盡一心也一切衆生從無始來迷妄不知無盡法界是自身心於中本具帝網無盡色心功德即與毗盧遮那身心齊等却將自家無障無礙佛之身心顛倒執爲雜染衆生譬如金輪聖王統四天下身智具足富樂無比忽然昏睡夢爲蟻子於夢位中但認已爲蟻子不覺本是輪王無盡法界之佛世喻難況今但喻迷真執妄之義智者應知是故欲求成就究竟佛果切須悟此毗盧法界若未悟此法界縱經多劫修習萬行徒自勞苦不得名爲真實菩薩亦不能生如來家故華嚴經云不了於自心云何知正道彼由顛倒慧增長一切惡清涼云不依此悟所作非真

自爲修行元來結業此無盡法界一心入罕能知知亦寡信信亦鮮解解亦難臻此境是以多劫菩薩不信不解上首聲聞如盲如聾其有宿熏圓根宜此駐意若能信悟在懷當日生於佛家恐人難信今舉例況之如法苑珠林說有一術人路行見一人擔擔上有籠子可受升餘告擔人云我步行疲極欲寄君籠子內頋相許耳擔人慮是狂人便語云任君入耳乃跳入籠子中籠子非大人術人非小擔之而行也不覺重行數十里擔人於一樹下住食乃呼術人共食術人云我自有飲食擔人視之見籠中有種種器物飲食告擔人云我欲與婦共食即口中吐出一女子容貌甚美二人共食食已其夫便睡婦告擔人我有外夫欲來共食夫若覺時君勿道之婦便口中出一丈夫共食三人籠中全不過窄良久其夫身動欲覺其外夫告擔人云且去其婦即置外夫口中器物飲食亦置口中其夫覺已復置婦在口中云云此是世間小術尚爾重重相容而無障礙豈況毗盧無障礙法界耶應須諦而信之思而解之勿要高推聖境虛度一生者哉後修普賢行海者既得了悟無障礙法界於自本心於中本具十華藏世界微塵數相好帝網無盡神通功德與十方諸佛更無差別奈無始局執妄情習以性成卒難頓盡致令自家神通功德不能盡得自在受用故須稱自家毗盧法界修本有普賢行海令無盡功用疾疾得現前華嚴經云修此法者少作功力疾得菩提雖普賢行海浩瀚無涯一藏教中所說行門皆是華嚴普賢之行但應權淺根宜支流出也今就觀行略示五門一諸法如夢幻觀二眞如絕相觀三事理無礙觀四帝網無盡觀五無障礙法界觀且初諸法如夢幻觀者即當事法界觀謂常觀一切染淨諸法全體不實皆如夢幻此能觀智亦如夢幻華嚴經云譬如夢中見種種諸異相世間亦如是與夢無差別又云度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生又金剛經云一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀肇公云虛兮妄兮三界不實夢兮幻兮六道無物一切衆生從無始來執一切法

而爲實有致使起惑造業循環六道若常想一切名利怨親三界六道全體不實皆如夢幻則愛惡自然淡薄悲智自然增明此夢幻觀圓覺

疏中名起幻消塵觀天台名假觀亦名方便隨緣止謂分明鑒照曰觀寂然不亂曰止即便觀中便有止止中便具觀乃止觀雙運也餘諸止觀准此解之若人雖信解圓教而煩惱厚重不能習得此夢幻觀者應作不淨觀謂觀身五種不淨一種子不淨謂父精母血赤白二色和合成故智度論云是身種不淨非餘妙寶物不由白淨生但從穢道出二住處不淨謂在母腹中生臟之下熟臟之上不淨流溢汙穢充滿彼中住故又海山云不淨乃作衣裝汙穢便爲飲食三自體不淨謂三十六物皆是汙不淨共和合故言三十六者外有十二髮毛爪齒垢汗大小二遺眵淚涕唾次有十二皮膚血肉肪膈腦膜骨髓筋脉中有十二心肝膽肺脾腎腸胃生臟熟臟赤痰白痰即知從頂至足皆是不淨永嘉師云革囊盛糞膿血之聚不淨流溢蟲蛆住處鮑肆廁孔亦所不及四自相不淨謂九竅常流諸穢惡故言九竅者兩耳出垢兩眼出眵淚兩鼻出膿涕口出涎唾大便道出屎小便道出尿智度論云種種不淨物充滿於身中常流出不淨如漏囊盛物五究竟不淨謂命終身壞胮脹臭穢膿血蛆分不堪近故天台云從足至頭從頭至足循身觀察唯見胮脹壞爛大小便道蟲膿流出臭極死狗心地觀經云應觀自身臭穢不淨猶如死狗金光明經云我從久來恃此身臭穢膿流不可愛雖常供養懷怨害終歸棄我不知恩觀自身竟復觀他人若男若女所有之身皆具五種不淨乃至觀一切世間有情之身皆是不淨故起信論云應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂既觀皆是不淨貪愛之心自然不起阿含經說昔有國王嗜欲無厭有一比丘以偈諫曰自爲眵淚窟鼻是穢涕囊口爲涎唾器腹是屎尿倉但王無慧目爲色所耽荒貪道見之惡出家修道場天台云雖觀不淨能成大事如海中屍依之得度或作骨鏁觀應先觀想自身額上皮肉爛墜唯見白骨漸漸從狹至寬想於一頭皮肉爛墜見於白骨乃至全身皆見白骨既見自身一具骨鏁分明現已復觀餘人爛墜亦爾觀第二具已漸次觀於一房一寺一城一國乃至遍地以海爲邊骨鏁充滿爲令觀心增長復却從寬至狹漸略而觀唯見一國皆是骨鏁漸見一城一寺一房一具又於一具中乃至漸漸唯見眉間少許白骨見眉間已專注一緣湛然而住如是修習乃至得定此觀成就一切貪愛自然消亡或作數息觀應從淺至深次第進修先須調和自家氣息不澁不滑專注一心數出入息先數入息後數出息從一至十終而復始想心在數不令散亂若覺自心不假功力任運從一至十住數息中然更一心隨息出入若息入時心乃隨之從鼻至喉從候至心臍髖髀脛乃至脚指若息出時心亦隨

之息出離身爲至一撚一尋等一心恒隨息之出入若覺心息任運相依然更繫念唯在眉間或在鼻端安止其心觀息住身如珠中縷爲冷爲暖爲損爲益若覺身湛湛然悅樂然更諦觀微細之息及觀全身三十六物內外不淨又觀心識刹那不住如是修習覺息出入遍諸毛孔心眼開明徹見身內三十六物及諸蟲戶方更轉修其餘行門更有別說恐繁且止如經中說觀出入息三世諸佛入道之初門也或作我空觀應須作意推尋今此之身本來無我但是色心二法和合爲相色有地水火風之四類所謂毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆是其地涕唾膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆是其水暖是其火動轉是風心有受想行識之四類所謂領納是受取像是想造作是行了別是識於此八類何者是我若皆是我即有八我又況色中復有三百六十段骨段段各別皮毛筋肉肝心脾腎各不同是諸心數等亦各不同見不是聞喜不是怒既有此衆多之物不知定取何者爲我若皆是我我即百千一身之中多生紛亂離此之外復無別法翻覆推我皆不可得便知此身但是衆緣假和合相本來無我行者晝夜恒作此觀甚妙爲一切衆生從無始來執身爲我因寶此我貪求名利欲榮益我嗔違情境恐侵損我愚癡之情非理計校今既常觀此身本來無我即三毒自滅三毒既滅三界自離也或作法空觀應須諦觀此身色心二法有地水火風心有受想行識於此八法一一諦觀皆從緣生都無自性

入法當體皆是空也初心行者宜習此等觀門隨心所樂或一或二乃至五種皆得修習心觀法門唯貴修鍊鍊之有味說之言淡也 二眞如絕相觀者即當理法界觀於中安心復有三門一者常觀遍法界唯是一味清淨眞如本無差別事相此能觀智亦是一味眞如華嚴經云一切法無生一切法無滅若能如是解諸佛常現前又七祖禪師云無念念者即念眞如六祖釋無念云無者無諸相念者念眞如此乃想念諸法全是眞如雖然想念本無想念之相故起信論云雖念無有能念可念此中所想眞如即是前頓教中所說絕待眞心也此門行者常想一切諸法唯是一味清淨眞如本無生滅是名眞如三昧亦名一行三昧亦名無生三昧 二者若念起時但起覺心故七祖云念起即覺覺之即無修行妙門唯在於此即此覺心便名爲觀此亦雖起覺心本無起覺之相此門行者一切時中心念若起但起覺心便是修行要妙之門三

者擬心即差動念便乖但棲心無寄理自玄會故華嚴經云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量又古德云實相言思斷真如絕見聞此是安心處異學徒云云此但任其本性自照更不起新生慧解故圓覺經云但諸菩薩及末世衆生居一切時不起妄念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加了知於無了知不辯真實又賢首云若起心作凡行聖行非是真行不作一切行行心無寄是名大行此門即以本性自照名觀此門行者一切時中心無所寄是名真修雖然備修萬行於萬行中心無所寄又禪宗東夏七代祖師所傳心要而有三門攝盡無遺一見性門先須了悟絕待真心一切妄相本無真心本淨即心是佛非假外求即前頓教一心是也二安心門如上所說想念真如等三門是也三發行門須備修菩薩六度萬行具依三門即是正禪隨闕一門便成偏見達磨云我法以心傳心不立文字此心是一切衆生清淨本覺亦名佛性欲求佛道須悟此心即是見性門

又云如是安心所謂壁觀令修道人心住真理寂然無為怡心似牆壁不起分別即是安心門又云如是發行所謂四行一報怨行謂修道人若受苦時當自念言我從往昔無數劫中棄本逐末流浪諸趣多起怨憎違害無限今雖無犯是我宿怨惡業果熟非天非人所能見與甘心忍受都無怨訴經云逢苦不憂何以故識達故二隨緣行謂修道人若得勝報榮譽等事當自念言一切諸法皆從緣生是我過去修因所感今方得之緣盡還無何喜之有得失隨緣心無增減喜風不動嗔風不生三無所求行世人長迷處處貪著名之為求智者悟真理將俗反三界九居猶如火宅有身皆苦誰得而安於三界內無所願樂經云有求皆苦無求乃樂四稱法行謂性淨真理目之為法而此理性本無慳等行一切萬惡應稱理性修布施等一切萬善斯之四行即是發行門又草堂禪師圓覺疏中亦有三門大同於此一先悟圓覺性謂一味清淨真心二次發菩提心謂大悲大智大願三後修菩薩行謂六度萬行等法斯之三門禪學之者甚為切要若不圓修三門無由離諸邪見謂古來禪宗諸家語錄多分但應當時根宜或唯說見性或但言安心或只談發行又於安心發行中後各有多途或但明一捺等云云今此諸門心若通達然後披覽諸家禪教乃各知其旨歸三事理無礙觀者即當事理無礙法界觀謂常觀一切染淨事法緣生無性全是真理真理

全是一切染淨事法如觀波全是濕濕全是波故起信論云雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞（理不礙事也如濕性雖一不礙波浪成多）雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得（事不礙理也如波浪雖多不礙全是濕性若習假空中三觀者謂想一切諸法緣生無性舉體全空即是空觀如觀鏡中像全無實體若想一切諸法雖有不實皆如夢幻即是假觀如觀鏡中像有而不實若想一切諸法全是一味妙明真心如前然教所明廣大真心是也即是中觀如觀明鏡此之三觀或單修一門或漸次俱修或一時齊修任器取捨）四帝網無盡觀者（即當事事無礙法界觀）於中略示五門一禮敬門二供養門三懺悔門四發願門五持誦門初禮敬門者謂想盡虛空遍法界塵塵剎剎帝網無盡三寶前各有帝網無盡自身每一一身各禮帝網無盡三寶每一一三寶前各有自家帝網無盡身禮更想此一門盡未來際無有休歇念念相續無間斷身語意業無有疲猒（或坐中作此觀想或晨昏禮佛暫時斂念入此觀門功德無盡清涼云不入此觀徒自疲勞或且入純門想遍法界純是毗盧佛或准提等每一尊前且想一身禮更若難入且想十尊佛每一尊前有一身禮習之稍熟漸增百尊千尊乃至無盡下准此門習之）二供養門想盡虛空遍法界塵塵剎剎帝網無盡三寶前各有帝網無盡自身每一一身各出帝網無盡供具所謂香華燈燭衣服飲食幢旛傘蓋瓔珞雲樓閣雲等每一一身所出供具各供養帝網無盡三寶每一一三寶前有帝網無盡身供養更想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲猒（或坐中想此供養或佛前燒香奉華時暫入此觀或無香華但合掌入此觀門功德亦無窮盡）三懺悔門想盡虛空遍法界塵塵剎剎帝網無盡三寶前各有帝網無盡身每一一身盡皆志誠懺悔帝網無盡罪障所謂自從

無始迄至今身所造五逆十惡等罪煩惱所知等障每一一身懺悔帝網無盡罪障每一一罪障有帝網無盡身懺悔總想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲猒或坐中想此懺悔或佛前懺悔時作此觀門　四發願門想盡虛空遍法界塵塵剎剎帝網無盡三寶前各有帝網無盡身每一一身各發帝網無盡願所謂無邊眾生誓願度無邊煩惱誓願斷無邊佛法誓願學無邊福智誓願集無上菩提誓願成并自心所發善願盡總發之每一一身發帝網無盡願每一一願有帝網無盡身發總想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲猒或坐中念鍊或佛前發願時作此觀想　五持誦門想盡虛空遍法界塵塵剎剎帝網無盡三寶前各有帝網無盡身每一一身各持帝網無盡真言教法諸佛菩薩名號每一一真言教法諸佛菩薩名號有帝網無盡身持總想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲猒或持課誦經等時先作此觀想竟然後持誦甚妙上之五門既爾若其餘行門准此習之若習相即觀者而有四句一者一即一謂觀一毛即一耳時一耳同時却即一毛二者一切即一三者一即一切此兩句應合而觀之謂觀一切塵即一佛時一佛同時却即一切塵四者一切即一切謂觀一切人即一切佛時一切佛同時却即一切人每句之中一切諸法例准觀之若習相入觀者亦有四句一者一攝一帶之入一謂觀一人攝一佛帶之將入一菩薩中如東鏡攝南鏡帶之將入西鏡中二者一攝一切帶之入一謂觀一華攝一切河帶之將入一山中三者一切攝一帶之入一切謂觀一切塵攝一佛帶之將入一切毛中四者一切攝一切帶之入一切謂觀一切樹攝一切神帶之將入一切海中每句之中一切諸法例准觀之此相即相入二觀隨觀每句之中復有總觀別觀等多翻觀心恐繁不示但專心修鍊自然曉達故裴公法界觀序云但使學人冥此境於自心心慧既明自見無盡之義不在備通教典碎列科段若習同時具足相應觀

者謂隨觀一法同時具足法界諸法也其餘玄門例此解之若有樂習圓宗三觀三止者謂行者明觀一人時便成三觀三止且就一人身之身具三諦人身假相有故名俗諦人緣生無性色空故名真諦中道假相無別自性舉體全是體寂照真理名諦然此三諦體用無礙空有相融即一而三即三而一法本如是依此三諦行者觀察成三觀三止謂行者心觀人身假相幻有名假觀即此觀心了假相時離人實有執名方便隨緣止又觀人身色體全空名爲空觀即此觀心了色空時離於色體實有之執名體真止又觀人身舉體全是中道實性名中道觀即此觀心離相有執及離體空執名遠離二邊分別止如是觀心於一念中齊見三諦義立三觀離三種執義立三止三觀三止只是一心即一常六即六常一將此一心契同所觀三諦體用空有無礙之境心境常融復常歷然既觀一人之身而成三觀三止觀一切法例皆如是問曰夫大行統唯無念何以此帝網相即等觀令人起無盡想念豈不疲役身心耶答云若此見者是離念外求無念者尚未得於真無念真無念者念本無無何能更得念與無念之無礙又若得真無念但是無盡行中之一行豈得總遮無盡之圓行耶此問答意出華嚴大疏若不習帝網相即等觀終不能得無礙佛果今有小根聞此法門即嫌繁亂全不介懷昔人云井蛙不能居海泰山難以處囊也是

五無障礙法界觀者即當四法界所依總法界觀謂常觀想一切染淨諸法舉體全是無障礙法界之心此能觀智亦想全是法界之心華嚴經云知一切法即心自性成就慧身不由他悟又清涼云若知觸物皆心方了心性今此無障礙法界中本具三世間四法界一切染淨諸法未有一法出此法界而此法界全此全彼互無障礙則知根根塵塵全是無障礙法界若於四威儀中常觀根根塵塵皆是重重無盡法界即習普眼之境界也此觀是切三昧觀門根本若常修習一切三昧觀門自然現前上來所說諸多觀門或樂總修者或修一二者任情皆得但專切修鍊一生不剋三生必圓又行者須起思想想得現前常現不隱方是華嚴圓教真行清涼疏主事事無礙十玄門中多有六句前五句是起想修鍊鍊得現前更不想鍊雖不想

鍊常現不隱方成第六行句法界觀云深細思之令現在前圓明顯現稱行境界圭山禪師釋云思之令現爲眞解也已現即不更思雖不更思而亦常現不隱方爲實行又一行禪師云先須起想想得現前然後用般若空而淨除之即成不思議大用頓入佛果若不起心觀之錯會般若意也縱爾入空亦失圓頓之道圓宗行者鍊修功至豁然言亡慮絶了了分明方爲眞行若得如是四威儀中常見不思議境界願修道者於此留心本來如是但昧之不見又修心行者或有諸黏善惡夢境或逢種種魔障或現種種違順境界或聞種種善惡之聲或諸黏蟲蟻身上行走或身心不安多思多慮或入觀時種種相現不與本觀相應等皆須觀之如夢如幻全體非實或觀之皆是自家眞心起信論云當念唯心境界則滅終不爲惱上來顯教心要竟

二密教心要者謂神變疏鈔曼荼羅疏鈔皆判陁羅尼教是密圓也前顯教圓宗須要先悟毗盧法界後依悟修滿普賢行海得離生死證成十身無礙佛果如病人得好藥方須要自知分兩炮炙法則合成服之方能除病身安今密圓神呪一切衆生并因位菩薩雖不解得但誦持之便具毗盧法界普賢行海自然得離生死成就十身無礙佛果如病人得合成妙藥雖不知分兩和合法則但服之自然除病身安故首楞嚴經云諸佛密呪秘密之法唯佛與佛自相解了非是餘聖所能通達但誦持之能滅大過速登聖位又云神呪是諸佛密印佛佛相傳不通他解賢首般若疏云呪是諸佛祕密之法非因位所解但

當誦持不須强釋又遠公涅槃䟽云眞言未必專是天竺人語翻譯者不解是以不翻又天台止觀云上聖方能顯密兩說凡人但能宣傳顯教不能宣傳密教也自古諸師皆說陁羅尼因位聖賢不能曉解但信而持之滅障成德問曰何以諸佛密呪不通他解答云謂呪圓解偏解生呪喪是以不通他解密義在此宜可思之故法華鈔云諸佛秘法不顯其義故云密言也般若經云總持猶妙藥亦如天甘露能療衆惑病服者常安樂又理趣經中如來說有五藏一經藏如牛乳二律藏如酪三論藏如生酥四般若藏如熟酥五陁羅尼藏如醍醐醍醐之味乳酪等中最爲第一能除諸病令諸有情身心安樂西天多用醍醐療病陁羅尼者經律等中最爲第一能除諸罪令諸衆生解脫生死速證涅槃安樂法身彼理趣䟽云性德力大密呪功

强解行雖劣解脫則疾問曰賢首大師等但判華嚴經爲圓餘教皆非今判陁羅尼又是圓教豈不違賢首等耶答云圓宗有二一顯圓二密圓賢首但據顯教正判華嚴爲圓今神變䟽鈔曼荼羅䟽鈔類彼顯圓判斯密教亦是圓宗顯密既異乃諸師無違也依密圓修鍊亦分爲二一持誦儀軌二驗成行相且初持誦儀軌者謂眞言行者每日欲依法持誦時先須金剛正坐以右脚壓左脚胜上或隨意坐亦得手結大三昧印二手仰掌展舒以右手在左手上二大拇指甲相著安臍輪下此印能滅一切狂亂妄念雜染思惟澄定身心方入淨法界三昧謂想自身頂上有一梵書嚂字此字遍有光明猶如明珠或如滿月想此字已復以左手結金剛拳印以大拇指捻無名指根第一節餘四指握大拇指作拳此印能除內外障染成就一切功德右手持數珠口誦淨法界

真言二十一遍真言曰

唵嚂（或只單持嚂字亦得或名覽字）

[illegible]（此是梵書唵嚂字）此淨法界嚂字若想若誦能令三業悉皆清淨一切罪障盡得消除又能成辦一切勝事隨所住處悉得清淨衣服不淨便成淨衣身不澡浴便當澡浴若用水作淨不名真淨若用此法界心嚂字淨之即名畢竟清淨譬如靈丹一粒點鐵成金真言一字變染令淨偈云囉字色鮮白空點以嚴之（梵書[illegible]囉安上安空點即成[illegible]嚂字也）如彼髻明珠置之於頂上真言同法界無量衆罪除一切觸穢處當加此字門（若實外緣不具無水洗浴闕新淨衣但用此嚂字淨之若外緣具者即內先用水了著新淨衣更用此嚂字淨之即內外俱清淨也廣如諸真言儀軌經說）

次誦護身真言二十一遍真言曰

唵齒臨（二合臨字去聲彈舌呼之）

[illegible]（此是梵書唵齒臨字已下例准知之）若誦此呪能滅五逆十惡一切罪業能除一切種種病苦災障惡夢邪魅鬼神諸不祥事而能成辦一切勝事令一切所願皆得圓滿此呪是諸佛心若人專心誦一遍能守護自身二遍能守護同伴誦三遍能守護一宅中人誦四遍能守護一城中人乃至七遍能守護四天下人（廣如文殊根本一字呪經說上二呪各持一百八遍亦得）

次誦六字大明真言一百八遍真言曰

唵麽抳鉢訥銘（二合）吽

[illegible]（二合）[illegible]若誦此呪隨所住處有無量諸佛菩薩天龍八部集會又具無量三昧法門誦持之人七代種族皆得解脫腹中諸蟲當得菩薩之位是人日日得具六波羅蜜

圓滿功德得無盡辯才清淨智聚口中所出之氣觸他人身蒙所觸者離諸嗔毒當得菩薩之位假若四天下人皆得七地菩薩之位彼諸菩薩所有功德與誦六字呪一遍功德等無有異此呪是觀音菩薩微妙本心若人書寫此六字大明則同書寫八萬四千法藏所獲功德等無有異若以金寶造如來像數如微塵不如書寫此六字中一字功德若人得此六字大明是人貪嗔癡不能染著若戴持此呪在身者亦不染著貪嗔癡病此戴持人身手所觸眼目所覩一切有情速得菩薩之位永不復受生老病死等苦說此六字大明竟有七十七俱胝佛一時現前同聲說准提呪即知此六字大明與准提眞言次第相須也（廣如大乘莊嚴寶王經說）然後結准提印當於心上

以准提眞言與一字大輪呪一處同誦一百八遍竟於頂上散其手印（或有不樂大輪呪者只持准提眞言亦得准提印法以二手無名指幷小指相叉於內二中指直竪相拄二頭指屈附二中指第一節二大拇指捻右手無名指中節若有請召二頭指來去正結印誦呪欲記數時於自身分手指上記或准提菩薩手臂上記或於觀心上記或十記皆得或結印誦得一千八十遍更好或一百八遍外但以左手作金剛拳印右手掐數珠持亦得若務忙者只散持之）七俱胝佛母心大准提陀羅尼眞言曰

南無颯哆喃三藐三菩馱俱胝喃怛你也（二合）他

唵折隷主隷准提娑婆（二合）訶部林（二合）

（二合）佛言此呪能滅十惡五逆一切罪障成就一切白法功德持此呪者不問在家出家飲酒食肉有妻子不揀淨穢但至心持誦能使短命衆生增壽

無量迦摩羅疾尚得除差何況餘病若不消滅無有是處若誦滿四十九日唯提菩薩令二聖者常隨其人所有善惡心之所念皆於耳邊一一具報若有無福無相求官不遂貧苦所逼者常誦此呪能令現世得輪王福所求官位必得稱遂（禪宗傳燈錄中引古人云俱胝只念三行呪便得名超一切人是也）若求智慧得大智慧求男女者便得男女凡有所求無不稱遂似如意珠一切隨心又誦此呪能令國王大臣及諸四衆生愛敬心見即歡喜誦此呪人水不能溺火不能燒毒藥怨家軍陣强賊及惡龍獸諸鬼魅等皆不能害若欲請梵王帝釋四天王閻羅天子等但誦此呪隨請必至不敢前次所有驅使隨心皆得此呪於南贍部洲有大勢力移須彌山竭大海水呪乾枯木能生華果何況更能依法持誦不轉肉身得大神足往兜率天若求長生及諸仙藥但依法誦呪即得見觀世音菩薩或金剛手菩薩授與神仙妙藥隨取食之即成仙道得延壽命齊於日月證菩薩位若依法誦滿一百萬遍便得往詣十方淨土歷事諸佛普聞妙法得證菩提若欲成就壇法不同諸部廣修供養掘地香塗之所建立但以一新鏡未曾用者於佛像前隨月十五日夜面向東方置鏡坐前隨力莊嚴諸供養具燒安息香及淨水然後結印在於心上呪鏡一百八遍以囊盛鏡常將隨身每欲念誦但以鏡壇置於面前結印誦呪若不能逐日對鏡念誦但於十齋日對鏡念誦除十齋日外不對鏡壇持誦亦得（密藏之中今此鏡壇最爲要妙總攝一切諸壇若無鏡者但想一鏡者於面前持誦淨諸惡趣經等多說想成壇法）

持誦為上或不能想得壇者但只專注持呪十齋日者所謂一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日此准提呪一切諸佛菩薩等同說獨部別行總攝二十五部眞言壇法准梵本有十萬偈說文龍樹菩薩以偈讚曰

准提功德聚　寂靜心常誦　一切諸大難
無能侵是人　天上及人間　受福如佛等
遇此如意珠　定獲無等等

廣如諸准提經并持明藏龍樹儀說又此准提或名准泥或名尊那等但是梵音不同耳大輪一字呪即部林是也亦名末法中一字心呪此呪於末法時法欲滅時有大勢力能於世間作大利益能護如來一切法藏能降伏一切八部之衆能摧世間一切惡呪是一切諸佛之頂是文殊菩薩之心能施一切衆生無畏能與一切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此呪於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡星曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切眞言恐不成就即用此呪共餘眞言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其呪神等即當頭破七分是知此呪能助一切眞言疾得成就或別持此呪亦得廣如文殊儀軌經於法中一字心呪經說上來次第持誦至准提呪若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界眞言等次第持誦者只持准提神呪更或根鈍不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正呪也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦吽字眞言而印五處先印額上次印左肩次印右肩次印心上後印喉上印竟頂上散之能

除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金剛界但誦准提真言呪香水二十一遍八方上下灑之即成辟除結界又正持誦時准俱胝陁羅尼經金剛頂經五字陁羅尼頌等數本經教中說隨根所樂亦有多種一瑜伽持但想心月中布字謂想自心如一月輪湛然清淨內外分明以梵書唵字安心月中以折隸主隸准提娑婆訶字從前右旋次第周布輪緣去聲呼之終而復始二出入息持謂出入息中想有真言梵字息出字出息入字入字字朗然如貫明珠不得間斷或息出時想自心月輪中九聖梵字字字連環皆有五色光明從自口中流入准提菩薩口中右旋安布准提菩薩心月輪內若息入時想准提菩薩心月輪中字亦字字連環皆有五色光明從准提菩薩口出流入自口中右旋安布心月輪內如是終而復始想之甚妙三金剛持脣齒不動舌不至齶但口中微動四微聲持但令自耳聞之不緩不急字字須得分明稱之五高聲持令他聞之滅罪復有二種持誦一無數持誦謂不持珠定數常無間斷持之二有數持誦謂掐數珠每日須得限定其數不須闕少若掐數珠所獲功德諸經廣讚如數珠功德經說若有人手持數珠雖不念誦佛名及陁羅尼者此人亦獲福無量又金剛頂念珠經偈云若安頂髻淨無間由戴頂上滅四重手持臂上除衆罪能令行人速清淨又一字頂輪儀說若用嚧字真言加持數珠七遍用持課時一遍或千遍若掐數珠至母珠却迴不得越過母珠每日依法持誦時須限定其時分若一時持謂早晨若二時持并黃昏若三時持加正午若忙務者不拘時分但有暇時持之若上根持謂須得三密相應一身密結印二語密誦呪三意密或想真言梵字或緣持誦之聲或想准提菩薩或想菩薩手中所執杵瓶華果等物

故神變經䟽云若用三密爲門不須經歷劫數具修諸行只於此生滿足諸波羅蜜又正持誦未滿一百八遍不得共人語話若欲語話時於自舌上想一梵書[梵字]嚂字縱語話不成間斷問曰爲當只持一道眞言功德成就爲復廣持多本眞言功德成就答有二門一者隨根所樂門謂根有多種好樂不同或有樂持三道五道十道乃至百道等中間隨根所樂不同皆得持誦二者疾得成就門謂欲求一切功德疾得成就宜專持誦一道眞言成時一切眞言功德皆悉成就故文殊儀軌經說若欲一切功德成就不得於別眞言而起思想是也如上雖有數道眞言皆是持誦准提眞言之次第問曰既專誦一呪疾得成就何以多示准提眞言令人持誦答云一爲准提總含一切諸眞言故准提能含諸呪諸呪不含准提如大海能攝百川百川不攝大海（准提總含諸呪如下所明）二爲准提壇法人易成辦故但以一新鏡未曾用者便是壇法不同餘呪建辦壇法須得揀選淨處香泥塗地廣造佛像多用供具方能成就（有財物者廣造佛像多辦供具於佛像前安置鏡壇對之持誦更妙）三爲准提不揀染淨得持誦故不問在家出家飲酒食肉有妻子等皆持誦不同餘呪須要持戒方得誦習（今爲俗流之輩帶妻挾子飲酒噉肉是其常業雖逢僧人教示習性難以改革若不用此大不思議呪法救脫如是人等何曰得出生死其有齋戒清淨依法持誦者更爲勝妙故准提經云何況更能結齋具戒依法持誦不轉空身徉第四天得入神足是也）所以多示准提眞言令人持誦若有樂持餘眞言者隨心皆得勿要定執一途耳（雖專誦二呪須先起圓信信五部呪皆是成佛之門若受一欺餘多成謗法也）又眞言行者每日對鏡初欲持

誦時或只依前先想自身頂上有一梵書㘕字猶如明珠然後持課又准大乘觀想曼拏羅經持明藏成就儀軌經尊勝佛頂修瑜伽法等數十本經教中說或想自身頂上㘕字變作三角火輪從頂至足燒盡自身遍周法界唯見清淨縱有五無間罪用此字燒身亦皆除滅無遺次想一梵書阿字生成自身謂阿字即體是無相法界從無相法界生成行者之身復想一暗字在自頂門十字縫中謂暗字即體是十方諸佛光明法水用灌佛子之頂此是祕密灌頂法門然後持誦或想自心如一月輪圓滿清淨於月輪中有一梵書唵字如來因位多年修道不得菩提後習此觀於一初夜分便成正覺謂唵字具含無量法門是一切眞言之母一切如來皆因觀想此字而得成佛或心月輪中想一阿字謂阿字是毗盧佛身亦是法界亦是菩提心若人想念能生無量功德或心月輪中想一吽字謂吽字總攝金剛部一切眞言是金剛部主身亦是三解脫門若常想念能除一切罪障成就一切功德或舌上想一㘕字或吽字想竟然後持誦或想自身頸上出大蓮華於蓮華上現出阿字復想阿字變成月輪又想月輪變成吽字吽字變成五股金剛杵又想此杵移於舌上方得名爲金剛舌然後持誦次於二手中亦想阿字阿字變成月輪月輪變成吽字吽字變爲白色五股金剛杵方得名爲金剛手然後結一切印或想准提九聖梵字每一一字有種種光明安自身分之中所謂想唵字安頭上折字安兩目隸字安項頸主字安於心隸字安兩肩准字安臍中提字安兩髀娑婆二合安兩脛訶字安兩足想安布已然後持誦持明藏儀軌經說若於准提菩薩法中求成就者先觀准提菩薩根本微妙字輪安自身分一一分明是人先身所造一切罪業悉得除滅凡有所求決定成就安布九字藏經數處說也觀想梵字所有功德廣如諸陁羅尼經中說之此上梵字

觀門若四威儀中常思之更妙凡諸經中說想眞言字者皆是梵字非是此方文字故一字頂輪王儀軌云所言觀諸字唯瞻於梵字非是隨方文有大神用力或有不
能想得梵字者但只專心持誦亦具一切三
昧故大悲心經云陀羅尼是禪定藏百千三
昧常現前故若人緊切持誦時或逢種種魔
障或忽然怕怖或舌難持誦或身心不安或
多嗔多睡或見諸異相或於呪反生疑心不
欲持誦等云云若對治者應觀梵書ར囉字
或觀རཾ嚂字或觀ཨ阿字等但隨觀一字彼
境界自然消滅若分別心多當觀ཥ灑字即
成無分別若著有心多應觀ཧཾ含字即因緣
法本空也此上且約一途而說若實言之隨一字一切字一切處皆得用之謂一字實具一切字一切用是一切諸佛菩薩也問曰何以梵字皆有如
是不思議神用答謂每一一字即體是諸佛
菩薩身心故又即體是離相法界故又即體

是教理行果故所以有不思議神用西天梵字法爾本有但世界初成時梵王傳說不同此方字是蒼頡等創製若爾應西天
梵字皆有不思議神用何得偏說眞言中字
答謂眞言中字法爾諸佛不思議力加持故
法性如是故偏有神用如此方言語是一唯
急急如律令等語呪火不燒呪水不熱蓋作
呪語偏有功用非餘一切言語皆有如是功
用西方字亦爾字雖是一謂作眞言中字偏
有神用非餘一切字皆有如是神用也問曰
上說對壇結印誦呪等豈不是有相耶答云
圓宗無障礙法界體上本具無盡法門禪宗
無相法門但是無盡門中之一門耳今密宗
壇法手印眞言即體便是無障礙法界也如華嚴經疏鈔十玄門中託事顯法門說金色世界即是本性彌勒樓閣即是法門勝熱婆羅門火聚力山即是般若無分別智等是也今有人云持呪結印對壇是滯相者此乃只就

禪宗中論之即是離相外求於無相古師指爲外道見也非是佛教之意耳又首楞嚴經䟽云持誦神呪能却諸惡能集衆善愚藂問知斯旨見持呪者往往興謗謂非修行未有一佛不由神呪而得成道度衆生矣請細覽之以革斯弊問曰上引古來諸師皆云呪是諸佛祕密之法非因位所解何却如前解說阿字是毗盧佛身吽字是三解脫門等耶答云准賢首般若心經䟽及神變䟽并密藏諸陁羅尼經意而有二門一不可說門謂呪是諸佛密法佛佛相傳不通他解但當誦持不須強釋二強說門謂眞言中隨舉一字或作人或作法橫竪該羅自在解說舉要而言無盡法門於一字中總解說盡方是陁羅尼字義就此言之假使十方諸佛經恒沙劫共說眞言一字中義亦不能盡何況餘人說者尚難豈況受者所以且於一字中少分或作人或作法而解說之前說阿字是毗盧佛身吽字是三解脫門等即是強說中少分一途之義餘處有文解釋眞言字義句義皆是此強說門中少分一途義耳若於眞言一字中或作二義五義十義乃至百義等解釋名少分義若作一義解釋名一途義耳上言唯佛所知不通他解者據密教本宗不可說門言也此不可說門義當顯圓離言果海此強說門義當顯圓帶言因分

問曰或有衆生欲除種種災障或欲增長福慧或欲祈證聖果等爲當只依前儀軌持誦耶爲復更別有方法耶答曰但只依前儀軌持誦凡有所求決定成就或有樂隨所求之事各別作法者今與略示法式准千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經七俱胝大明陁羅尼經神變經䟽及諸眞言儀軌等說有五種壇法所謂息災法增益法敬愛法降伏法出世間法

若作息災法者爲除惡業重罪煩惱等障種種災難官事口舌鬼魅所著惡星陵逼等行者面向北交脚竪膝而坐像面向南於准提像前安置鏡壇更想一白色圓壇於圓壇中遍想[梵]嚩字或[梵]鑁字尊像供具并行者自身俱想在圓壇之中或於像前只塗拭一圓壇亦得觀准提作白色所獻華果飲食并自身衣服皆作白色塗香用白檀燒香用沈水然酥燈以慈心相應從月一日初夜時起首至月八日滿每日三時澡浴三時換衣至日滿時或斷食或食三白食三白食謂乳酪粳米飯或粥無力者尊像供具衣服但運心想之亦得下准此知之若念誦時前次第持誦至准提呪誦一百八遍已然後但從唵字誦之妙言曰

唵折隸主隸准提與某甲除災難娑婆訶若爲自已於娑婆字上稱自已名及所爲事皆爲他人稱他人名及所爲事

若作增益法者爲求遷加官榮增長壽命及求福德聰明眷屬勢力錢財豐盛穀麥成熟及求伏藏寶珠仙藥五通等行者面向東跏趺而坐像面向西於准提像前安置鏡壇更想一黃色方壇於方壇中遍想[梵]阿字或[梵]暗字尊像供具并行者自身俱想在方壇之中或於像前只塗拭一方壇亦得觀准提作黃色所獻華果飲食并自身衣服等皆作黃色塗香用白檀加少鬱金燒白檀香然芝麻油燈以喜悅心相應從月九日日初出時起首至十五日滿每日准前三時澡浴換衣至日滿時准前斷食及三白食念誦如前妙言曰

唵折隸主隸准提與某甲所求如意娑婆訶稱名及所爲事例准前知

若作敬愛法者爲求一切聖賢加護天龍八部歡喜及求一切人說法辯才言音清雅聞者喜悅及求一切人敬愛知友親近冤家和順等行者面向西結賢坐像面向東於准提像前安置鏡壇更想一赤色半月形壇於半月壇中遍想[梵]賀字或[梵]含字尊像供具并行者自身俱想在半月壇

中或於像前只塗拭一半月形壇亦得觀准提作赤色身著緋衣所獻華果飲食并自身衣服盡皆赤色塗香用鬱金燒香以丁香蘇合香蜜和燒之然諸果油燈以喜怒心相應從十六日後夜時起首至二十三日滿每日澡浴斷食念誦法准前行妙言曰

唵折隸主隸准提令一切人敬愛某甲娑婆訶稱名及隨所爲事例准前知

若作降伏法者爲降伏一切惡毒鬼神及惡龍獸損害一切有情者及調伏一切惡人於國不忠生反道心者及滅三寶毀眞言者或與持呪人作諸障難者如是一切惡人持呪行者運大慈悲得作此法若爲自已所求及有怨讎作此法者准諸經說必定反招災禍及反得盡世癡騃學者知之行者面向南作蹲踞坐左脚押右脚像面向北於准提像前安置鏡壇更想一青色三角壇於三角壇中遍想[梵字]囉字或[梵字]嚂字尊像供具并行者自身俱想在三角壇中或於像前只塗拭一三角壇亦得觀准提作青色或黑色著青黑衣自身衣服亦皆青色獻青色華臰華不香華及曼陁羅華等飲食用石榴汁染作黑色或作青色塗香用栢木閼伽用牛尿以黑色華及芥子栢木塗香等各取少分置閼伽水燒安息香然芥子油燈以忿怒心相應從二十四日午時或夜半起首至月盡日滿每日澡浴斷食念誦法准前行妙言曰

吽折隸主隸准提吽發吒二合[梵字]此是梵書發吒字若惡人等身心不安或得大病或命欲終即當勸彼令發善心若是悔過自責永斷惡心者即爲彼彼人作息災法念誦彼人即免災難此上是四種成就之法若欲於此四種法中求成就者須得預前持誦准提眞言五十萬遍或七十萬遍或百萬遍而爲先行方於四種成就法中隨心所欲作一法時決定成就每見今時或釋或儒爲利爲名終年親附覓日趨參用盡身心罕有稱懷無常來至又生下劣之處何如依諸佛之聖言誦祕密之神呪於上增益等法中頻頻作之所求之事決定遂心一切罪業悉得消滅無常來至又生勝處現

在未來供獲利樂豈不善哉有斯鉅利故佛說之若作出世間法者爲欲速滿福德智慧二種資粮及頓圓十波羅蜜超越三無數劫令世祈尅聖果現前行者在於山間深谷殊勝巖窟清淨伽藍運大悲心常樂利樂無邊有情同准提王菩薩仗託無盡諸佛菩薩大悲願力助護限四月四日一期之內阻絕人客默斷語言三密相應心無間斷行者面向東餘方亦得就中向東最吉或全跏坐或半跏坐或隨意坐俱得像面向西於准提像前安置鏡壇行者頂上想藍字變成火輪燒盡自已有漏智之身復想大蓮華上有阿字生成無漏智身更想暗字灌頂已又想藍字變成大火燒此有爲世界如同劫火燒盡無遺但有空寂復想建立無爲之壇於最下方遍想欠字雜色而爲空輪於空輪上遍想含字黑色變成風輪風輪上遍想藍字赤色變成火輪火輪上遍想鑁字白色變成水輪水輪上遍想阿字黃色變成金剛地於金剛地上遍想有大蓮華一一蓮華上皆有准提菩薩無量聖衆圍遶一一准提前皆有行者自身一一身各出無量華果飲食幢旛等諸供養具而爲供養又皆對准提鏡壇三密相應又行者若無准提像并華果飲食等供具但作此觀亦得吉祥成就一心諦想准提菩薩具無盡相好光明於菩薩心月輪中想有九聖字壇行者想自心月輪中亦有九字壇并自身分中想布九聖之字心月輪并身分布字如前已說所獻華果飲食香燭等於上息災增益敬愛三法之中所說物色皆得用之行者衣服但一切新淨者皆得作法就中黃衣最吉又行者不須苦節勞形恐心神散亂於行住坐卧四威儀中皆得三密修習於見聞覺知唯觀阿字於一眞清淨法界亦常作觀行依前次第軌儀持誦至准提眞言從頭無記無數專精念誦勤策身心不令懈怠欲近成就時必有種種障起應作降伏息災等法隨行者根性差別於其中間必獲三昧現前即於定中見無數佛會聞妙法音證得十地菩薩之位此一

種法唯求出世間若欲於此法中求成就者須得預前持誦准提眞言五百萬遍或七百萬遍或千萬遍而爲先行方作此法定有靈驗二驗成行相者謂准泥陁羅尼經金剛頂經蘇悉地等共十餘本經皆說眞言行者用功持誦或夢見諸佛菩薩聖僧天女或夢見自身騰空自在或渡大海或浮江河或上樓臺高樹或登白山或乘師子白馬白象或夢見好華果或夢見著黃衣白衣沙門或㘞白物吐黑物或吞日月等即是無始罪滅之相或正持誦時見諸䵋光明或見空中遍地奇特之華或見諸佛菩薩聖僧天仙等或見諸佛淨土或自遊佛國親承供養或暫時聞經於多劫或見燈光高一二尺乃至一丈或無火爐中自有煙起或見佛像幡蓋自動或聞諸佛菩薩種種美聲或覺自身巍巍高大或齒落重生或髮白返黑或身潤白不生蚤虱或貪嗔癡心自然消滅或總持不忘一字能演多義或智慧頓生自然通曉一切經律論或一切三昧法門自然現前或福德頓高四衆歸仰等云云此上所說是經文今有聞僧儒士汎參禪理者厭見相以爲妖異此則非但毀謗最上乘教亦是捨相取性之邪見也不知其相本來是性耳若逢如上之事但是福慧增長近成就相莫生疑惑之心勿起取捨之念應觀所逢境界皆是𑖀阿字或𑖨𑖽囕字等或想皆如夢幻或想皆是法界一心若得如是應驗更須策發三業加功誦持不得宣說呪中境界衒賣與人唯同道者不爲名利敬讚方得說之若成就時而有九品初下三品者若下品成就能攝伏一切四衆凡有所求舉意從心一切天龍而來問訊又能伏一切蟲獸及鬼魅等中品成就能驅使一切天龍八部能開一切伏

藏或要入脩羅宮龍宮便得入之去住隨心上品成就便得仙道乘空往來天上天下而得自在世出世事無不通達中三品者若下品成就便得諸呪仙中爲王住壽無數歲福德智慧三界無比中品成就便得神通往餘世界爲轉輪王住壽一劫上品成就現證初地巳上菩薩之位上三品者若下品成就得至五地巳上菩薩之位中品成就得至八地巳上菩薩之位上品成就三密變成三身只於此生得證無上菩提之果此是持呪人九品成就若直求成佛不須求下三品等成就若准神變疏有五品成就一現至信位二至初地三至四地四至八地五至成佛此局當經今通依諸經故說有九品謂准提真言總含諸部神呪問曰云何得知准提總含諸部

神呪答謂一藏經中神呪不出二十五部一佛部謂諸佛呪二蓮華部謂諸菩薩呪三金剛部謂諸金剛神呪四寶部謂諸天呪五羯磨部謂諸鬼神呪此五部每部復各有五即成二十五部今准提總攝二十五部故准提經云獨部別行總攝二十五部又云若欲召二十五部天魔等專誦此呪隨請必至又云五部金剛四天王共結總持三昧界又大教王經云七俱胝如來三身讚說准提菩薩真言能度一切賢聖若人持誦一切所求悉得成就不久證得大准提果是知准提真言密藏之中最爲第一是真言之母神呪之王准提真言旣總攝二十五部真言准提鏡壇亦總攝二十五部壇法謂二十五部中壇法或用形像印法梵字等各各不同今准提鏡壇總攝此一切諸壇法也故准提經云總攝二十五部大曼荼羅梵語曼荼羅此云壇也是知鏡壇最尊最上能摧一切魔障能生一切功

德眼見身戴皆獲利樂故昔人云壇者生也出生無盡功德故壇者集也無邊聖賢集會之處如方珠勺月水出圓鏡對日火生磁石引針琥珀拾芥尚有難測功用況諸佛不思議壇法耶今有寡見聞者迷於密教見用鏡壇却生毀謗然三世如來未有一佛不依壇法而得成道度衆生也幸廣見聞速改斯謬

上來密教心要竟

顯密圓通成佛心要集卷上

音釋

素怛囕梵語也此云契經囕魯敢切　鑿枘鑿在到切孔竅也枘儒稅切木耑也　殿時人切　腏充之切目汁凝也　肪音方脂也　⿰月高姑勞切與膏同　臗音寬尻也　揲陟格切張申曰揲　⿰番去通潘切　⿰口藍盧甘切　搯苦甲切爪剌也　埿年題切塗也　咢逆各切與齶同　鍐亡敢切

顯密圓通成佛心要集卷下（供佛利生儀附）

五臺山金河寺沙門道㲀集

三顯密雙辯者若雙依顯密二宗修者上上根也謂心造法界帝網等觀口誦准提六字等呪此有二類一久修者顯密齊運二初習者先作顯教普賢觀已方乃三密加持或先用三密竟然後作觀二類皆得余雖下材心尚顯密雙修故仁王般若陁羅尼釋并仁王儀軌皆云若不修三密門不依普賢行願得成佛者無有是處又華嚴經字輪儀軌云夫欲頓入一乘修習毗盧遮那法身觀者先應發起普賢行願復以三密加持身心則能悟入文殊師利大智慧海是知上根須要顯密雙修中下之根隨心所樂或顯或密科修一門皆得然顯圓華嚴諸佛共讚菩薩同遵西天東夏上智上賢無不歸心為大教廣行人多見聞不假讚揚密圓神呪是諸佛之頂菩薩之心功能廣大利樂無邊為時流少知今略叙述亦分為二一叙述密呪功德深廣二問荅密呪法器勝劣且初叙述密呪功德深廣者粗依聖教略出十門廣有無量（為人多不知密教深勝故以十門讚揚用警未聞若實一向捨顯讚密亦非通人華嚴經云受一非餘魔所攝持勸諸後學若顯若密或性或相行則任在一門信須圓通無礙勿同盲人摸象弟子洗足余曾有偈云大聖親宣五教文千門萬戶入天真遍觀受一非餘者盡是佛家不了人又既准提總攝二十五部即知已下十門皆說准提陁羅尼功德也）

一護持國王安樂人民門

二能滅罪障遠離鬼神門

三除身心病增長福慧門

四凡所求事皆不思議門

五利樂有情救脫幽靈門

六是諸佛母教行本源門
七四衆易修金剛守護門
八令凡同佛如來歸命門
九具自他力現成菩提門
十諸佛如來尚乃求學門
初護持國王安樂人民門者謂祕密藏諸陁羅尼經皆說陁羅尼能護持國王安樂人民故寶星陁羅尼經云一切國土中所有陁羅尼流行之地令其人王常得擁護勢力自在亦能擁護王之政化所有王子妃后宰相輔臣諸官將等皆得擁護令獲安樂國中所有内外怨敵謀計姧詐疾疫飢饉亢旱水潦惡獸毒龍如是一切不祥之事皆悉斷滅復令財穀豐饒庫藏盈溢華果榮盛人民安樂又寶藏陁羅尼經說陁羅尼流行之處能擁護國王王子妃后公主百寮輔相令其災難消滅所願圓成善神加護不令鬼魔來相嬈惱復於國内護十種果報一國中無他兵怨賊侵嬈二國中無諸星宿變怪而起災患三國中無惡鬼神行諸疾疫善神衛護萬民安樂四國中無諸風火霜雹等難五國中人無怨家得便六國中人不爲諸魔所逼七國中人無諸横死八國中五穀成熟甘果豐足九國中善龍入境依時降雨無有旱澇不調之名十國中人不爲虎狼児獸諸惡雜毒損害又七佛神呪經云陁羅尼若日月失度能使正行穀米不登能使豐登大臣謀反惡心自滅疾疫刀兵悉能攘之又云其諸人王欲得現世安樂離衆患難其王應當勤心讀誦陁羅尼亦當勸於后妃婇女諸王子等勤心修習

又守護國界主陁羅尼經云何以偏說護於國主謂國主若安樂時萬民安樂是以偏說護於國主葉衣觀自在菩薩經云陁羅尼能除一切有情災禍疾疫飢儉劫賊刀兵水旱不調星宿失度亦能增長福德國界豐盛人民安樂國王男女皆得長壽又蘇婆呼童子經云離真言外更無別法能與衆生樂者廣如諸陁羅尼經中說之昔有遼國天佑皇帝法輪廣運佛慧流通堅持密呪聿獲神功遂得禾登九穗麥秀兩岐寶祚恒安兆民永樂斯乃陀羅尼之驗也

二能滅罪障遠離鬼神門者謂菩提場莊嚴陁羅尼經最勝總持經樓閣陁羅尼等二十餘本經皆說若書寫陁羅尼置佛像中塔中杵中或書在幢上堂殿上或紙素竹帛上或樺皮牆壁板木等上有衆生得覩視者或身手觸者或影中過者或真言字上塵飄在身者又或書之戴在頂上者身上者衣中者或書之播上若風吹播動其播所指處衆生或書鐘鼓鈴鐸螺鈸等出聲物上有聞聲者此上來所說諸衆生等縱有五無間之罪諸佛不懺之業悉皆滅盡來世生諸佛國何況親誦持者故昔人云五無間之極釁應念雲消十惡業之巨愆纔聞霧散又隨求頌云縱犯波羅十惡罪殺阿羅漢及尊親五逆根本七無遮應念隨聲並消滅真言聖力功無量故我稱讚不思議又末法中一字呪等諸陁羅尼經說持呪者於四方面五百驛内諸惡星曜鬼神天魔等盡皆馳散而去有發善心守護者不去若有固爾不去作障礙者便令頭

破百分身心粉碎由是行者無諸魔障得至菩提問曰有人言持呪者能惹魔障令何却說能離魔障答曰此是閭巷之談聖教無文今密部諸經皆說陁羅尼能離魔障且置勿論如顯教法華經中恐有講誦修習法華者有魔障起故說陁羅尼品令除惡魔故彼經云若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝又釋摩訶衍論令坐禪人須得誦呪除魔又止觀云若諸魔障惱亂坐禪行者當誦大乘方等教中諸治魔呪若出禪時亦當誦呪又金光明經說十地菩薩尚以呪護持何況凡夫故首楞嚴經云若不持呪而坐道場令其身心遠諸魔事無有是處又云末世衆生樂修三昧恐同邪魔應當勸令持我神呪若未能誦寫於禪堂或戴身上一切諸魔所不能動如是等文藏教彌多現見世人被鬼神惱害持呪者尚能除得況於自已敢惱害耶

三除身心病增長福慧門者謂聖六字陁羅尼經普賢陁羅尼經文殊一字呪等十五餘本經皆說眞言行人能除種種身心病苦言身病者所謂一切熱病冷病風病瘧病眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病喉病面病頭病頸病胷病脅病腹病手病背病腰病臍病髀病膝病脚病痔病痢病痰病氣病痳病疔病腫病班病疥病疱病癩病癬病痒病瘡病狂病癲癇病鬼魅病舉要而言或四大種種病或五臟種種病或鬼神所作種種病或宿業所感種種病如是等病以神呪不思議力悉能除愈故持句神呪經大悲心陁羅尼經

皆云陁羅尼能令枯木還生華果況有情病而不除也問曰眞言行者許加持鬼神療他人病不答謂妙臂童子經蘇悉地經等皆云若求上品大成就事不得用眞言加持鬼神禁諸蟲蛇療他人病作此能妨大事後學宜依佛語誡之誡之若寳大悲深廣懷菩薩心不在所遮故羂索經云除鬼神病須三業清淨具慈悲心此諸菩薩方能爲之又一切貪嗔癡心病自然消滅故白傘蓋陁羅尼經云若有宿習貪心等不能除滅應當一心誦我神呪如摩登伽女與阿難是曩劫恩愛以我呪力愛心永斷成阿羅漢彼是婬女無心修行神呪冥資速證無學何況本心求菩提者又大悲經云至心稱念陁羅尼婬欲火滅邪心除又如意輪等諸陀羅尼經說眞言行人現能增長一切福慧凡所出言人皆信受所用衣物財寳等擧意從心能令五百由旬內人天鬼神盡來歸仰又自然通曉一切經律論幷世間典籍或得總持不忘日記千頌故大佛頂經云若讀若誦陁羅尼者此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人又云若持神呪不生疑悔是善男子於此父母所生之身不得心通十方諸佛便爲妄語又云未精進者令得精進無智慧者令得智慧等云云如世間藥餌尚能令人去除睡眠增長精神豈況神呪不生智慧耶又不空羂索神呪心經云若有四衆受持齋戒專心持誦神呪七遍不雜異語當知是人現世定得二十種勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體柔輭皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五者密護諸根六者多獲財寳隨意受用七者所有財寳王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災橫所侵持誦神呪加持灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑災橫厲時皆即除滅十一者不爲一切暴惡鬼神羅刹等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無猒足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十

五者人非人等不能侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨又下一面觀世音神呪經云若有淨信善男子善女人等誦持神呪者現身獲得十種勝利何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無所畏五者令諸尊貴恭敬信言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不橫死

四凡所求事皆不思議門者謂觀自在儀軌經文殊師利儀軌經一字頂輪等十餘本經皆說真言行人求成就時用四種物一者弓箭鉞斧鉤輪杵鏡或數珠餅鉢袈裟等僧家所用種種之物二者雄黃雌黃等種種藥物三者取河岸上土和渥作師子象馬牛駝或鷄鵝孔雀金翅鳥等種種禽獸之形四者或塑畫雕刻種種佛菩薩明王等形像隨心所樂科作一事依法成已而置壇中如法誦呪若得火燄出時或手執或塗身或乘之與助伴知識飛騰虛空或有人見成就者或成就者見彼人等總得騰空遊諸世界供養諸佛菩薩皆壽命一劫獲初地百法明門若煙出時依前用之得諸仙中爲王住壽萬萬歲若煖氣出時得一切人天敬愛所求如意此是上中下三品成就相也若火光出上品煙出中品煖氣出下品也又云若火光現得一切呪神常來擁護八部之衆皆常恭敬一切神呪用之皆得最勝靈驗若煙相現隨所去處而無障難所求遂心若煖氣現得一切諸人并鬼神等同心敬愛西方有一人得上品成就引五百人昇空如此方淮南王藥就鷄犬舐鼎皆得昇空故昔人云淮南成道犬吠雲中王喬得仙劍飛天上藥力尚爾況佛不思議呪耶神變疏云人手執仙方未曾和合服用却謗白日昇空者以爲虛談全成不可又大教王等諸陁羅尼

經說或令人追龍女為妻降藥叉作奴執羂
索入修羅宮呪死屍令開伏藏或說成於聖
藥或說勑於財寶等云云顯教之中此事罕
聞故先德云三乘教外別有持明是也問曰
諸佛本意令斷貪嗔等何却令人起貪心求
世事名利等耶答云諸佛有不思議度生方
便謂有衆生不肯直求菩提且隨其所樂令
持呪求之由神呪不思議力所求之事盡得
遂心一切罪業亦得消滅自然超凡入聖如
小兒有病不肯服藥被有智醫人塗在母乳
其小兒本食母乳不覺服著良藥除却病苦
故羂索心呪經云若有衆生設以諂曲為求
富貴名利等得聞此呪彼諸衆生生生處處
成就智慧福聚之香神變疏云真言境界十
地菩薩尚非其境況生死中人乎有人云陁羅尼多令
人有所希求反損陷衆生者此是離求外別
取無求全同斷見外道今佛教說終日求之
不見求相是真無求非同木石全不希求也
故觀音鈔云雖念念求而無能求所求之相
又況諸佛大慈大悲
豈可故意損害衆生
五利樂有情救脫幽靈門者謂大寶樓閣經
大悲心經牟梨呪等十五餘本經皆說若有
衆生得見持呪人身者或聞語音者或影中
過者盡滅十惡五逆之罪來世生諸佛國又
持呪人眼所見者身所觸者諸有情等亦滅
一切罪來世生諸佛國又持呪人路行有風
吹衣此風已去所吹者或江河中洗身此水
已去所漂者或天雨時仰空誦呪其雨滴所
霑者或山頂上誦呪盡目所覩處如上所說
諸衆生等皆得滅一切罪來世生諸佛淨土
蓮華化生如世間有毒藥處下風過者觸著
風時便致損傷尚有難測功力況不思議神

呪耶又羂索經說若聞陁羅尼而生毀謗者亦獲利益如人惡心入龍腦栴檀等林中斫截踐踏龍腦樹等其人亦身惹香氣故佛頂頌云神通勝化不思議陁羅尼門最第一又無垢淨光經云空羂索經佛頂尊勝經隨求經等皆說若亡人廣造惡業死墮三塗眞言行者即稱亡人名字專心誦呪亡者應時得離惡趣生於天上又以眞言呪土砂或蓮華散亡者墓上屍上亡者即得生於諸佛淨土又亡人衣物或身分骨肉等得持呪人影映著亦得生諸佛國又書陁羅尼置亡人骨上屍上亡人即得生於天宮故先哲云塵飄影爍神翫天宮土散水霑識分惡趣問曰亡人造業既成已墮三塗之中云何眞言行者或稱亡人名字或呪砂土置屍塚上便令亡人轉惡道苦得佛國樂耶非唯俗士懷疑兼乃緇流難信答云智者以譬喻得解今舉喻況之如世禁呪之人禁火不燒禁刀不斫禁蛇不螫尚能變有毒而作無毒豈況如來神呪不能改苦得樂耶又如列子書說師文善彈琴正當春時而叩商弦以召南呂涼風總至草木成實（商金音屬秋南呂八月律由得秋氣草木成實）正秋而叩角弦以激夾鍾涼風徐迴草木發榮（角木音屬春夾鍾二月律由得春氣草木榮華）當夏而叩羽弦以召黃鍾霜雪交下川池暴凍（羽水音屬冬黃鍾十一月律得冬氣故凝陰冰凍）及冬而叩徵弦以激蕤賓陽光熾烈堅冰消散（徵火音屬夏蕤賓五月律得夏氣故堅冰消散）此是世間彈琴之術尚能變秋作春更冬爲夏況如來大不思議神呪豈不能改惡道苦得佛國樂耶又莊子云六合之外聖人存而不論華嚴經說十

地菩薩一舉足量智功德九地菩薩不能知況我如來是諸聖中王所有祕密心印豈可以凡夫妄情而欲籌量者哉其猶井坎之魚爭知東海之深廣也唯宜諦而信之故觀世音菩薩祕密藏神呪經云若有受持神呪之者凡有所作必得成就唯須深信不得生疑持呪之者旣能利樂有情救脫幽靈准千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經說其持呪人不受十五種惡死一者不令其人飢餓困苦死二者不爲枷禁杖楚死三者不爲寃家讎對死四者不爲軍陣相殺死五者不爲虎狼惡獸殘害死六者不爲毒蛇蚖蝎所中死七者不爲水火漂焚死八者不爲毒藥所中死九者不爲蠱毒所害死十者不爲狂亂失念死十一者不爲山樹崖岸墜落死十二者不爲惡人厭魅死十三者不爲邪神惡鬼得便死十四者不爲惡病纏身死十五者不爲非分自害死又不空羂索神呪心經說誦呪之人臨命終時獲八種勝利一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻相來現其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絕紛擾足離舒捲不泄便利無顛墜牀四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯才七者旣捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離又十一面觀世音神呪經說誦呪之人得四種功德一者臨命終時得見諸佛二者終不墮諸惡趣三者不因險厄而死四者得生極樂世界

六是諸佛母教行本源門者謂一切諸佛皆從陀羅尼所生樓閣經云眞言是諸佛之母成佛種子若無眞言終不能成無上正覺又三藏教盡從陀羅尼所出故最上大乘寶王經中說有四乘一聲聞乘二緣覺乘三方廣大乘四最上金剛乘謂陀羅尼藏是也一切法皆從金剛乘陀羅尼中流出神變鈔云千流萬派起自崐崘積石之山十二分經出乎總持祕密之藏又萬行總從陀羅尼所流謂眞言中每一一字全是無相法界萬行無不從法界所流故持明藏儀軌經云唵字即是無相法界神變疏云無相法界全是眞言眞

言全是無相法界又真言亦名三藏有持呪者皆號三藏謂真言中每一一字皆含戒定慧三且萬行不出六度六度不離三學旣真言名三藏即知真言總含萬行真言是總行其餘法門是支流行門也問曰上引經云陁羅尼是禪定藏百千三昧常現前故今又說真言總含三藏即知真言備含一切禪定之門何以今時禪者不許持呪耶答云准諸傳記竺天華夏古來禪德衆善奉行何況神呪是無相定門諸佛心印耶故白傘蓋陁羅尼頌云開無相門圓寂宗字字觀照金剛定又云瑜伽妙旨傳心印摩訶衍行總持門如龍樹菩薩准傳燈錄是西天禪宗第十四祖節略持明藏經弘揚准提神呪一行禪師是中夏聖人贊述神變真言智者禪師得宿命通廣示持呪軌儀契符禪師人問最上乘法直教持誦一密言古來禪師豈不許持呪耶又禪宗旣說一切諸法皆是真如持誦真言豈非是真如耶今有或禪或講見弘密呪恐失己利心生嫉妬者請現在未來陞防惡報故佛頂無垢光明陁羅尼經說昔無垢婆羅門為人宣說祕密神呪有光明長者先有多人歸仰恐失已利而生惡心與惡心已便得癩病受大苦惱直至命終墮於無間大地獄中受苦一劫又墮傍生中受苦一劫復生地獄中受苦一劫方得為人生無兩目以宿緣力再遇無垢婆羅門作大苾芻宣說密呪聞之歡喜承彼呪力死生天上等上說謗之獲益但有遠益非無謗罪如光明長者是也蓋爲密呪是諸佛心印有無量明王諸天龍神等護持致使謗之者現世多得癩病奉勸時流切宜慎之

七四衆易修金剛守護門者謂一切四衆但解言語者行住坐卧四威儀中而易誦習又但口誦便是真行能除煩惱安樂法身不假備通教典如病人得藥服之便能除病身安不在廣會醫書故般若經云總持猶妙藥亦如天甘露能療衆惑病服者常安樂佛頂陁羅尼疏云齋戒不禀而自備果證不遠而不可消難獲利自行化他因人果人靡不由此而辦其事又曼荼羅疏云念如來之神呪心心暗契如來心諷菩薩之密言願願冥符菩薩願何生死而不逃何涅槃而不得若依餘宗修行須要廣知聖教明悟真心然後修行

方是正行若未悟而修皆非正行如世病人須要廣知醫書明閑藥性方得治病者即萬中難得一也是知神呪行門省略功德甚深普引七衆速至菩提最爲要道故義淨三藏云昇天乘龍役使百神利生之道唯呪是親問曰夫依顯教須得依教生信依信生解依解起行行成得果今密宗神呪不令生解但誦持之便得道果旣越常規難以生信答曰如世間病人不解醫方遇神妙藥而服食之便得病除身安彼旣不解藥性何得病除身安世藥尚爾況如來不思議呪耶又如來之教不可以一理推旣言顯密有異不須一黏要解起信鈔云膠柱調絃全歸愚者守株待兔且非智人唯宜信而持之速得道果若不生信空無所獲大悲心經說誦持呪者一切所求皆得果遂唯除於呪生疑又云若有生疑不信其人百萬劫中常處惡道不聞三寶又諸經說眞言行者四威儀中有無量天龍八部諸金剛衆常守護之故廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經云誦持陀羅尼者是無畏藏龍天善神常護持故又云若能如法誦呪即有一切善神龍王金剛密跡常隨衞護不離其側如護眼睛如護己命又持呪者若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衞辟除災障若在深山迷失道路善神王化作善人示其正道若逢賊陣被他抄掠墮落他國善神龍王接還本土若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火故彼頌云龍天衆聖同慈護百千三昧頓熏修又大佛頂陀羅尼經說設有衆生於散亂心口持神呪常有八

萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬晝夜常隨侍衞此人縱令魔王求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外若魔眷屬欲來侵擾是善人者諸金剛衆而以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願故彼頌云八萬四千金剛衆行住坐卧每隨身密部諸經廣說護持誦呪之人欲要知者請看藏教

八令凡同佛如來歸命門者謂眞言行者持誦神呪課數滿時身語意三所作善惡之業皆成無漏功德法門故白傘蓋頌云誦滿一萬八千遍遍遍入於無相定號成堅固金剛幢自在得名人中佛縱使罵詈不爲過諸天常聞梵語聲大悲心陀羅尼經云誦持陀羅尼者口中所出言音若善若惡一切天龍聞者皆是清淨法音又偈云譬如靈丹藥點鐵成金寶誦持陀羅尼變凡作賢聖又神變疏云眞言行者能令三業即同本尊三業又持呪行者得諸佛歸命故佛頂偈云十方世界諸如來護念歸命受持者是也

九具自他力現成菩提門者謂顯教中有自力他力二門十住論念佛鏡等說一自力門謂修六度萬行等名難行道如人陸地步行千里程則遲到二他力門謂念佛等名易行道如人水路乘船行千里程則疾到今眞言中密具自他二力謂大乘寶王等諸經中說眞言行者日日得具六波羅密圓滿功德又佛頂頌云不持齋者名持齋不持戒者名持戒僧破二百五十戒比丘尼犯八波羅聞念

佛頂陁羅尼便得具足聲戒彼佛頂疏云菩薩行門隨行則具今不行而備蓋神呪之力具足萬行斯言不誣矣則是自力門又眞言中每一一字皆是諸佛全身末法中一字呪經云吾滅度之後變身作此呪等即是他力門又諸經說眞言行者現世能成無上菩提故樓閣經云我於無量俱胝百千劫雖行苦行猶不得菩提由纔聞陁羅尼故加行相應便成正覺又五字陁羅尼頌云諸佛本誓力現成諸聖事即於一坐中便成最正覺又陀羅尼序云若學蘊於心即凡夫三業成功德聚只於此生便得菩提何勞修進多劫又神變疏判陁羅尼爲大不思議成佛神通乘謂依餘門成佛如乘羊馬行千里程經久方到依陁羅尼門成佛如乘神通行千里程舉意便到所至處雖無異所乘法有遲疾也又餘門成佛如磨黃石取如意珠依眞言門成佛如神通力取如意珠又云如餘菩薩爲求菩提雖難行苦行如救頭然經無量劫尚不能得如是成就眞言行者不虧法則只於此生得菩提也故神變鈔云頓超地位譬之以神通速離纏痾喻之以呪術又大教王經云若不依祕密課誦修行終不成於無上菩提也

十諸佛如來尚乃求學門者如大乘莊嚴寶王經說諸佛亦求神呪何況凡夫而不持誦耶故彼經說觀音菩薩一毛孔中有無量國土無量諸佛菩薩等普賢菩薩入觀音一毛孔中經十二年不知分齊又云觀音有六字大明陀羅尼一切如來皆不知其所得之處因位菩薩云何得知乃至說蓮華上佛成佛

竟方經歷諸佛求此六字大明等問曰佛具一切智豈不知得陁羅尼也答有三義一者表此陁羅尼最勝最深令人生於尊重所以言佛不知而自求之二者謂權教中佛不能知得圓宗密呪如小乘極果不能知得大乘深法三者密宗神呪即體便是圓圓果海故佛不得如釋大乘論說圓圓海佛亦不得今六字大明准提神呪即體便是圓圓果海也今密部一切神呪當顯教中所詮法也實而論之具含能所詮一切神呪說文當顯教中能詮言也今六字准提當顯教中果海也問曰寶王經只言六字大明佛不知得云何今說准提佛亦不知得答云彼寶王經說六字大明已便說准提是知准提同是果海又佛知佛說者真言於五部中佛部中收今准提獨出五部之外若非圓圓果海是何法耶又問曰夫真言者但是能詮言教即以聲名句文為體何得判為圓圓果海答云若作此問蓋是未知密教宗旨今密教中祕密神呪即是所詮之法一切說文是能詮言如上已說又設縱神呪便屬能詮若佛此問但是小乘之見解也謂小乘教中能詮言教多以聲名句文為體大乘始教或以聲名句文為體或以唯識為體終教中說以無性真如為體頓教之中以絕待真如為體圓教中說或以十玄為體或以海印三昧為體彼顯教中能詮之言尚兩即是絕待真如十玄門等況密宗神呪當顯圓中一真法界耶又釋摩訶衍論據生滅門中能詮之教會相歸性以真如為體或多一心為體真如門中即絕待真如為體又甚深玄理論不動本源論此二論中廣畧解說不二果海當彼二論中能詮之言以何為體以理推徵即知以不二果海為體彼能詮言尚爾即是不二果海況今六字大明准提神呪義當彼二論中所詮法耶又自古諸師皆云祕密神呪是諸佛心印唯佛得知非因位所解又今莊嚴寶王經說佛亦不知神呪若非圓圓果海是何法耶願諸學者虛懷體之勿滯局情

問曰何以圓圓果海諸佛不得答云謂圓圓果海是本性成就之法表非是諸佛修因斷障所得故又表逈出因果之外故所以言諸佛不得而自求之據實而論諸佛皆知得也故賢首云性德果海即十方境界是也問曰六字大明准提神呪既是圓圓果海即是十

佛境界何以凡夫而得持誦答云今密教中說以真言不思議力令凡夫三業同如來三業而得持誦又密宗神呪若據所知所解即唯是諸佛境界今因位凡夫雖非知解但當持誦自然滅障成德超凡入聖也斯之一義語驚俗聽理越常情人既罕聞庸流難信博學上智細而詳之於上三義任情取捨上來十門略述密部盡依經典非是下愚能知密旨故神變鈔云金剛手方可探其賾蓮華眼始能窺其奧二問答密呪法器勝劣者問曰上之十門盡敘述圓教中真言為當一切真言而有勝劣五教各不同耶為復一切真言而無勝劣皆是圓教耶答云准神變疏而有二門一隨他意門一切真言而有勝劣諸部不同又清涼疏主於經律論三藏之外立一雜藏收陁羅尼而成四藏三乘各四成十二藏既三乘中各有陁羅尼例知五教下亦各有密呪也如諸阿含經中呪即是小教諸般若經中呪即是始教金光明經中呪即是終教楞伽經中呪即是頓教大乘莊嚴寶王經中六字大明准提神呪即是圓教又上來十門中所引諸陁羅尼經多是圓教 梵語陁羅尼此云總持即以教理行果四法為體五教中陁羅尼各總含攝當教中教理行果也五教勝劣今舉喻況之令初學易知一小教如鐵二始教如銅三終教如銀四頓教如金五圓教似如意珠 二隨自意門一切真言更無勝劣皆是毗盧遮那大不思議祕密心印一代教中乃至鬼神所說真言皆是毗盧遮那如來欲普門益生全體變作彼鬼神類而說真言非實鬼神能說真言餘類皆爾 又賢首清涼以義判教一經之中容有多教即知一切經中真言皆是圓教一切真言名總持者能

總含攝無盡教理行果也實而言之雙用二門妙契佛心故神變疏云眞言行者能於差別中解無差別義於無差別中解差別義當知是人善達眞言相也問曰上說密部包廣包深難思難議未審此法被何根器答云所被根器亦有二門一就隨他意門眞言既有五教不同根器亦乃五種各異五教中陁羅尼各總被當教中上中下三根也故曼荼羅疏中亦說陁羅尼通被勝劣諸根二就隨自意門一切陁羅尼皆被不思議圓根故佛頂頌云神通勝化不思議陁羅尼門最第一今有未曾鑽仰密教者多云陁羅尼藏唯被下根斯言甚謬且諸經中說陁羅尼或名最上乘或名無上乘或名金剛乘或名不思議乘豈可唯被下根耶故清涼云以淺為深有符理之得以深為淺有謗法之愆與諸學者切宜留心不得固執先聞而生輕忽五天中夏顯密雙明方是通人上來顯密雙辯竟

四慶遇述懷者謂如來一代聖教不出顯密兩門（仁王經鈔云如來一切教不越顯密兩宗）於顯教中雖五教不同而華嚴一經最尊最妙是諸佛之髓菩薩之心具包三藏總含五教（梵本有十萬偈此方已翻譯者或八十卷六十卷四十卷等雖文義廣博其中最津要者唯別行普賢行願品一卷經文是華嚴之關鍵修行之樞機可讚可崇西天道流無不依之修行也）於密部中雖五部有異而准提一呪最靈最勝是諸佛之母菩薩之命具包三密總含五部（梵本有十萬偈此方已翻譯者有諸師諸本雖儀式稍異其中最綱要者准唐善無畏三藏所譯一卷經文是諸壇之領袖七衆之藥餌可傳可尚東夏高德無不依之持誦也）今此兩宗准纂靈記并義淨傳說自如來滅度已後時人不聞不知（不聞顯圓不知密圓）至龍樹菩薩七百

年中出世雙弘顯密圓宗方乃流行人世今居末法之中得值天佑皇帝菩薩國王率土之內流通二教一介微僧幸得遭逢感慶之心終日有懷似病人逢靈丹妙藥吝夫得如意寶珠喜躍不已形於詠言乃成頌曰

數年何幸頓忘愁　顯密雙逢稱所求
五部神功功可賴　十玄妙觀觀無休
音高音下眞言轉　身去身來華藏遊
法界衆生歡喜事　只疑都在我心頭

顯密圓通成佛心要卷下

供佛利生儀

夫祈道者若非上供三寶下拯四生福慧無由增長今於密藏之内録出要妙之門兾諸四衆依而行之若欲供養佛法僧三寶者應先於三寶像前五體投地普禮遍法界無盡佛法僧三寶口誦普禮眞言七遍眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)勿(微一切)

由眞言不思議力自然遍法界無盡三寶前皆有自身盡皆禮拜奉事也(每至晨昏或入寺禮佛等時宜誦此眞言)方始以飲食香華等隨力所辦之物并盛飲食器物等皆以普通吉祥印印之(右手拇指與無名指相捻餘二指皆捨散)誦淨法界眞言加持二十一遍眞言曰

嚂

由誦嚂字眞言加持及手印力其飲食器物等自然清淨遍法界也次誦無量威德自在光明勝妙力變食眞言加持二十一遍眞言曰

娜謨薩嚩怛他蘖多嚩盧枳帝唵參婆囉參婆囉吽

由加持力其飲食等即變成諸天種種餚饍上味奉獻供養滿十方佛法僧三寶亦爲讃歎勸請隨喜功德後結出生供養印(二手當心合掌以十指右壓左頭相交復安在頂上)誦出生供養眞言二十一遍眞言曰

唵

真

由誦唵字眞言及印不思議力自然遍法界有無盡香華燈燭幢旛傘蓋衣服卧具樓閣宮殿音樂歌舞等種種諸供養具盡供養遍法界無量佛法僧三寶諸天等若無飲食香華但佛像前手結此印口誦此眞言亦自然有無盡供養遍供養法界無盡諸三寶也若施諸山以淨飲食盛滿一器誦前變食呪二七遍投於淨流水中即變成天仙美妙之食供養百千俱胝恒河沙數諸仙彼諸仙等得加持食各各成就根本所願諸善功德若有善男子善女人等以此密言加持於食施彼諸仙能令現世壽命延長福德安樂心所見聞正解清淨具足成就梵天威德一切寃讎不能侵害若濟餓鬼每於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛少淨水置少飯及諸餅食以左手執器右手作寶手印以大拇指壓頭指中指小指舒無名指用攪食

上施仙食亦作此印誦前變食呪七遍加持已然後稱四如來名號南無多寶如來能除餓鬼慳悋業得福德圓滿南無妙色身如來能破餓鬼醜陋形得色相具足南無廣博身如來能令餓鬼咽喉寬大所施之食悉皆充足南無離怖畏如來能除餓鬼一切怖畏得離鬼趣稱四如來名號已彈指七遍取於食器於淨地上展臂瀉之或淨石上生食臺上淨足器中皆得作此施已於四方百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陁國七七斛食受此食已悉皆飽滿盡捨鬼趣生於天上若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此密言及四如來名號加持於食施諸餓鬼便能具足無量功德短命之者壽命延長薄福之者福德增榮又得顏色鮮潔威德強記速能滿足檀波羅蜜一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神皆畏是人不敢侵害若欲施水取水一掬用甘露呪呪之七遍散於空中其水一滴即皆變成十斛甘露一切餓鬼並得飲之無有乏少皆得飽足甘露呪

曰
南無素嚕皤耶怛他揭多耶怛姪他唵素嚕素嚕皤囉素嚕皤囉素嚕莎訶
曼荼羅疏云夫為道者祈運為宗上若不供諸佛菩薩何處展智欲求菩提下若不濟諸仙餓鬼何處行悲以度薩埵有信之流無遺斯業
若救地獄誦智炬如來心破地獄真言一遍無間地獄碎如微塵於中受苦衆生悉生極樂世界真言曰
曩謨阿灑吒悉底喃三摩也(二合)三母馱故緻喃唵艮齧(二合)曩嚩婆悉蹄哩提哩吽
若書此陁羅尼於鍾鼓鈴鐸作聲木上等有諸衆生得聞聲者所有十惡五逆等罪悉皆消滅不墮諸惡趣中

又凡諸經中說書寫陁羅尼利樂有情者皆用西天梵字非是隨方文字也如或梵漢字雙兼書之更妙
若救一切亡靈者應誦不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言謂若有衆生具造十惡五逆四重諸罪數如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡趣誦此真言加持土砂一百八遍散亡者屍上骨上或墓塚上彼所亡者若在地獄餓鬼傍生修羅等中以此真言神通威力加持土砂之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮華化生更不墮落直至成佛真言曰
唵阿謨伽尾嚧左曩摩賀母捺囉(二合)麼抳鉢納麼(二合)入嚩(二合)攞鉢囉(二合)韈哆野吽(引)
(引)
或用紙帛

等書此諸眞言置亡人屍上或骨上甚妙故偈云眞言梵字觸屍骨亡者卽生淨土中見佛聞法親授記速證無上大菩提

若欲利益一切有情者每至天降雨時起大悲心仰面向空誦聖觀自在菩薩甘露眞言二十一遍其雨滴所霑一切有情盡滅一切惡業重罪皆獲利樂又若誦此陁羅尼者所有過現作四重五逆謗方等經一闡提罪悉皆消滅無有遺餘身心輕利智慧明達若身若語悉能利樂一切衆生若有衆生廣造一切無間等罪若得遇此持明人影暫映其身忽得共語或聞語聲彼人罪障悉得消滅眞言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨阿(去引)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(平引)野冒地薩怛嚩(二合)野摩賀(引)薩怛嚩(二合)野摩訶迦(引)嚕抳迦野怛你也(二合)他(引)唵(引)度額度額迦度額娑嚩(二合)賀

樂罯者只唵字巳下持之唵字巳上是皈敬辭唵字等是正呪也若書此陁羅尼於鍾鼓鈴鐸等一切出聲物上或有撞擊吹振出聲一切衆生聞此聲者悉皆清淨命終得生西方淨土

若欲利樂一切四生等有情者應書大寶廣博樓閣善住祕密陁羅尼在於幢上堂殿上或素氈上或紙帛上或經卷上或墻壁牌版等上有諸衆生暫得眼見者或手觸者或身觸者或影中過者及餘人轉觸此人者又或書之戴在頂上者身上者衣中者或書出聲物上有聞聲者或讀者或誦

者或但聞此陁羅尼名者如是衆生等縱有不孝父母者不敬沙門者不敬婆羅門者不敬耆舊者誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄者誹謗諸佛者誹謗菩薩者殺阿羅漢者造五逆罪者殺婆羅門者殺牛犢者抄劫竊盜者故妄語者不與取者邪淫者兩舌者麤惡語者輕秤小斗者強奪財物者匿他財物者負言背信者捕獵者屠殺者魁膾者如是等罪悉皆消滅決定當得阿耨多羅三藐三菩提能於現世獲無量百千功德常得國王王子宰官及諸四衆歡喜敬愛不受世間種種諸苦毒藥刀杖水火等難一切師子虎狼諸惡禽獸不敢為害又無一切諸盜賊難諸鬼神難諸邪魅難諸毒蛇難又現身不受一切諸病所謂一切瘧病眼病耳病鼻病舌病齒病脣病喉病頭病項病諸支分病手病背病腰病臍病痔病淋病痢病癭瘡病髀病脚病疔病腫病瘭瀝病斑病肚病疥病疱病癩病癬病如是等病悉不著身不為厭禱蠱毒呪詛著身無橫災死卧安覺安臨命終時心不散亂一切諸佛現前安慰又一切傍生鹿鳥蚊虻飛蛾螻蟻乃至胎生卵生濕生化生諸有情等聞此陁羅尼名者或身觸者或影中過者決定當得無上菩提等云云大寶廣博樓閣善住祕密陁羅尼曰

曩謨薩嚩怛他(引)蘖多(去聲)南(一引)唵(二)尾補攞

蘖陛(三)麽抳鉢囉(二合)陛(四)怛他多(五)你捺捨

寧(六)麽抳麽抳(七)蘇(上)鉢囉(二合)陛(八)尾麽黎

六　七　二合　八

九娑引蘗囉十儼鼻嗓十一吽十二吽十三入嚩二合

九　引　十　十一　十二　十三　二合

攞入嚩二合攞十四沒馱尾盧枳帝十五麌呬夜

二合　十四　十五　二合

地瑟恥二合多上聲蘗陛十六娑嚩二合訶十七

二合　十六　二合　十七

又若人於一切高山頂上誦此陁羅尼者盡眼所見處一切衆生皆得滅一切罪業得離一切地獄業得免一切傍生身上來諸呪藏中各有數本不同皆是前後三藏西天諸國語音有異但依一本誦持無得揀擇寡學之者多分受一一非餘呵斥聖賢寄語後人勿露斯咎

上來供佛利生諸真言等若不能都各誦持書寫得皆用准提真言亦得故持明藏儀軌經云此准提呪似如意珠若有行人處處用之皆得成就是也

供佛利生儀

顯密圓通成佛心要并供佛利生儀後序

門人比丘性嘉述

恭聞大日雄尊始王華嚴之界圓音妙法遍周帝網之區稱其性演重重無盡之門就其根開種種有限之義爰自結集之後洎于翻譯已還五藏八藏以殊分一乘三乘而異設若麁舉其大柄振其宏綱則唯密及顯斯可得而稱矣謂密言玄妙統五部之真詮顯字淵沖貫十宗之微旨應根派異涇渭雙流會旨源同清濁共濕然而去聖時邈群生見差或密顯偏修或有空別立或學聲字迷神呪之本宗或滯名言昧佛經之正意雖有觀心照性然多背正趨邪各計斷常競封人法弘性弘相商參互起於多端宗律宗禪水火交騰於異義遂使滔滔性海罕挹波瀾爍爍義天難窺光彩斯蓋未遇通人與開示焉今我親教和尚諱道㲀字法幢俗姓杜氏雲中人也家傳十善世稟五常始從齠齓之年習於儒釋之典天然聰辯性自仁賢博學則侔羅什之多聞持明則具佛圖之靈異禪心鏡淨神遊華藏之間戒體冰清行出塵勞之外加以霜松潔操水月虛襟曲己利人輕身為法恒思至理匿在筌蹄每念生靈憒於修證由是尋原討本採異搜奇研精甫僅於十旬析理遂成於一卷號之曰顯密圓通成佛心要并供佛利生儀其文則精儁簡約其義則淵奧該弘窮顯密之根源盡修行之岐路四門朗朗如皓月之呈輝十段明明若群星之列耀五法界之妙觀爍爛於行間三祕密之神宗昭彰於字下包括鷲峯之妙典彌綸龍藏

之遺文會萬法以無違皆歸圓敎融諸呪而不滯盡是總持使瓦礫並作於眞金草木悉成於妙藥寔乃攺張異見端正前修依之則無塞不通弘之則無根不被其猶出匣之鏡動則臨人射空之箭發必有中盡善盡美兼質兼文有玄之又玄之宗祕之又祕之趣使將來者開卷便知聖旨得意皆是全才貧子獲衣內之珠輪王雪夢中之恥比秀南能之心印詎假躬參西林東社之靈編無勞親閱眞可謂登覺山之捷徑濟苦海之逆船一十二分敎之著龜八萬四千行之鈐鍵抉學人之疑膜有類金鎞斷釋子之邪心無殊寶劒復有供佛供僧之祕法濟仙濟鬼之玄門拯幽靈之神方利含生之聖術其功德之廣大逾五嶽之崢嶸其利益之宏深越四溟之浩淼若非鍊智鍊神精敎精理內憑呪力外感佛加曷以著斯絕妙之文哉性嘉叨承宿幸忝會此生自得伏膺親蒙誨道七十子仲尼門下入室徒忻一千華黃梅山中傳衣詎預雖滴露乏添江之力輕塵無足嶽之能但竭愚衷聊爲後序所願萬靈容佑四衆圓修長然心要之燈恒照愚冥之路云爾

切以藏海汪洋深廣莫窺其涯涘聖途坦蕩指歸直造於根源矧圓通顯密之要門極性相有空之至理惟持明者斯問津焉管主人緣幸釋流慶逢聖世聲敎熾饒佛法莫盛於當今車書混同華竺咸歸於至化眷此霾塵之寶奚其韞櫝之緘敬鐫刻於斯文俾流通而入藏恭願法輪大轉億萬年睿筭永祝帝齡佛日高懸一大事因緣俱明本智文英武

烈子孝臣忠干戈息於八方風雨調於六合
功能最勝筆舌奚殫恩有普資自他俱利者

音釋

澇郎到切積水也　痔丈里切後病也　痳音林小便難病　疔音丁　癇音閑病也　羂古泫切　餌音耳食也　痾於何切病也　緻直利切　[寧+頁]乃廷切　氎達協切毛布也　瘻郎豆切漏病也　瘰郎果切筋結病也　瘰癧　蘖魚列切　攞勒可切　懵毋亘切不明也　雋祖峻切與俊同　鈐巨廉切錧鍩也　錍邊迷切掠器　鐫子全切劖刻也

十門辯惑論

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

清刻龍藏佛說法變相圖

十門辯惑論卷上

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

答太子文學權無二釋典稽疑

序曰

權文學聲冠應行地參園綺搢紳嘉其令望緇素挹其芳猷而頃著十疑干我二諦公孫生之聰辯自昔難酬舍利子之雄才嗟今莫擬豈當仁而抗議試言志以成文必也正名乎稱之曰十門辯惑雖詩云勸誡蔽之可幾乎一言而法唯祕密述之取忘乎三轉遂取類觀象載盈卷軸煩而無當有愧知音者焉

通力上感門一　應形俯化門二
淨穢土別門三　迷悟見殊門四
顯實得記門五　反經讚道門六
觀業救捨門七　隨教抑揚門八

化佛隱顯門九　聖王興替門十

通力上感門第一

稽疑曰竊見維摩神力掌運如來但十地之觀如來尚隔羅縠如何一掌之内能擎十號之尊乎非獨以卑移尊於理非順寔亦佛與菩薩豈無等差如有等差安能運佛如無等差何須成佛也若維摩是如來助佛揚化未知何名何號何論何經請煩上智示下愚也

辯惑曰甞聞逆情而取匹夫雖賤而難奪順理而求萬乘雖尊而可降山澤通氣未始一其崇卑金石同聲何必均其小大況惟諸佛有平等誓願時乘應物菩薩能遊戲神通坐忘致遠遞相影響咸赴機緣哉維摩詰者盖是法身大士德超羣聖啓權智以有生示居家而弘道蓮華總持之力來自他方芥子解脫之門開於此國未曾有室括囊無外不思議道利用無方是以五百聲聞咸辭問疾八千菩薩莫能造命彌勒居一生之地服其懸解文殊是衆佛之師謝其眞入而菴園之集因淨名而發興淨名之跡藉無動而方明故如來乃睠於此方居士敬延於右掌三昧之力有感必通十號之尊不行而至矣然則至誠感神者莫知神之巨細孝德動天者孰知天之高下矧乎慧眼遐觀見牟尼於寳相神足甫運持妙喜於華鬘而不能屈彼仁尊入兹國界豈唯羅縠之喻比而可通亦將金粟之名傳而有據者也吉藏師云金粟事出思惟三昧經自云未見其本今檢諸經錄目無此經名竊謂西國有經東方未譯矣

應形俯化門第二

稽疑曰龍女成佛少選之間若其眞者佛道

甚易云何勤苦無量方得成佛也如其化者化是不實豈以不寔化羣生也佛無不實語何爲若斯哉且文殊乃然燈之師釋迦又然燈之弟子文殊既爲諸佛之毋應成佛在然燈之前況彌勒未通文殊已悟龍女成佛文殊之力今龍女成佛於前彌勒成佛於後而文殊不成安能無惑若先成者成在何經經云何佛若未成者何事淹留請示淹留之意也如文殊未成爲是則諸佛成者應非如已成者非非則文殊豈是是非之理請爲言之

辯惑曰至人無已爲物有形高卑不可已跡定隱顯不可已情測龍女雖身遊五道而位光十地文殊雖名稱菩薩而實是如來何以明之按法華經云有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業乃至辯才無礙能至菩提詳夫智慧利根者非下趣之所有也知諸根行業者非小乘之事也辯才無礙者善慧之地也能至菩提者等覺之道也斯則三祇功畢十度因圓獻寶珠而轉女形坐蓮華而陞覺位義殊早計事同俯拾而惑者見龍王女即謂是三塗而嬰五障聞發心即謂自凡位而希聖果殊不知五道有示生之義四發有補處之文智積所以懷疑身子由其致詰蓬之心也何其曲哉又按首楞嚴經云文殊是過去平等國龍種上尊如來央崛魔羅經云是北方常喜世界摩尼寶積佛文殊師利佛土嚴淨經云未來作佛名普見竊以文殊智包權實體兼眞應或成道先劫已爲龍種之尊或流形此界尚號法王之子或正位北方久名寶積或授記來劫將稱

普見變化十方而無礙周行三際而不動無取無得而成果不去不來而見身豈可以一相求未可以一名定故遇然燈而函丈逢釋迦而避席慈氏造之以決疑龍女師之而進道然龍女自垢身而明速疾誘物持經文殊處因位而示淹留勸人後已並曲成方便實爲利益且君子之道貞而不諒聖人之事巽已行權同許車而不與類化城而復進既信彼之非妄仍疑此之不實吁嗟七竅一猶未達乎

淨穢土別門第三

稽疑曰佛說法華經之時五十小劫但春秋夜明以爲釋迦生也正法一千像法一千並謂滅度之後同斯一劫若西域聽法之人神力促爲食頃此則不聽之人已隔五十小劫何則初未聞佛神力豈加神力不加合成灰燼今既不成煨燼則是千餘年耳苟知千餘非謬妄有五十小劫若以雖不聞佛神力亦加則佛成道之初六千俱合得果何止頻婆一國十二萬人哉持此相況不加明矣沙門復禮曰法華經序品云日月燈明佛說法華經經六十小劫謂如食頃涌出品云五十小劫謂如半日令發難在釋迦之佛引文兼燈明之事但取意而直通不依文以反詰

辯惑曰佛有眞身焉應身焉眞土焉應土焉眞身眞土絕名相而獨立應形應國隨物感而多狀淨者見之謂之淨穢者見之謂之穢久者見之謂之久近者見之謂之近各滯所封罕能達觀故身子覩穢而迷淨空承日月之談彌勒執近而疑久仍生父子之喻及其按地顯莊嚴之國下塵比僧祇之壽執穢之情始去封近之見方除然示淨所以除穢穢

去而淨可留乎說久所以破近近亡而久可存乎非淨非穢方爲妙土非久非近始曰眞身然則四十餘年者穢土化身也五十小劫者淨土報身也化身遷動自可以年月測報體圓常詎可以時代限既報化分跡久近殊歸以久難近得無爲謬法華壽量之品維摩佛國之文斯義朗然豈俟多述或曰釋迦利見元是化身娑婆盡野本非淨國耆闍穢國之靈鎮法華化身之妙典今乃以報身而述化身將淨國而明穢國其爲謬也不亦大哉

釋曰是何言歟是何言歟先豈不云乎淨穢久近生於所見生於所見者同處而異見非別處而異見也且釋迦一佛也或以之見久或以之見近娑婆一界也或以之見淨或以之見穢久與淨菩薩上乘之見也近與穢凡夫下乘之見也若然者穢既娑婆矣而淨得非乎近既釋迦矣而久得異乎而云釋迦但是化身娑婆唯曰穢土義符偏著理異玄同況乎法華數品靈山一集初則會三歸一迴小道以入大乘次則三變八方引穢心而觀淨土大乘已入無復小乘淨土已觀何有穢土故始自集分身之佛至乎說壽量之經並於淨土之中而演常身之義故經云如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅又云常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿故知聖壽遐長非界塵之能數妙境安固豈劫災之所焚何乃推始起於春秋以五十小劫爲焉有數未經於水火將一千餘年爲指實不見履霜者必疑堅氷乎

迷悟見殊門第四

稽疑曰說法華之時神光遠照他界說維摩之日寶蓋廣覆大千未知此方何為不見若以無緣不得見者無緣則罪人也有緣則福人也逸多殺父母豈福人哉而許出家也闍王害父因母豈福人哉而照月光三昧也此地萬里為國賢哲相仍豈無一人有緣何為獨隔不言林放反勝太山乎

辯惑曰蒼旻信廣醯雞甕遊而不見白日盡明仙鼠晝伏而奚覩豈資始之有外而照臨之不及哉固以近物為之覆則不能遠察倒情為之惑則不能順辯假使語之曰有天焉有日焉天周三百度廣而覆下日徑一千里而明照外瞻彼二蟲必以狂而不信也今未破業障者何異甕遊乎未開慧目者孰非晝伏乎雖寶蓋曾懸百億四天之上毫光溥照萬八千國之中而有漏宵昏方馳大夢無明被覆何階徹視若不見則無者蒼旻白日可無耶若不見而有者寶蓋毫光非有耶反覆相明言而足矣況乎魯史直書記祥輝於卯夜孔君多識推聖德於西方並紛綸而有據豈寂寞而無朕故知君子或默以昭彰而感通中士若存尚河漢而驚怖其有飾智憑陵之伍懷愚混沌之流將撫掌而大噱或絕脊而曾毀非其人也道可虛行者哉故仲尼體無化之先涉於有季路問死對之反詰於生仁義稍檢其性靈道德粗明其徼妙然後應真西舉像教東來八萬法門吞納九流而微顯三千寶塔充滿四瀛而輪奐若先霞而後日類始雲而終雨教之有漸不亦宜乎然則

有緣無緣者三乘菩提之性也福人罪人者六趣生死之業也業有輕重性分生熟性猶生福雖多而難啓緣既熟罪雖重而可化福尚難啓而況於罪者乎罪猶可化而況於福者乎故有遠得四禪矜小功而背誕具行三逆知昨非而迴向迴向者生於正解正解生而罪可滅背誕與於邪見邪見與而福自亡福亡永劫而沉淪罪滅即身而解脫故語曰蹈道則爲君子違之則爲小人仁遠乎哉行之即是借以明義誰曰不然老子曰常善救人故無棄人常善救物故無棄物又人之不善何棄之有況大悲平等而有所棄哉譬夫良工相木名醫瞻病可用而用之不簡木之美惡可療而療之不擇病之輕重人或問之曰伊蘭惡木也汝何以用之迦摩重病也汝何以療之仁將此爲是問乎爲非問乎必以爲非問也如來善別機根巧知藥病雖逸多行衞頑之惡闍王有楚穆之罪然以曾發菩提之心可用也今興悔解之念可療也可療而療之可用而用之引使歸心化令入道開其與進之路塞彼爲亂之源俾有罪者自新於孝慈無過者守卒於純至善權方便其利博哉然闍王問道而反迷自同於林放夫子知機而仰聖可比於泰山賢哲相仍雖三復而無失何爲獨隔請再思而可矣

顯實得記門第五

稽疑曰提婆是佛弟子勸闍王害佛尚爲天王如來善星是佛子罪輕於提婆何爲生入地獄但害者應重謗者應輕今乃重者爲如來輕者入地獄以斯示後何以安哉若以善

星是化者後應成佛有授記乎無授記乎如有授記請指言之也如無授記安得為化哉若以善星為眞者何不同之昆季陞天宮以謗之入地獄以懼之忍其入地獄豈慈悲也但拯樹提於烈火之中飛巨石於高旻之上懼曠野之鬼神伏闍王之醉象何為於善星也不若斯以救之哉

辯惑曰蓋聞如來設教有大小一乘調達所行有權實兩事大乘闡其實小乘語其權若晦實論權有害佛之逆而招地獄之苦若廢權談實無破僧之罪故受天王之記權也有報與善星可得異乎實也無罪與善星可得同乎不同非設難之地不異又無難可設來論疑旨於何而致耶況謗害輕重更殊高議何者夫害雖是逆或不壞於見謗則壞見而成於逆成逆但嬰業障近招無間之殃壞見斯斷善根乃受闡提之號所以訶罵調達唯曰癡人題目善星則云邪見斷可知矣又問善星為眞為化者凡化之為理必當以混眞為妙眞妙之為事自然以似化為恒眞化相涉魚魯難辯然則綆短汲深清泉無以上濟智小謀大美餗固其傍覆輕而議之則吾豈敢聊復稽之聖典匪曰攻乎異端試論之曰夫牟尼一代涅槃為最後之說迦葉再請善星是厮下之人穢圂嗟其永墜苦獄見其生入又惡友行惡報息已明其是權善星斷善涅槃不言其為化豈無為化之理曾無是化之文以此而推眞亦可矣至若廣持衆部守筌而詎得魚徧習諸禪為山而已止簣同碩鼠之為技若飛鳥之能言雖篋門人還如伯

寮空稱佛子更甚商均中夜披衣發怖小男之語通衢掃跡滅表大人之相逢餔糟之人言其證道見食吐之鬼唱已生天彼何人斯頑之甚也夫以辯才第一尚招螢火之譏智慧無雙未免金師之誤故知有根力解力照徃照令俾化者不可逃其眞愚者不能隱其智斯大聖之分也非常人之所及也嗟夫玉毫已翳金口莫宣但可禀敎而爲解膚巨棄文而生意若斯而已哉夫可與爲善不可與惡者上智也可與爲惡不可與善者下愚也與善而善與惡而惡者中人也語曰唯上智與下愚不移明中人則可移也故宣父至聖不迴盜跖之心清河中賢能變周處之節今難陁之等者中人也若善星之輩者至愚也故可誘可逼因而學之成羅漢謗因謗果人斯下矣作闡提豈大聖忍其苦哉蓋下愚不可救耳譬夫厥田上上詎可使憔種生芽有渰凄凄不能遺枯條布葉豈可聞然於時雨有望於良疇者哉洎乎力士之慢可降嬰兒之戹可拯曠野之神可化宮城之象可伏連類雖廣一以貫之方於闡提固無等級故經云害蟻子有罪殺闡提無過尚復引使出家置之左右譬羸老之馬未可先乗同荊棘之田寧望後種知見在之無益冀將來之有因畢下趣而向人天發廣心而成福智是知慈悲之大方便之巧天地不足儔陰陽無以測迴向者若子之事父行莫大之誹謗者猶臣之叛君惡不可解然不解本乎滅趾莫大始自因心初有其微卒成其著樞機之發可不愼歟

反經讃道門第六

稽疑曰提婆達多後爲如來者則是菩薩也豈有菩薩而勸人害父乎若業合害者闍王必應自害何爲待勸而害也若業非害者菩薩初無害心不應勸人令害也聖人設教何至斯哉

辯惑曰山非自高而所以高者澤下夏非自暑所以暑者冬寒故水火相革而變生鹽梅相糅而功著相糅也者相異也爲功則大同相革也者相反也在變則咸順故可否相濟損益相成殊途而同歸何莫由斯道詳夫大權菩薩住不思議應物而遊從人之利害放情而動忘已之得失人之利矣已雖失而行之人之害矣已雖得而違之而大智若愚正言似反見之者誹謗聞之者聽瑩然則凡夫之行有否有臧聖人之道或逆或順凡夫之行褊否臧不足以訓時聖人之道弘逆順咸可以匠物順而匠物者文殊之等也逆而匠物者調達之流也或曰順以化人久事斯語逆而教俗深異所聞將以搢紳希更指掌釋曰起予者商也聊爲子言之夫善著則顯惡惡著則明善必然之分其理不忒故聖人之用權道也惡既著矣善自明矣惡著俾人之內省善明使物之思齊思齊既可以勸善內省又可以止惡順而弘道者亦以止勸也逆而行事者亦以止勸也止勸既均矣優劣可得乎而人聞師利是聖人即扣頭伸敬調達多爲菩薩即扼腕不平斯蓋朝三暮四識五迷十可爲受化之人耳安知爲化之理哉孔子曰三人同行必有我師焉擇其善者而從

之其不善者而改之不善爲師茲理久著仲尼既稱誘矣調達何用不臧也故經云由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜即其義也或人又曰若順道不能勸善也可須反經以勸之順道不能止惡也可須反經以止之令順而爲化既足矣何用返經而爲化乎釋曰夫二儀覆載四序生成夏氣長羸隴麥以之憔悴秋風淒緊巖桂以之芳菲春日遲遲未可使菊華榮曜冬霜凛凛詎能遣松貞搖落惟夫大悲運物若兩儀之覆載因機設教猶四序之生成稟悟各殊似數物之榮悴智者因喻而得解庶幾沿淺及深乎又曰爲惡以化人者惡亦化乎惡人若已能化者何用善人爲化乎釋曰惡人爲逆果或賒而未受大士行權報在今而必驗今則斯須可觀物恐怖而能悛賒則冥寘難知人僥倖而冀免故惡人不足以化物必俟大權爲化焉然調達始終行事權實雙辯經云惡友猶是權名論曰大賓方爲實稱故鷲山會上天王記十號之尊柰國經中地獄比三禪之樂至仁不匱應同頴叔小惡無犯豈作潘崇因以父王定業不移必遇其逆佛弟因之有勸示受其殃實也未始勸人權有也令人見勸既令人見勸也亦令人見殃也殃生於勸勸止則殃息見勸故殃怖殃而止勸斯則調達之勸欲令人不勸耳令不勸故勸則勸爲不勸乎權有勸尚爲不勸寔無勸安得有勸哉此迺錫類之義本全同惡之疑可息仁而能反兼四子以爲師非道可行駕一乘而通達子夏既其默識師利曾何致疑介如石馬豈俟終

日矣

十門辯惑論卷上

音釋

搢紳（搢即刃切紳失人切搢紳謂插笏於紳也）縠（胡祿切縐紗也）睠（音眷顧念也）眹（直忍切幾微萌兆日眹）混沌（混胡本切沌徒損切混沌猶言無分辯也）噱（渠畧切唱噱笑不止貌）脊（力舉切脊骨也）粗（坐五切峈也）徼（吉弔切至精也）瀛（以成切海也）奐（火貫切衆多日奐）綆（古杏切汲井索也）餗（思穀切鼎實也）圂（胡困切溷也）簣（求位切土籠也）簉（初救切）渰（衣儉切雲興貌）糅（女救切雜也）僥倖（僥古堯切倖胡耿切）

十門辯惑論卷下

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

觀業救捨門第七

稽疑曰頻婆娑羅首供養佛佛見韋提之時頻婆幽而未死以佛大悲神力芥子尚納須彌如何不救頻婆令其遇害至於闍王瘡痏特照神光將入地獄遂延遐壽於逆子何幸獨得延齡於賢父何辜獨不延也但頻婆證果賢王也應救而不救之闍王賊臣逆子也不應救而救之何以勸將來何以示人子顛而不扶焉用彼相任子害父佛何爲哉

辯惑曰夫業之爲理也大矣哉深焉不測廣焉不極渺渺綿綿變化消息夷兮無形希兮無聲無形無聲庶類以生生極之謂命習成之謂性其體也若無而有其用也不疾而速方其來也不可排方其謝也不可止至若天地之廣陰陽之靈日月貞明於上山川紀理於下幽顯異致而云爲種植殊途而布護人咸見其然也而莫知所以然也故或推之於自然或付之於造化或言始生於元氣或云稍長於盤古或謂中有神我傍興衆物或執上有梵天下生羣類或道冥爲自性從無形而變有形或計體是微塵從不化而生所化斯皆失其本而迷其末昧其源而惑其流所以異見紛馳殊情競舉豈知業因心起心爲業用業引心而受形心隨業而作境六道昇降財成而不越二儀上下剖判而斯分然則因業受身身還造業從心作境境復生心無始無終譬之於輪轉非空非有喻之於幻化四生易其滋蔓三界難以歸根而業之以善

惡分流報之以苦樂殊應積善餘慶爲善所以致樂積惡餘殃作惡所以階苦若影隨形而曲直雖離朱督繩不能比其定若響隨聲而大小雖師曠調軫未可喻其均不見形直而影斜豈有善修而報苦不聞聲小而響著詎有惡成而果樂亦猶田畯勉職黍稷盈疇農夫失時茨棘遍野借使耕而鹵莽其事耘而滅裂其業欲望不稂不莠如坻如京採蘋蕩於水中搴芙蓉於木末也或曰善爲福始惡是禍源同影響之無違類耕耘之有報敬聞命矣何迺頻婆爲善翻以禍終阿闍積釁仍蒙福末釋曰不亦善乎而問之也子聞業之有報也未聞報之有時也夫業之感報有三時不同焉有見報業者此身作業即身而受也有生報業者今身造業次生而受也有

後報業者次生未受後生方受也初猶禾菽之類也經時即熟焉次猶麰秫之等也易歲乃登焉後猶桃李之輩也積年方實焉故昔勤今惰者野無秋實之望家有歲積之盈昔惰今勤者朝無數粒之資夕有餘粮之畜豈可以見勤者不足謂不足非始於惰乎見惰者有餘謂有餘非始於勤乎冀以象而申意更借事而明理曰有二人相與爲隣築室焉一人先拙而後巧一人先巧而後廢先拙者築室甚陋居而習技技成而思巧既巧而變其拙矣先巧者築室甚精居而自養養善過而業廢既廢而失其巧矣雖失其巧其屋尚精焉雖變其拙其居猶陋焉及乎歲序綿移風雨飄浸舊宇既廢新構聿興即工拙所營精陋復反矣因斯而談身者心之宅而業之

果也業者心之用而身之因也工拙相代者善惡更習也舊字新構者前身後生也頻婆雖今無遺行而昔有不臧阿闍雖見是惡人而往修善業不臧所以遇禍修善所以延齡其致可尋何足多恠來論曰以佛大悲神力芥子尚納須彌如何不救頻婆令其遇害釋曰夫業有決定也者有不定也者不定則易轉其業可亡決定則難移其報必受頻婆定業也如何可救乎故良醫不能愈命盡之人慈母不能乳口噤之子矣然則人而有業物也無心無心則我心能制山大或可入於小有業則彼業爲主命促不可引而長今乃以無心而例有心將有業而齊無業北轅適越相去不亦漸遥哉又曰於逆子何幸獨得延齡於賢父何辜獨不延也釋曰按涅槃經頻婆娑羅往於毗富羅山遊行射獵周遍曠野悉無所得唯見一仙五通具足即勅左右而令殺之其仙誓言我於未來亦當如是而害汝命又云佛語闍王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨菩提之心竊以馳騁發狂肆虐於五通之上景行行止歸心於七佛之初或宿善不亡因懺洗而延壽或餘殃未殄遭殺逆而非命非命由乎肆虐詎是無辜延壽始乎歸心寧稱有幸請循三報之理當反一隅之惑又曰頻婆得果賢王也應救而不救之闍王賊臣逆子也不應救而救之釋曰觀無量壽經云頻婆娑羅幽閉置於七重室內自然增進成阿那含諸經論並云阿那含者名爲不還更不還生欲界故涅槃云阿闍唯見見在不見未來父王無辜横加逆害心生悔熱遍

體生瘡又云若不隨順耆婆語者來月七日墮阿鼻獄詳夫幽憤而陞上果雖外凶而內吉寘目而超下界雖名死而實生救之即翻損任之即自益至若身瘡而心熱罔知回向之路業深而報近將墜泥犁之城救之即為益任之即為損斯即觀其所應救救之以為益察其所應捨捨之以為利而曰應救而不救之不應救而救之聖心雖微知之何陋矣然定報受之而不易明業之難犯也重罪悔之而以輕明行之可革也行可革惡人遷善於濫觴業難犯善人止惡於探湯惡止善行即有恥且格斯蓋導之以德也豈若齊之以刑也父子咸已進於道何顛不扶乎賢愚並可從於化何來不勸乎知我者希則我貴矣

隨教抑揚門第八

稽疑曰涅槃章門總括羣品不依涅槃恐難成佛何為讃功德之處輕於般若法華乎若以般若捨執著為優即涅槃為半偈捨身豈劣於般若也若以法華證大乘為優即涅槃以大空為門豈劣於法華也法門不二何為二之哉

辯惑曰真身寂靜豈存言說至理希微本亡性相雖無言說不違言說之道雖無性相而為性相之津譬夫明鏡無為形來而像著幽谷不撓聲及而響盈然則眾籟參差無谷不能以致響羣物絡繹無鏡何居而生像故知形聲為之感鏡谷為之應感應一虧視聽兼失矣竊以如來有無緣大慈不思弘願者明鏡幽谷也眾生有聞熏習之種發菩提之心者羣形眾聲也王毫明而三十二相著鏡中

之像也金口發而一十二部宣谷中之響也自波羅苑内明苦集滅道堅固林中說常樂我淨其間八藏咸闡三乘競馳甘露之味不殊大雲之澤無別然而小草大草受之者少多有緣無緣服之者生死漸頓於焉百慮半滿所以多門本乎其源莫非一致故自本而觀也泯然平等矣自末而觀也森然不同矣不同所以各解平等所以一音一音故法門以之不二各解故教迹以之非一若乃演六度之法談四絶之理即有以明空依空而起行斯般若之爲義也明七種譬喻辯三法平等破二以歸一迴小以從大斯法華之爲旨也弘三點之奥闡四德之妙異客出其家珍新醫用其舊乳斯涅槃之爲致也此並大乘之秘府方等之妙門賢聖仰止之崇山經論朝宗之巨海得之者咸可以致遠失之者誰能以不泥來論云不依涅槃恐難成佛仁欲謂不依法華般若而可成佛者乎然則法華是衆經之王般若爲諸佛之母孰見無母而孕子無王而統人哉義無優劣斷可知矣來論又云何因讃功德之處輕於般若法華乎夫以隨時之義沿革不可守其常唯變所適取捨必貴存其會和扁隨病而授藥班倕任物而施巧豆寒温不變規矩有恒哉況尋繹誠文有異來旨經云上語亦善中下亦善金剛寶藏滿足無缺又云如諸藥中醍醐第一又云亦如日出放千光明又云譬如衆流皆歸於海又云修行是經即得具足十事功德夫以分流設險海若爲百谷之王列曜成文日天作三光之生金剛寶中之第一醍醐藥

中之最上三語僉義何句義而非玄十事以成何功業而不備其比興也如彼其稱揚也如此靜而詳校諒已非輕矧如涅槃梵本偈逾三萬震旦所譯纔出十千法鏡開而未全玄珠得而方半也或曰教迹非一法門不二辯讚德之有無明經本之廣略怡然理順矣但高下相傾長短相形既法華云此經第一餘經得非其亞乎涅槃云此經尊勝餘經得非卑劣乎般若云此法門不可思議餘法門得非可思議者乎斯義不明前疑復振也釋曰夫以利涉大川則舟檝爲之最載馳廣陸則車騎爲之先燕處超然宮觀爲之長雖水陸殊位動靜異宜而萬國非止一人也九州非止一地也故畫艦芳橈周流而莫輟騰駒繡轂馳騁而未已跱鳳華居寢處而寧廢斯即舟檝未嘗不爲最車騎未嘗不爲先宮觀未嘗不爲長也其有局於水鄉者得車即破之專於山野者與舟即剖之身不下堂者莫辯舟車之所用心務行邁者罔知棟宇之所適若斯人者何足與言於道哉孔子曰教人親愛莫善於孝教人禮順莫善於悌又曰法象莫大乎天地著明莫大乎日月此亦各隨其義以稱莫善也以云莫大也諸經言乎第一者盖亦從此而明歟

化佛隱顯門第九

稽疑曰二月十五日佛將涅槃促純陀獻食爲滅時將至又却後三月正應此期聖衆勸請佛云當滅但佛無虛語即此滅非虛何爲犢子梵志月餘方乃報佛便似未滅其故何哉如其已滅梵志不應遣報如其未滅不知

滅在何時其滅時之經滅時之日佇承高旨可得聞乎沙門復禮曰涅槃云犢子梵志滿十五日得須陀洹於娑羅林修行二法不久得阿羅漢遣信報佛入般涅槃月餘之言異吾所聞之也

辯惑曰原夫佛陀以圓覺爲義涅槃以至寂爲體圓覺者道無不窮理無不照至寂者累無不遣功無不忘忘功而遣累不可謂之有照理而窮道不可謂之無然而有以無生無因有立或虧其一必喪其兩既至寂不可謂之有矣而可謂之無乎圓覺不可謂之無矣而可謂之有乎不可謂有而不無寂之極也不可謂無而不有覺之妙也恍兮惚若存若没窈兮冥不滅不生夫生者法之始興也滅者法之初謝也初謝則本有今無始興則本無今有如來非本無今有也惡乎而謂生涅槃非本有今無也惡乎而謂滅有生滅然後有始終有始終然後有久近有久近然後分歲月生滅尚無矣歲月何寄哉故舍利問於没生居士詰而莫對迦葉疑於壞滅大師訶而後辯是知解脫之理涅槃之性不可以生滅求不可以有無取子何迺以生滅心行而問涅槃實相歟仁今問涅槃以時日亦猶量虛空以尺丈虛空無尺丈不可以尺丈量可以尺丈量非是虛空也涅槃無時日不可以時日定可以時日定非是涅槃也何者夫尺丈生於形質時日本乎始終無形質即無尺丈無始終固無時日明矣無而致問何其迂哉經云夫如來者天上人中最尊最勝豈是行耶又云如來身者是常住身金剛之身即是法身又云非身是身不生不滅又云常法之中虛空第一如來亦爾壽命之中最爲第

一富哉聖教盡然妙理自可悟之以真常奚更疑之以生滅或曰聞真常之義欲甘於夕死聽涅槃之名尚昧於朝徹若如來常住不滅者何故稱般涅槃耶釋曰涅槃有四種子未聞無住之義歟夫無住涅槃者真如妙性爲之體大悲般若爲之助般若故不住生死大悲故不住涅槃不住涅槃故雖證而不取不住生死故雖在而不著證而不取故有感所以即興在而不著故無緣所以即謝斯則寂然不動形遍十方澹爾無思智周萬物應見不疲而寂滅隱顯無恒而常住豈若聲聞離苦永入無餘緣覺猒身長辭有患形同槁木慮已燒然心類死灰曾微覺了均絕聖之獨善違博施之兼仁乎故涅槃經云我以久住大般涅槃種種示現神通變化又云大般涅槃能建大義斯無住涅槃之用也豈乖真常之義哉或人又曰涅槃之道若常者何有雙林之事耶釋曰佛有三身之義矣法身也報身也化身也法身以性淨真如爲之體出纏被了爲之義報身以酬因果德爲之性寘真照俗爲之業化身以内依勝智爲之本外應羣情爲之相法身猶虛空之性雲蒸即翳霧斂即明其性本常矣報身若乘空之日赫矣高升朗焉大照其體恒在矣化身如鑒水之影沚清即見流濁迺昏顯晦不恒往來無定至若七蓮承足聖業肇而開圖雙樹悟神能事終而息駕其中或離經辯志晦明於初學或納采問名同塵於始禮金輪至而羅七寶朱鬣騰而出九重縱神力而降魔兇邪革面揚辯才而伏衆聖賢稽顙一一國土處處

分身遍他方而不窮盡未來而無替斯皆應情之化鑒水之影也亦何傷於涅槃常住之義夫或人又曰二身藴粹而圓常八相逐情而興廢是則眞爲寂靜化是推遷鶴林之事不無擯子之疑佇決釋曰向辯眞化之不一未明眞化之不異夫化佛者豈他歟報身圓應之用也報身者何哉悲智所成之體也悲以廣濟爲理智以善權爲業所以因時降迹隨物見身身迹者用也悲智者體也體是其本用是其末依體起用攝末歸本欲求其異理可然乎而廼定化體之推遷異眞身之寂靜斯爲未得矣斯爲未得矣然此且明報身起化也未明化身即法也化身即法理微矣還寄影喻而述焉夫水中之日影也不從外來不從内出不此不彼不異不一不無其狀不有其質倏焉而存忽焉而失像著而動性虛而謐執實者爲妄知妄者了實曰何謂也曰若從外來者水外寧在乎若從内出者水内先有乎若言在此者於彼不見乎若言在彼者於此不覩乎若言是異者一見有二乎若言是一者二見豈一乎若言是無者於見可亡乎若言是有者求體曾得乎謂其生生無所從謂其滅滅無所往不生矣不滅矣性相寂然心言路斷斯可謂見水影之實性也見影之性者可見化身實性也見化之性者即證法身之體也故淨名經云佛身者即法身也又云如自觀身實相觀佛亦然般若云若見諸相非相即見如來又云離一切諸相即名諸佛引而申之類而長之近取諸身遠取諸物于何不寂滅于何不清淨是以舉足

下足道場觸處而無盡開眼閉眼諸佛現前而不滅須菩提之宴坐常見法身蓮華色之爭前暫窺形相迷悟之分優劣若此豈可以有無生滅而見於化身哉夫知劒者忘其質器候其光彩識馬者略其形色視其駿異然後切玉似泥一日千里反是者豈曰知劒識馬乎鑽仰於法門研精於佛事亦猶於是矣至若聞誕於右脅謂之生化於北首謂之滅坐於蓮華謂之有焚於香木謂之無此蓋尋常之流雷同之見亦何足以枉於高問歟經云持戒比丘不應於佛生有爲想若言有爲即是妄語又云寧以利刀自割其舌終不説言如來無常又云不可筭數般涅槃時及般涅槃若也隨問而即對逐事而同執會經文之同別定滅時之遠近使二字智聾而不聞八味口爽而常失吁可畏矣非所敢言惑人率爾而興喟然而歎曰前言之過也駟不及舌也甞聞井蛙棲甃莫辨括地之深澤鷃搶榆詎識垂天之廣物既然矣人亦有諸至若涅槃四門不生不滅佛身三種非一非異比空性而難量方水影而恒靜並得其所未得聞其所未聞而今而後奉之無數故知同凡偃卧示迹彌留出自塵勞之情何預金剛之體體唯一相始終不可措其詞情也多端前後不可齊其見遍知示滅之日梵志遣報之期在而不論置之莫荅者不亦以是乎對曰然子得之矣余無所隱乎子矣

聖王興替門第十

稽疑曰輪王撫運之日化四天下又説法華之時輪王預聽但兩儀開闢載籍詳焉唯聞

玉環西獻豈見金輪東轉雖緇素有殊而聞見無別未悟輪王聖躬何爲不至於此若以乘虛來往非人所知人既不知馬用王也何不肆覲東后風伯前驅寳馬共天馬爭飛金輪與日輪競耀千乘萬騎雜沓青漢之間振鼓鳴簫嘈囋丹霞之表發號令撫惸嫠恤飢寒理寃滯使軒羲之帝仰霄際以承風堯舜之君望天衢而慕德然後下碧空而朝萬國乘白雲以禮百神舉玉匱之仙鐏奏鈞天之廣樂豈非聖王之盛事歟又蚩尤作亂追風召雨共工觸山傾天絕地八年九潦伊耆致昏墊之憂鑠石流金成湯有剪髮之厄兩漢之末八埏雲擾二晉之間萬方鼎沸而王遠遊西域無拯溺之心遥視東方無巡撫之意爲聖王者其若斯哉遂使疑億兆之心失人神之望不知有王耶無王耶控鐵圍而三十二相者其道合然耶不合然耶傾心遠聽佇聞嘉旨

辯惑曰夫以勾芒司春不能於隆冬發煦義和馭日未嘗於靜夜舒景故若華照曜將列宿而分時蘭風披拂與零霜而別候寒溫甫爾也昏旦頃焉也而物既謝不可以覆追時未臻不可以預覩況乎今昔之遼哉夫輪王之興也七寳應圖十善栽化鐵圍所界君天下而光宅金輪所遊大域中而利往千馬伏軛自空表而飛來四龍守藏從地中而涌出寳田氣色詎別於寒暑珠桂光明莫分於曉夜家給人足俗阜時雍下有知於上上無事於下至若孕質奇表卜年景曆三十二相不獨於日角珠衡八十千齡豈兼於鬼神用教

雖巍巍矣蕩蕩矣聖王之盛事矣盖是劫增之日殊非壽減之辰求古於今聞其難得（按諸經論三千國土同時而成成已住同時而壞壞已空成住壞空各二十劫如是循環終而復始於住劫之中從閻浮提人壽無量歲乃至八萬歲其間有轉輪王出興焉故俱舍論云輪王八萬出雜心論云劫增轉輪王出也）若乃庖羲結網黃帝垂衣共工亂常蚩尤作暴並望古非綿邈之代形今是斯須之間故皇王繼踵不逢寶馬之巡狩大盜排肩莫遇神兵之戡翦唐虞已下從而可知焉來論云佛說法華之時輪王預聽釋曰竊以聖人作萬物覩諸佛興十方萃是知四兵扈從寧此界之飛皇千子陪遊乃他方之聖帝故彼經偈云又千萬億國轉輪聖王至請原始要終取其義矣來論又云兩儀開闢載籍詳焉唯聞玉環西獻豈見金輪東轉釋曰夫載籍之興本乎書契書契之作原乎易象因三才而畫卦布六位以重爻澤上於天後聖取而成則鳥行於地前哲像以為文斯乃書契兆之於皇雄文字成之於倉頡故云易之上古是曰羲爻書之首篇不過堯典載籍遠近昭然可明而乃謂經史之文詳開闢之事理不然矣若博採圖牒傍存子說則元神是巨靈所契昆陵為大帝所居華胥桂州依俙得其地容成太上髣髴臻其道而文物並闕而不論聖政粗論而不備但龍師已下之日淺經誥盈車而未周人皇已上之歲多圖書數卷而便盡以時比事義可通乎然則昔有聖王金輪屢其東轉近無哲后玉環遂以西獻人遂時而興替物隨人而去來取類虛舟異夫膠柱者矣或曰若輪王但生於八萬歲時者何故玉毫在家之日七

寶咸臻鐵輪當宇之辰百年已滅釋曰有化而爲瑞者有假以爲名者化而爲瑞不君於萬國假以爲名莫徵於七寶故仙人相如金之質必成十號之尊如來記獻土之童但王一分之地鐵輪之事未聞實錄或曰佛記作輪王四分之一者謂金輪王四分之一也若然者鐵輪可非輪王乎但言作鐵輪王即明矣何故須言四分之一乎夫輪王者降七寶之祥行十善之化何故始行十惡然無七寶乎或人又曰皇王者所以理人也人不自理故立主以理之至如二十住劫初八萬增年之極俗淳和而有道人朴略而無競當斯時也何用聖王哉釋曰三界受形莫離於苦宅六情對境悉嬰於惑網是非因而互反善惡所以相攻假令有頂地之高墜三災不及非想天之寂靜四空爲上苦蘊猶其逼迫使法尚以驅馳況乎欲界之人哉若也聞太古謂無爲之極稱遂初言有道之最此蓋醉於巫咸耳安知眞諦之妙歟

沙門復禮曰言者所以出意非意也迹者所以明本非本也故大聖之垂教或迹淺而本深或言乖而意合未得其門者能無岐路乎但不遠而復斯即善矣檀越曩構淳因福履遐而日用令資異氣貞襟秀而天挺藹君子之松栢湛人倫之水鏡文場翹楚稱其雅論高才學肆英髦許其博聞彊記何其美矣至若開邃鍵而探賾振芳毫而討論理尚違於得象言將涉於非聖若疑而叙意異三子而何傷若謗以爲暌載一車而可怪然敬尋來翰云晚披釋典捧卷竭誠斯言訒乎亦勤之至也幸甚幸甚貧道不涯賤質濫齒玄門若春露之輕滋學慚瀉器同秋螢之末景業謝

傳燈夫以聞斯行諸是仲尼之所釋離乎車矣非有若之能對況一乘妙義三藏微言者歟涉兎未足以窮深奔蜂豈期於化大于時

大唐永隆二年歲次辛巳孟秋之朔日也

十門辯惑論卷下

音釋

痡羽軌切瘡痡也　畯祖峻切田大夫也　稂魯當切草名秀屬　莠與久切狗尾草也　麩莫浮切大麥也　麳落哀切麥也　倕音垂神農時巧工也　櫼即兼切與楫同　艗魚狄切畫艗船頭畫鷁鳥也　橈如招切短櫂也　輟陟劣切止也　跱池爾切屹立也　怳惚怳呼晃切惚呼骨切怳惚不明貌　謚彌畢切安也　脅虛業切腋下也　喟丘愧切歎息聲也　甃側救切井甃也　搶千羊切集也　揄羊朱切木名也　斁夷益切厭也　嘈囋嘈昨勞切囋才葛切嘈囋鼓聲也　惸渠營切無兄弟曰惸　昏墊墊都念切昏墊謂昏瞀墊溺也　鑠書藥切銷也　埏時連切八埏地之八際也　煦香句切温潤也　軛於革切轅端橫木駕馬領者　俙香衣切依俙猶髣髴也　髦莫高切俊也　鍵渠展切户鑰牡也　睽傾畦切異也　訒而振切難也

大唐西域求法高僧傳

唐三藏法師義淨奉詔撰

清刻龍藏佛說法變相圖

大唐西域求法高僧傳卷上

唐三藏法師義淨奉 詔撰

觀夫自古神州之地輕生徇法之賓顯法師則創闢荒途奘法師乃中開正路其間或西越紫塞而孤征或南渡滄溟以單逝莫不咸思聖跡罄五體而歸禮俱懷旋踵報四恩以流望然而勝途多難寶處彌長苗秀盈十而蓋多結實罕一而全少寔由茫茫象磧長川吐赫日之光浩浩鯨波巨壑起滔天之浪獨步鐵門之外亘萬嶺而投身孤漂銅柱之前跨千江而遣命（跋南國有千江口）或亡飡幾日輟飲數晨可謂思慮銷精神憂勞排正色致使去者數盈半百留者僅有幾人設令得到西國者以大唐無寺飄寄棲然爲客遑遑停託無所遂使流離萍轉罕居一處身既不安道寧

隆矣嗚呼實可嘉其美誠冀傳芳於來葉粗據聞見撰題行狀云爾其中次第多以去時年代近遠存亡而比先後

太州玄照法師　齊州道希法師
齊州師鞭法師
新羅阿離耶跋摩法師
新羅慧業法師　新羅玄太法師
新羅玄恪法師　新羅復有二人
覩貨羅佛陀跋摩師
并州道方法師　并州道生法師
并州常慜禪師 弟子一人
京師末底僧訶師　京師玄會法師
質多跋摩師
土蕃公主妳母息二人
隆法師

益州明遠法師　益州義朗律師 智岸并弟
益州會寧律師　交州運期法師
交州木叉提婆師　交州窺沖法師
交州慧琰法師　信胄法師
愛州智行法師　愛州大乘燈禪師
康國僧伽跋摩師　高昌彼岸智岸二人
洛陽曇閏法師　洛陽義輝論師
又大唐三人　新羅慧輪法師
荊州道琳法師　荊州曇光律師 大唐一人
荊州慧命禪師　潤州玄逵律師
晉州善行法師　襄陽靈運法師
澧州僧哲禪師 弟子一人
洛陽智弘律師　荊州無行禪師
荊州法振禪師 乘悟乘如
澧州大津法師

右總五十六人先多零落淨來日有無行師道琳師慧輪師僧哲師智弘師五人見在計當垂拱元年與無行師執别西國不委今者何處存亡耳

沙門玄照法師者大州仙掌人也梵名般迦舍末底(此云照慧)乃祖乃父冠冕相承而髫髻之秋抽簪出俗成人之歲思禮聖蹤遂適京師尋聽經論以貞觀年中乃於大興聖寺玄證師處初學梵語於是杖錫西邁掛想祇園背金府而出流沙踐鐵門而登雪嶺漱香池以結念畢契四弘陟葱阜而翹心誓度三有途經速利過覩貨羅遠跨胡疆到土蕃國蒙文成公主送往北天漸向闍闌陀國未至之間長途險隘爲賊見拘既而商旅計窮控告無所遂乃援神寫契伏聖明衷夢而感徵覺見羣賊皆睡私引出圍遂便免難住闍闌陀國經于四載蒙國王欽重留之供養學經律習梵文既得少通漸次南上到莫訶菩提復經四夏自恨生不遇聖幸覩遺蹤仰慈氏所制眞容著精誠而無替爰以翹敬之餘沉情俱舍既解對法清想律儀兩教斯明後之那爛陀寺留住三年就勝光法師學中百等論復就寶師子大德受瑜伽十七地禪門定瀲亟覩關涯既盡宏綱遂往弶伽河北受國王苫部供養住信者等寺復歷三年後因唐使王玄策歸鄉表奏言其實德遂蒙降勑旨重詣西天追玄照入京路次泥波羅國蒙國王發遣送至土蕃重見文成公主深致禮遇資給歸唐於是巡涉西蕃而至東夏以九月而辭苫部正月便到洛陽五月之間途經萬里于

時麟德年中駕幸東洛奉謁闕庭遂蒙勑旨令往羯濕彌囉國取長年婆羅門盧迦溢多既與洛陽諸德相見略論佛法綱紀敬愛寺導律師觀法師等請譯薩婆多部律攝既而勑令促去不遂本懷所將梵本悉留京下於是重涉流沙還經磧石崎嶇棧道之側曳半影而斜通搖泊繩橋之下沒全軀以傍渡遭土蕃賊脫首得全遇兇奴寇僅存餘命行至北印度界見唐使人引盧迦溢多於路相遇盧迦溢多復令玄照及使傔數人向西印度羅荼國取長年藥路過縛渴羅到納婆毗訶羅（此云新寺）覩如來澡盆及諸聖跡漸至迦畢試國禮如來頂骨香華具設取其印文觀來生善惡復過信度國方達羅荼矣蒙王禮敬安居四載轉歷南天將諸雜藥望歸東夏到金剛座旋之那爛陀寺淨與相見盡平生之志願契總會於龍華但以泥波羅道土蕃擁塞不通迦畢試途多氏捉而難度遂且棲志鷲峯沉情竹苑雖每有傳燈之望而未諧落葉之心嗟乎苦行標誠利生不遂思攀雲駕墜翼中天在中印度菴摩羅跋國遘疾而卒春秋六十餘矣（言多氏者即大食國也）

傷曰卓矣壯志穎秀生田頻經細柳幾步祁連祥河濯流竹苑搖芊翹心念念渴想玄玄專希演法志託提生嗚呼不遂愴矣無成兩河沉骨八水揚名善乎守死哲人利貞（兩河即在西國八水乃屬東郡）

道希法師者齊州歷城人也梵名室利提婆（此云吉祥天）乃門傳禮義家襲縉紳幼漸玄門少懷貞操涉流沙之廣蕩觀化中天陟雪嶺之

欽岑輕生徇法行至土蕃中途危厄恐戒撿難護遂便暫捨行至西方更復重受周遊諸國遂達莫訶菩提翹仰聖蹤經于數載旣住那爛陀亦在俱尸國蒙菴摩羅跋國王甚相敬待在那爛陀寺頻學大乘住輸婆伴娜（在涅槃處寺名也）專功律藏復習聲明頗盡綱目有文情善草隸在大覺寺造唐碑一首所將唐國新舊經論四百餘卷並在那爛陀矣淨在西國未及相見住菴摩羅跋國遭疾而終春秋五十餘矣後因巡禮見希公住房傷其不達聊題一絕

百苦亡勞獨進影四恩在念契流通如何未盡傳燈志溘然於此遇途窮

師鞭法師者齊州人也善禁呪閑梵語與玄照師從北天向西印度到菴摩羅割波城爲國王所敬居王寺與道希法師相見伸鄉國之好同居一夏遇疾而終年三十五矣

阿離耶跋摩者新羅人也以貞觀年中出長安之廣脇（王城山名）追求正教親禮聖蹤住那爛陀寺多閑律論抄寫衆經痛矣歸心所期不契出雞貴之東境沒龍泉之西裔即於此寺無常年七十餘矣（雞貴者梵云雞矩吒醫說羅矩矩吒是雞醫說羅是貴即高麗國也相傳云彼國敬雞神而取尊故戴翎羽而表飾矣那爛陀有池名曰龍泉西方喚高麗矩吒吒醫說羅也）

慧業法師者新羅人也在貞觀年中往遊西域住菩提寺觀禮聖蹤於那爛陀久而聽讀淨因檢唐本忽見梁論下記云在佛齒木樹下新羅僧慧業寫記訪問寺僧云終於此年將六十餘矣所寫梵本並在那爛陀寺

玄太法師者新羅人也梵名薩婆慎若提婆（此云一切智天）永徽年內取土蕃道經泥波羅到中

印度禮菩提樹詳檢經論旋踵東土行至土峪渾逢道希法師覆相引致還向大覺寺後歸唐國莫知所終矣

玄恪法師者新羅人也與玄照法師貞觀年中相隨而至大覺寺既伸禮敬遇疾而亡年過不惑之期耳

復有新羅僧二人莫知其諱發自長安遠之南海汎舶至室利佛逝國西婆魯師國遇疾俱亡

佛陀達摩者即覩貨速利國人也大形模足氣力習小教常乞食少因興易遂届神州云於益府出家性好遊涉九州之地無不履焉後遂西遊周觀聖迹淨於那爛陀見矣後乃轉向北天年五十許

道方法師者并州人也出沙磧到泥波羅至大覺寺住得爲主人經數年後還向泥波羅于今現在既虧戒檢不習經書年將老矣

道生法師者并州人也梵名旃達羅提婆(此云月天)以貞觀末年從土蕃路往遊中國到菩提寺禮制底訖在那爛陀學爲童子王深所禮敬復向此寺東行十二驛有王寺全是小乘於其寺内停住多載學小乘三藏精順正理多賫經像言歸本國行至泥波羅遘疾而卒可在知命之年矣

常慜禪師者并州人也自落髮投簪披緇釋素精勤匪懈念誦無歇常發大誓願生極樂所作淨業稱念佛名福基既廣數難詳悉後遊京洛專崇斯業幽誠冥兆有所感徵遂願寫般若經滿於萬卷冀得遠詣西方禮如來所行聖跡以此勝福迴向願生遂詣闕上書

請於諸州教化抄寫般若且心所志也天必從之乃蒙授墨勑南遊江表敬寫般若以報天澤要心旣滿遂至海濵附舶南征往訶陵國從此附舶往末羅瑜國復從此國欲詣中天然所附商舶載物旣重解纜未遠忽起滄波不經半日遂便沉没當没之時商人爭上小舶互相戰鬬其舶主旣有信心高聲唱言師來上舶常慜曰可載餘人我不去也所以然者若輕生爲物順菩提心亡已濟人斯大士行於是合掌西方稱彌陀佛念念之頃舶沉身没聲盡而終春秋五十餘矣有弟子一人不知何許人也號咷悲泣亦念西方與之俱没其得濟之人具陳斯事耳

傷曰悼矣偉人爲物流身明同水鏡貴等和珍涅而不黒磨而不磷投軀慧嶽養智芳津在自國而弘自業適他土而作他因覲將沉之險難決於已而亡親在物常慜子其寡鄰穢體散鯨波以取滅淨願詣安養而流神道乎不昧德也寧湮布慈光之赫赫竟塵劫而新新

末底僧訶者（此云師子惠）京師人也俗姓皇甫莫知本諱與師鞭同遊俱到中土住信者寺少閑梵語未詳經論思還故里路過泥波羅國遇患身死年四十餘

玄會法師者京師人云是安將軍之息也從北印度入羯濕彌羅國爲國王賞識乘王象奏王樂日日向龍池山寺供養寺是五百羅漢受供之處即尊者阿難陀室灑末田地所化龍王之地也（室灑譯爲所教舊云弟子非也）復勸化羯濕彌羅王大放恩赦國內有死囚千餘人勸王

釋放出入王宅既漸年載後因失意遂乃南遊至大覺寺禮菩提樹覩木眞池登鷲峯山陟尊足嶺禀識聰叡多繕工伎雖復經過未幾而梵韻清徹少攜經教思返故居到泥波羅不幸而卒春秋僅過而立矣泥波羅既有毒藥所以到彼多亡

復有一人與北道使人相逐至縛渴羅國於新寺小乘師處出家名質多跋摩後將受具而不食三淨其師曰如來大師親開五正既其無罪爾何不食對曰諸大乘經具有令制是所舊習性不能改師曰我依三藏律有成科汝之引文非吾所學若懷別見我非汝師遂强令進乃掩泣而食方爲受具少閑梵語覆取北路而歸莫知所至傳聞於天竺之僧矣

復有二人在泥波羅國是土蕃公主妳母之息也初並出家後一歸俗住天王寺善梵語并梵書年三十五矣

隆法師者不知何所人也以貞觀年內從北道而出取北印度欲觀化中天誦得梵本法華經到健陀羅國遇疾而亡北方僧來傳說如此

明遠法師者益州清城人也梵名振多提婆此云思天幼順法訓長而彌修容儀雅麗詳庠清道善中百議莊周早遊七澤之間後歷三吳之表重學經論更習定門於是棲隱廬峯經于夏日既慨聖教陵遲遂乃振錫南遊屆于交阯鼓舶鯨波到訶陵國次至師子洲爲君王禮敬乃潛形閣內密取佛牙望歸本國以興供養既得入手翻被奪將事不遂所懷頗

見陵辱向南印度傳聞師子洲人云往大覺中方寂無消息應是在路而終莫委年幾其師子洲防守佛牙異常牢固置高樓上幾閉重關鏁鑰泥封五官共印若開一户則響徹城郭每日供養香華遍覆至心祈請則牙出華上或見異光衆皆共覩傳云此洲若失佛牙並被羅刹之所吞食爲防此患非常守護亦有傳云當向支那矣斯乃聖力遐被有感便通豈由人事强申非分耳

義朗律師者益州成都人也善閑律典兼解瑜伽發自長安彌歷江漢與同州僧智岸并弟一人名義玄年始弱冠知欽正理頗閑内典尤善文筆思瞻聖迹遂與弟俱遊秀季良昆遞相攜帶鶺鴒存念魚水敦懷既至烏雷同附商舶掛百丈陵萬波越舸扶南綴纜郎迦戍國王待以上賓之禮智岸遇疾於此而亡朗公既懷死别之恨與弟附舶向師子洲披求異典頂禮佛牙漸之西國傳聞如此而今不知的在何所師子洲既不見中印度復不聞多是魂歸異代矣年四十餘耳

會寧律師益州成都人也禀志操行意存弘益少而聰慧投跡法場敬勝理若髻珠棄榮華如脱屣薄善經論尤精律典思存演法結念西方爰以麟德年中杖錫南海汎舶至訶陵洲停住三載遂共訶陵國多聞僧若那跋陀羅於阿笈摩經内譯出如來涅槃焚身之事斯與大乘涅槃頗不相涉然大乘涅槃西國淨親見目云其大數有二十五千頌翻譯可成六十餘卷檢其全部竟而不獲但得初大衆問品一夾有四千餘頌會寧既譯得阿

笈摩本遂令小僧運期奉賫經還至交府馳驛京兆奏上闕庭冀使未聞流布東夏運期從京還達交阯告諸道俗蒙贈小絹數百疋重詣訶陵報德智賢(若那跋達羅也)與會寧相見於是會寧方適西國比於所在每察風聞尋聽五天絕無蹤緒准斯理也即其人已亡傷乎嗟矣會寧爲法孤征纔翻二軸啓望天庭終斯寶渚擁居化城身雖没而道著時縱遠而遺名將菩薩之先志共後念以揚聲春秋可三十四五矣

運期師者交州人也與曇閏同遊仗智賢受具旋迴南海十有餘年善崑崙音頗知梵語後便歸俗住室利佛逝國于今現在既而往復宏波傳經帝里布未曾教斯人之力年可三十矣

木叉提婆者交州人也(此云解脫天)不閑本諱汎舶南溟經遊諸國到大覺寺遍禮聖蹤於此而殞年可二十四五矣

窺沖法師者交州人即明遠室灑也梵名質呾囉提婆與明遠同舶而汎南海到師子洲向西印度見玄照師共詣中土其人禀性聰敏善誦梵經所在至處恒編演唱之首禮菩提樹到王舍城遘疾竹園淹留而卒年三十許

慧琰法師者交州人也即行公之室灑隨師到僧訶羅國遂停彼國莫辯存亡

信胄法師不知何所人也梵名設喇陀跋摩(此云信胄)取北道而到西國禮謁既周住信者寺於寺上層造一塼閣施上臥具求貽供養遇疾數日餘命輟然忽於夜中云有菩薩授手

迎接端居合掌太息而終年三十五矣

智行法師者愛州人也梵名般若提婆(此云慧天)汎南海詣西天遍禮尊儀至弶伽河北居信者寺而卒年五十餘矣

大乘燈禪師者愛州人也梵名莫訶夜那鉢地已波(此云大乘燈)幼隨父母汎舶往杜和羅鉢底國方始出家後隨唐使郯緒相逐入京於慈恩寺三藏法師玄奘處進受具戒居京數載頗覽經書而思禮聖蹤情契西極體蘊忠恕性合廉隅戒獻存懷禪枝叶慮以爲溺有者假緣緣非則墜有離生者記助助是則乖生乃畢志王城敦心竹苑冀摧八難終求四輪遂持佛像攜經論既越南溟到師子國觀禮佛牙備盡靈異過南印度覆届東天往耽摩立底國既入江口遭賊破舶唯身得存淹停斯國十有二歲頗閑梵語誦緣生等經兼循修福業因遇商侶與淨相隨詣中印度先到那爛陀次向金剛座旋過薜舍離後到俱尸國與無行禪師同遊此地燈師每歎曰本意弘法重之東夏寧志不我遂奄爾衰年今日雖不契懷來生願畢斯志然常爲覩史多天業冀會慈氏日晝龍華一兩枝用標心至燈公因道行之次過道希法師所住舊房當于時也其人已亡漢本尚存梵夾猶列覩之潸然流涕而歎昔在長安同遊法席今於他國但遇室筵

傷曰嗟矣死王其力彌强傳燈之士奄爾云亡神州望斷聖境魂揚眷餘悵而流涕慨布素而情傷禪師在俱尸城般涅槃寺而歸寂滅于時年餘耳順矣

僧伽跋摩者康國人也少出流沙遊步京輦禀素崇信戒行清嚴檀捨是修慈悲在念以顯慶年内奉勑與使人相隨禮覲西國到大覺寺於金剛座廣興薦設七日七夜然燈續明獻大法會又於菩提院内無憂樹下雕刻佛及觀自在菩薩像盛興慶讃時人歎希後還唐國又奉勑令往交阯採藥于時交州時屬大儉人物飢餓於日日中營辦飲食救濟孤苦悲心内結涕泣外流時人號爲常啼菩薩也纔染微疾奄爾而終春秋六十餘矣

彼岸法師智岸法師並是高昌人也少長京師傳燈在念既而歸心勝理遂乃觀化中天與使人王玄廓相隨汎舶海中遇疾俱卒所將漢本瑜伽及餘經論咸在室利佛逝國矣

曇閏法師洛陽人也善呪術學玄理探律典翫醫明善容儀極詳審杖錫江表拯物爲懷漸次南行達于交阯住經載稔緇素欽風附舶南上期西印度至訶陵北渤盆國遇疾而終年三十矣

義輝論師洛陽人也受性聰敏理思鉤深博學爲懷尋眞是務聽攝論俱舍等頗亦有功但以義有異同情生舛互而欲異觀梵本親聽微言遂指掌中天還望東夏惜哉苗而不實壯志先秋到郎迦戍國嬰疾而亡年三十餘矣

復有大唐三僧從北道到烏長那國傳聞向佛頂骨處禮拜今亦不委存亡烏長僧至傳說之矣

慧輪師者新羅人也梵名般若跋摩（此云慧甲）自本國出家翹心聖迹汎舶而陵閶越涉步而

屆長安奉勅隨玄照法師西行以充侍者既之西國遍禮聖蹤居菴摩羅跋國在信者寺住經十載近住次東邊北方覩貨羅僧寺元是覩貨羅人爲本國僧所造其寺巨富資產豐饒供養飡設餘莫加也寺名健陀羅山茶慧輪住此既善梵言薄閑俱舍來日尚存年向四十矣其北方僧來者皆住此寺爲主人耳大覺寺西有迦畢施國寺寺亦巨富多諸碩德普學小乘北方僧來亦住此寺名窶拏折里多(此云德行)大覺東北兩驛許有寺名屈錄迦即是南方屈錄迦國王昔所造也寺雖貧素而戒行清嚴近者日軍王復於故寺之側更造一寺今始新成南國僧來多住於此諸方皆悉有寺所以本國通流神州獨無一處致令往還艱苦耳那爛陀寺東四十驛許尋弶伽河而下至蜜栗伽悉伽鉢娜寺(此云鹿寺也)去此寺不遠有一故寺但有塼基厥號支那寺古老相傳云是昔室利笈多大王爲支那國僧所造(支那即廣州也莫訶支那即京師也亦云提婆佛呾羅此云天子也)于時有唐僧二十許人從蜀川牂牁道而出(蜀川去此寺有五百餘驛)向莫訶菩提禮拜王見敬重遂施此地以充停息給大村封二十四所於後唐僧亡沒村乃割屬餘人現有三村入屬鹿園寺矣准量支那寺至今可五百餘年矣現今地屬東印度王其王名提婆跋摩每言曰若有大唐天子處數僧來者我爲重興此寺還其村封令不絕也誠可歎曰雖有鵲巢之易而樂福者難逢必若心存濟益奏請弘此誠非小事也金剛座大覺寺即僧訶羅國王所造師子洲僧舊住於此大覺寺東北行七

驛許至那爛陀寺乃是古王室利鑠羯羅昳底爲北天苾芻曷羅社槃社所造此寺初基纔餘方堵其後代國王苗裔相承造製宏壯則贍部洲中當今無以加也軌模不可具述但且略叙區寰耳然其寺形叜方如域四面直簷長廊遍帀皆是塼室重疊三層層高丈餘橫梁板闐本無椽瓦用塼平覆寺皆正直隨意旋往其房後壁即爲外面也疊塼峻高三四丈上作人頭高共人等其僧房也面有九焉一一房中可方丈許後面通牕户向簷矣其門既高唯安一扇皆相瞻望不許安簾出外平觀四面皆覩互相檢察寧容片私於一角頭作閣道還往寺上四角各爲塼堂多聞大德而住於此寺門西向飛閣淩虛雕刻奇形妙盡工飾其門乃與房相連元不別作但前出兩步齊安四柱其門雖非過大實乃裝架彌堅每至食時重關返閉既是聖教意在防私寺內之地方三十步許皆以塼砌小者或十步或五步耳凡所覆屋脊上簷前房內之地並用塼糏如桃棗大和雜粘泥以杵平築周壃石灰雜以麻筋并油及麻滓爛皮之屬浸漬多日泥於塼地之上覆以青草經三數日看其欲乾重以滑石揩拭拂赤土汁或丹朱之類後以油塗鮮澄若鏡其堂殿階陛悉皆如此一作已後縱人踐蹋動經一二十載曾不圮坼不同石灰水沾便脫如斯等類乃有八寺上皆平通規矩相似於寺東面取房或一或三用安尊像或可即於此面前出多少別起臺觀爲佛殿矣於寺西面大院之外方列大窣覩波(舊云塔者訛略)及諸制底(舊云支提)

者訛也數乃盈百聖跡相連不可稱說金寶瑩
飾實成希有其間僧徒綱軌出納之儀具如
中方錄及寄歸傳所述寺內但以最老上座
而為尊主不論其德諸有門鑰每宵封印將
付上座更無別置寺主維那但造寺之人名
為寺主梵云毗訶羅莎弭若作番直典掌寺
門及和僧白事者名毗訶羅波羅譯為護寺
若鳴揵稚及監食者名為羯磨陀那譯為授
事言維那者略也眾僧有事集眾平章令其
護寺巡行告白一一人前皆須合掌各伸其
事若一人不許則事不得成全無眾前打槌
秉白之法若見不許以理喻之未有挾強便
加壓伏其守庫當莊之流雖三二人亦遣典
庫家人合掌為白若和方可費用誠無獨任
之咎若不白而獨用者下至半升之粟即交
被驅擯若一人稱豪獨用僧物處斷綱務不
白大眾者名為俱攞鉢底譯為家主斯乃佛
法之大疣人神所共怨雖復於寺有益而終
獲罪彌深智者必不為也又諸外道先有九
十六部今但十餘若有齋會聚集各各自居
一處並與僧尼無競先後既其法別理不同
行各習所宗坐無交雜此之寺制理極嚴峻
每半月令典事佐史巡房讀制眾僧名字不
貫王籍其有犯者眾自治罰為此僧徒咸相
敬懼其寺受用雖迮而益利彌寬曾憶在京
見人畫出祇洹寺樣咸是憑虛為廣異聞略
陳梗槩云爾

又五天之地但是大寺君王悉皆令置漏水
為此晝夜期候不難准如律教夜分三分初
後制令禪誦中間隨意消息其漏水法廣如

寄歸傳中所述雖復言陳寺樣終恐在事還迷爲此畫出其圖冀令目擊無滯如能奏請依樣造之即王舍支那理成無別耳乃歎曰衆美仍羅列羣英已古今也知生死分那得不傷心

寺樣

此是室利那爛陀莫訶毗訶羅樣唐譯云吉祥神龍大住處也西國凡喚君王及大官屬幷大寺舍皆先云室利意取吉祥尊貴之義那爛陀乃是龍名近此有龍名那伽爛陀故以爲號毗訶羅是住處義此云寺者不是正翻如觀一寺餘七同然背上平直通人還往凡觀寺樣者須面西看之欲使西出其門方得眞勢於門南畔可二十步有窣堵波高百許尺是世尊昔日夏三月安居處梵名慕攞健陀俱胝唐云根本香殿矣門北畔五十步許復有大窣堵波更高於此是幼日王所造皆並塼作裝飾精妙金牀寶地供養希有中有如來轉法輪像次此西南有小制底高一丈餘是婆羅門執雀請問處唐云雀離浮圖此即是也根本殿西有佛齒木樹非是楊柳其次西畔有其戒壇方可大尺一丈餘即於平地周疊塼墻可高二尺許墻內坐基可高五寸中有小制底壇東殿角有佛經行之基疊塼爲之寬可二肘長十四五肘高可二肘餘上乃石灰素作蓮華開勢高可二肘闊一尺許有十四五表佛足跡此寺則南望王城纔三十里鷲峯竹苑皆在城傍西南向大覺正南尊足山並可七驛北向薜舍離乃二十五驛西瞻鹿苑二十餘驛東向耽摩立底國

有六七十驛即是海口昇舶歸唐之處此寺内僧衆有三千五百人屬寺村莊二百一所並是積代君王給其人戸求充供養言驛者即當一踰繕那也

重曰

龍池龜浴地隔天津途遥去馬道絶來人致令傳説罕得其眞模形別匠軌製殊陳依俙畫古髣髴驚新庶觀者之虔想若佛在而翹神

大唐西域求法高僧傳卷上

音釋

鯨渠京切魚名也
壃居良切界也
輟陟劣切止也
潋力驗切水波也
鬆髻鬆作孔切髻古詣切鬆髻求髮也
崎嶇崎去奇切嶇豈俱切崎嶇險峻也
傔詰念切從也
溘口合切奄也
磧七迹切
舶傍陌切大船也
覯古候切見也
鶺鴒鶺資昔切鴒郎丁切鶺鴒鳥名
遘古候切遇也
潸師姦切涕涙流貌
閩武巾切南粤也
牂牁牂則郎切牁音歌牂牁郡名
糏先結切碎也
揩拭揩苦皆切拭賞職切

大唐西域求法高僧傳卷下

唐三藏法師義淨奉　詔撰

道琳法師者荊州江陵人也梵名尸羅鉢頗（此云戒光）弱冠之年披緇離俗成人之歲訪友尋真搜律藏而戒珠瑩啓禪門而定水清禀性虛潔雅操廉貞濯青溪以恬志漱玉泉而養靈既常坐不卧一食全誠後復慨大教東流時經多載定門先入律典頗窺遂欲尋流討源遠遊西國乃杖錫遐逝鼓舶南溟越銅柱而届郎迦歷訶陵而經裸國所在國王禮待極致殷厚經乎數載到東印度耽摩立底國住經三年學梵語於是捨戒重受學習一切有部律非唯學兼定慧蓋亦情耽呪藏後乃觀化中天頂禮金剛御座菩提聖儀復至那爛陀寺搜覽大乘經論漬情俱舍經於數年至於鷲嶺杖林山園鵠樹備盡翹仰並展精誠乃遊南天竺國搜訪玄謨向西印度於羅茶國住經年稔更立靈壇重禀明呪嘗試論之曰夫明呪者梵云毗睇陀羅必得家毗睇譯為明呪陀羅是持必得家是藏應云持明呪藏然相承云此呪藏梵本有十萬頌唐譯可成三百卷現今求覓多失少全而大聖沒後阿離野那伽曷樹那即龍樹菩薩特精斯要時彼弟子厥號難陀聰明博識漬意斯典在西印度經十二年專心持呪遂便感應每至食時食從空下又誦呪求如意瓶不久便獲乃於瓶中得經歡喜不以呪結其瓶遂去於是難陀法師恐明呪散失遂便撮集可十二千頌成一家之言每於一頌之内離合呪印之文雖復言同字同實乃義別用別自非

口相傳授而實解悟無因後陳那論師見其製作巧殊人智思極情端撫經歎曰嚮使此賢致意因明者我復何顏之有乎是知智士識已之度量愚者闇他之淺深矣斯之呪藏東夏未流所以道琳意存斯妙故呪藏云升天乘龍役使百神利生之道唯呪是親淨於那爛陀亦屢入壇場希心此要而為功不並就遂泯斯懷為廣異聽粗題綱目云爾道琳遂從西境轉向北天觀化羯濕彌羅便入烏長那國詢訪定門搜求般若次往迦畢試國禮烏率膩沙(佛頂骨也)自爾之後不委何託淨迴至南海羯茶國有北方胡至云有兩僧胡國逢見說其狀跡應是其人與智弘相隨擬歸故國聞為途賊斯擁還乃覆向北天年應五十餘矣

曇光律師者荊州江陵人也既其出俗遠適京師即誠律師之室灑善談論有文情學兼內外戒行清謹南遊溟渤望禮西天承已至訶利雞羅國在東天之東年在盛壯不委何之中方寂無消息應是擯落江山耳又見訶利雞羅國僧說有一唐僧年餘五十得王敬重秉權一寺多賚經像好行楚撻即於此國遇疾而瘞他鄉矣

慧命禪師者荊州江陵人也戒行疎通有懷節操學兼內外逸志雲表仰祥河而標想念竹苑而翹心汎舶行至占波遭風而屢遘艱苦適馬援之銅柱息上景而歸唐

玄逵律師者潤州江寧人也俗姓胡令族高宗兼文兼武尚仁貴義敬法敬僧枝葉蟬聯嘉聲靡墜律師則童子出家長而欽德及其

進具卓爾不羣遍閑律部偏務禪寂戒行嚴峻誠罕其流聽諸大經頗究玄義博翫文什草隷尤精空有三衣袒膊爲飾不披覆膊衣角搭肩入寺徒跣行途著履縱使時人見笑高節曾不間然不臥長坐詎脇安眠之席杜多乞食寧過酒肆之門善人皆愛草鞋巧知皮赤無過監者足不履地能閑露脚是儀嗟乎此子聞與理諧激揚清波恥汩泥而從俗獨醒在旦豈共醉而居昏纔於丹陽一面遂即同契南上昆季留連愴矣三荆之析友于攀絕傷哉八翼之離以爲傳法在懷無抑高節行至廣州遂染風疾以斯嬰帶弗遂遠懷於是悵恨而歸返錫吳楚年二十五六後僧哲師至西國云其人已亡有疾于懷嗟乎不幸勝途多難驗非虛矣實冀還以法資空有鬱藍之望復欲旋歸遺鍔徒懷隴樹之心乃歎曰淑人斯去誰當繼來不幸短命嗚呼哀哉九仞希岳一簣便摧秀而不實嗚呼哀哉解乎易得行也難求嗟爾幼年業德俱修傳燈念往嬰痼情收慨乎壯志哀哉去留庶傳爾之令節秉輝曜於長秋于時逵師言離廣府還望桂林去留愴然自述贈懷云爾

標心之梵宇運想入仙洲嬰痼乖同好沉情阻若抽葉落乍難聚情離不可收何日乘杯至詳觀演法流淨以咸亨元年在西京尋聽于時與并部處一法師萊州弘禕論師更有三二諸德同契鷲峯標心覺樹然而一公屬母親之年老遂懷戀於并川禕師遇玄瞻於江寧乃敦情於安養玄逵旣到廣府復阻先心唯與晉州小僧善行同去神州故友索爾

分飛印度新知冥焉未會此時躑躅難以為懷戲擬四愁聊題兩絕而已　五言我行之數萬愁緒百重思那教六尺影獨步五天陲　五言（重自解憂曰）上將可陵師疋士志難移如論惜短命何得滿長祇于時咸亨三年坐夏揚府初秋忽遇龔州使君馮孝詮至廣府與波斯舶主期會南行復蒙使君命往崗州重為檀主及弟孝誕使君孝軫使君郡君甯氏郡君彭氏等合門眷屬咸見資贈爭抽上賄各捨奇飡庶無乏於海途恐有勞於險地篤如親之惠順給孤之心共作歸依同緣勝境所以得成禮謁者蓋馮家之力也又嶺南法俗共鯁去留之心北土英儒俱懷生別之恨至十一月遂乃面翼軫背番禺指鹿園而遐想望雞峯而太息于時廣莫初飆向朱方而

百丈雙桂離箕創節棄玄朔而五兩單飛長截洪溟似山之濤橫海斜通巨壑如雲之浪滔天未隔兩旬果之佛逝經停六月漸學聲明王贈支持送末羅瑜國（今改為室利佛逝）復停兩月轉向羯茶至十二月舉帆還乘王舶漸向東天矣從羯茶北行十日餘至裸人國向東望岸可一二里許但見椰子樹檳榔林森然可愛彼見舶至爭乘小艇有盈百數皆將椰子芭蕉及藤竹器來求市易其所愛者但唯鐵焉大如兩指得椰子或五或十丈夫悉皆露體婦女以片葉遮形商人戲授其衣即便搖手不用傳聞斯國當蜀川西南界矣此國既不出鐵亦寡金銀但食椰子藷根無多稻穀是以盧呵最為珍貴（此國名鐵為盧呵）其人容色不黑量等中形巧織團藤箱餘處莫能及若

不共交易便放毒箭一中之者無復再生從茲更半月許望西北行遂達耽摩立底國即東印度之南界也去莫訶菩提及那爛陀可六十餘驛於此創與大乘燈師相見留住一載學梵語習聲論遂與燈師同行取正西路商人數百詣中天矣去莫訶菩提有十日在過大山澤路險難通要藉多人必無孤進于時淨染時患身體疲羸求趁商徒旋困不能及雖可勵已求進五里終須百息其時有那爛陀寺二十許僧并燈上人並皆前去唯餘單已孤步險隘日晚晡時山賊便至援弓大喚來見相陵先撮上衣次抽下服空有條帶亦並奪將當是時也實謂長辭人代無諧禮謁之心體散鋒端不遂本求之望又彼國相傳若得白色之人殺充天祭既思此說更軫于懷乃入泥坑遍塗形體以葉遮蔽扶杖徐行日云暮矣營處尚遠至夜兩更方及徒侶聞燈上人村外長叫既其相見念授一衣池內洗身方入村矣從此北行數日先到那爛陀敬根本塔次上耆闍崛見疊衣處後往大覺寺禮眞容像山東道俗所贈絁絹持作如來等量袈裟親奉披服濮州玄律師附羅蓋數萬爲持奉上曹州安道禪師寄拜禮菩提像亦爲禮訖于時五體布地一想虔誠先爲東夏四恩普及法界含識願龍華總會遇慈氏尊並契眞宗獲無生智次乃遍禮聖跡過方丈而屆拘尸所在欽誠入鹿園而跨雞嶺住那爛陀寺十載求經方始旋踵言歸還耽摩立底未至之間遭大劫賊僅免剚刃之禍得存朝夕之命於此升舶過羯茶國所將梵

本三藏五十萬餘頌唐譯可成千卷擁居佛逝矣

善行師者晉州人也少辭桑梓訪道東山長習律儀寄情明呪溫恭儉素利物是心則淨之門人也隨至室利佛逝有懷中土旣沉痼疾返棹而歸年三十許

靈運師者襄陽人也梵名般若提婆志懷耿介情存出俗追尋聖跡與僧哲同遊越南溟達西國極閑梵語利物在懷所在至處君王禮敬遂於那爛陀畫慈氏眞容菩提樹像一同尺量妙簡工人賫以歸國廣興佛事翻譯聖教實有堪能矣

僧哲禪師者澧州人也幼敦高節早託玄門而解悟之機實有灌瓶之妙談論之銳固當重席之美沉深律苑控總禪畦中百兩門久提綱目莊劉二籍亟盡樞關思慕聖蹤汎舶西域旣至西土適化隨緣巡禮略周歸東印度到三摩呾吒國國王名曷羅社跋吒其王旣深敬三寶爲大鄔波索迦深誠徹信光絕前後每於日日造拓模泥像十萬軀讀大般若十萬頌用鮮華十萬朶親自供養所呈薦設積與人齊整駕將行觀音先發旛旗鼓樂漲日彌空佛像僧徒並居前引王乃後從於王城內僧尼有四千許人皆受王供養每於晨朝令使入寺合掌房前急行疾問大王奉問法師等宿夜得安和不僧答曰願大王無病長壽國祚安寧使返報已方論國事五天所有聰明大德廣慧才人博學十八部經通解五明大論者並集玆國矣良以其王仁聲普洎駿骨遐收之所致也其僧哲住此王寺

尤棠別禮存情梵本頗有日新矣來時不與相見承聞尚在年可四十許僧哲弟子玄遊者高麗國人也隨師於師子國出家因住彼矣

智弘律師者洛陽人也即聘西域太史王玄策之姪也年纔弱歲早狎冲虛志蔑輕肥懷情棲遁遂往少林山飡松服餌樂誦經典頗工文筆既而悟朝市之諠譁尚法門之澄寂遂背八水而去三吳捨素禔而擐緇服事瑳禪師為師稟承思慧而未經多載即髣髴玄關復往蘄州忍禪師處重修定瀲而芳根雖植崇條未聳遂濟湘川跨衡嶺入桂林而託想適幽泉以息心頗經年載伏寂禪師為依止覩山水之秀麗翫林薄之清虛揮翰寫衷製幽泉山賦申遠遊之懷既覽三吳之法匠頗盡芳筵歷九江之勝友幾閑妙理然而宿植善根匪由人奬出自中府欲觀禮西天幸遇無行禪師與之同契至合浦升舶長汎滄溟風便不通漂居上景覆向交州住經一夏既至冬末復往海濱神灣隨舶南遊到室利佛逝國自餘經歷具在行禪師傳內到大覺寺住經二載瞻仰尊容傾誠勵想諷誦梵本月故日新聞聲論能梵書學律儀習對法既解俱舍復善因明於那爛陀寺則披覽大乘在信者道場乃專功小教復就名德重洗律儀懇志懃懃無忘寸影習德光律師所製律經隨聽隨譯實有功夫善護浮囊無虧片檢常坐不卧知足清廉奉上謙下久而彌敬至於王城鷲嶺僊苑鹿林祇樹天階菴園山穴備申翹想並契幽心每掇衣鉢之餘常懷供

益之念於那爛陀寺則上飡普設在王舍城中乃器供常住在中印度近有八年後向北天羯濕彌羅擬之鄉國矣聞與琳公為伴不知今在何所然而翻譯之功其人已就矣

無行禪師者荊州江陵人也梵名般若提婆此云慧天叶性虛融稟質溫雅意存仁德志重煙霞而竹馬之年投足石渠之署暨乎弱冠有懷金馬之門頗已漁獵百氏流睇三經州望推奇鄉曲排儁于時則絢彩霞開鏡三江而挺秀芳思泉湧灌七澤而流津然宿因感會今果現前希慕法門有窺玄化幸遇五人之度爰居等戒道場既而創染譯門初霑法侶事大福田寺慧英法師為鄔波馱耶此云親教師和尚者訛也斯乃吉藏法師之上足可謂蟬聯碩德固乃世不乏賢於是標心般若棲志禪居屏棄人間往來山水每因談玄講肆擊闡微言雖年在後生望逾先進及乎受具同壇乃二十餘人誦戒契心再辰便了咸稱上首餘莫能加次隱幽巖誦法華妙典不盈一月七軸言終乃歎曰夫尋筌者意在得魚求言者本希趣理宜可訪名匠鏡心神啓定門斷煩惑遂乃杖錫九江移步三越遊衡岳處金陵逸想嵩華長吟少室濯足八水舉袂三川求善知識即其志也或攜定門而北上獵智者禪匠之精微麾戒獻而東歸究道宣律師之淳粹聽新舊經論討古今儀則洋洋焉波瀾萬頃嶷嶷也崖岸千尋與智弘為伴東風汎舶一月到室利佛逝國國王厚禮特異常倫布金華散金粟四事供養五體呈心見從大唐天子處來倍加欽上後乘王舶經十五日達

末羅瑜洲又十五日到羯茶國至冬末轉舶西行經三十日到那伽鉢亶那從此汎海二日到師子洲觀禮佛牙從師子洲復東北汎舶一月到訶利雞羅國此國乃是東天之東界也即贍部洲之地也停住一年漸之東印度恒與智弘相隨此去那爛陀途有百驛既停息已便之大覺蒙國家安置入寺俱為主人西國主人稍難得也若其得主則眾事皆同如也為客但食而已禪師後向那爛陀聽瑜伽習中觀研味俱舍探求律典復往羝羅茶寺去斯兩驛彼有法匠善解因明屢在芳筵習陳那法稱之作者莫不漸入玄關頗開幽鍵每唯杖錫乞食全軀少欲自居情超物外曾因閑隙譯出阿笈摩經述如來涅槃之事略為三卷已附歸唐是一切有部律中所出論其進不乃與會寧所譯同矣行禪師說既言欲居西國復道有意神州擬取北天歸乎故里淨來日從那爛陀相送東行六驛各懷生別之恨俱希重會之心業也茫茫流泗交袂矣春秋五十六又禪師稟性好上欽禮每以覺樹初菉觀洗沐於龍池竹苑新黃奉折華於鷲嶺（此二時也春中也皆是大節會無間遠近道俗咸觀洗菩提樹也又鷲峯山此時有黃華大如手許實同金色人皆折以上呈當此之時彌覆山野名春女華耳）曾於一時與行禪師同遊鷲嶺瞻奉既訖遐眺鄉關無任殷憂淨乃聊述所懷云爾雜言詩曰觀化祇山頂流睇古王城萬載池猶潔千年苑尚清髣髴影堅路摧殘廣脇嶇七寶仙臺亡舊迹四彩天華絕雨聲聲華遠自恨生何晚既傷火宅眩中門還嗟寶渚迷長坂步陟平郊望心遊七海上擾擾三界溺

邪津渾渾萬品亡眞匠唯有能仁獨圓悟廓
塵靜浪開玄路創逢飢命棄身城更爲求人
崩意樹施也持囊畢契戒珠淨戒也被甲要心忍
衣固忍也三祇不倦陵二車一足忘勞超九數
勤也定澂江清沐久結定也智劒霜凝斬新霧慧也
無邊大劫無不修六時慇生遵六度度有流
化功德收金河示滅歸常住鶴林權唱演功
周聖徒往昔傳餘響龍宮祕典海中探石室
眞言山處仰流教在茲辰傳芳代有人沙河
雪嶺迷朝徑巨海鴻崖亂夜津入萬死求一
生投針偶穴非同踰逮馬懸車豈等程不徇
今身樂無祈後代榮誓捨危軀追勝義咸希
畢契傳燈情勞歌勿復陳延眺且周巡東睇
女巒留二迹西馳鹿苑去三輪北睨舍城池
尚在南睎尊嶺穴猶存五峯秀百池分綵綵

鮮華明四曜輝輝道樹鏡三春揚錫指山阿
攜步上祇陀既覩如來疊衣石復觀天授迸
餘峩佇靈鎭凝思遍生河金華逸掌儀前奉
芳蓋陵虛殿後過旋繞經行砌目想如神契
迴斯少福潤生津共會龍華捨塵翳一三五
七九言在西國懷王舍城舊之作遊愁赤縣遠丹思抽鷲
嶺寒風駃龍河激水流既喜朝聞日復日不
覺頹年秋更秋已畢耆山本願誠難遇終望
持經振錫往神州

法振禪師者荆州人也景行高尚唯福是修
濯足禪波棲心戒海法侶欽肅爲導爲歸諷
誦律經居山居水而思禮聖迹有意西遊遂
共同州僧乘悟禪師梁州乘如律師學窮內
外智思鉤深其德不孤結契遊踐於是攜二
友出三江整帆上景之前鼓浪訶陵之北巡

歷諸島漸至羯茶未久之間法振遇疾而殞年可三十五六既而一人斯委彼二情疑遂附舶東歸有望交阯覆至瞻波（弗林邑國也）乘悟又卒瞻波人至傳説如此而未的委獨有乘如言歸故里雖不結實仍嘉令秀爾獨何為三無一就耳

大津法師澧州人也幼染法門長敦節儉有懷省欲以乞食為務希禮聖跡啓望王城每歎曰釋迦悲父既其不遇天宮慈氏宜勗我心自非覩覺樹之眞容謁栟河之勝躅豈能收情六境致想三祇者哉遂以永淳二年振錫南海爰初結旅頗有多人及其角立唯斯一進乃賫經像與唐使相逐汎舶月餘達尸利佛逝洲停斯多載解崑崙語頗習梵書潔行齊心更受圓具淨於此見遂遣歸唐望請天恩於西方造寺既覩利益之弘廣乃輕命而復滄溟遂以天授三年五月十五日附舶而向長安矣今附新譯雜經論十卷南海寄歸內傳四卷

西域求法高僧傳兩卷　讚曰嘉爾幼年慕法情堅既虔誠於東夏復請益於西天重指神州為物淹流傳十法之弘法竟千秋而不秋

又重歸南海傳有師資四人

苾芻貞固律師者梵名娑羅笈多（譯為貞固）即鄭地榮川人也俗姓孟粵以驅烏之歲早蘊慈門總角之秋棲心慧苑年甫十四遂丁荼蓼眷流俗之難保知法門之可尚爰興正念企步勝場遂於汜水等慈寺遠法師處伸侍席之業意存教網便誦大經經三兩歲師遂淪

化後往相州林慮諸寺尋師訪道欲致想禪扃自念教檢未窺難辯眞僞即往東魏聽覽唯識復往安州大猷禪師處習學方等數旬未隔即妙相現前復往荊州歷諸山水求善知識希覓未聞復往襄州遇善導禪師受彌陀勝行當爾之時交望棄索訶之穢土即欲趣安養之芳林覆思獨善傷大士行唯識所變何非淨方遂往峴山恢覺寺澄禪師處創蒙半字之訓漸通完器之言禪師則沉研律典荷世尊五德之重寄轥轢經論當末代四依之住持定激波深灌八解而流派慧峯岳峻聳六度而疏巘五塵無雜九惱非驚外跨四流內澄三定法俗欽望推爲導首特蒙綸旨召入神都在魏國東寺居多聞之數固師年餘二十即於禪師足下而進圓具纔經一載總涉律綱覆向安州秀律師處三載端心讀宣律師文鈔可謂問絕鄔波離貫五篇之表裏受誥毗舍女洞七聚之幽關律云五歲得遊方未至歲而早契十年離依止不屆年而預合其秀律師即蜀郡興律師之上足旣進圓具仍居蜀川於和尚處學律四載後往長安宣律師處爲依止有客投心乳器若飮鵝之善識精麤竭智水瓶等歡喜之妙持先後經十六年不離函丈幽窮諸部淘鍊數家將守律師疏以爲宗本然後去三楊之八水復向黃州報所生地次往安州大興律教諸王刺史咸共遵承故律云若有律師處與我身不殊居十力寺年七十餘方始寂化戒行清素耳目詳知嗟乎代有其人棟梁佛日蟬聯靡絕繼踵相承實謂漢珍荊玉雖別川而

俱媚桂枝蘭葉縱易節而同芳固師既得律典斯通更披經論又復誦法華維摩向一千遍心心常續念念恒持三業相驅四儀無廢覆往襄州在和尚處重聽蘇呾羅披尋對法藏頗通蘊處薄撿衣珠化城是息終期寶渚遂乃濯足襄水顧步廬山仰上德之清塵住東林而散志有意欲向師子洲頂禮佛牙觀諸聖迹以垂拱之歲移錫桂林適化遊方漸之清遠峽谷同緣赴感後届番禺廣府法徒請開律典時屬大唐聖主天下普置三師欲令佛日再明法舟長汎既而威儀肴律也固亦衆所欽請三藏道場講毗柰耶教經乎九夏爰竟七篇善教法徒汎誘時俗于時制旨寺恭闍梨每於講席親自提獎可謂恂恂善誘弘濟忘倦闍梨則童眞出家高行貞節年餘七十而恒敬五篇有福之人可逢上智實乃禪池淼漫引法海而通波思嶺崔嵬踈慧嶽而騰峭深明幻本巧悟心源雖閑諸法體空而利物之用咸集構有爲之福業作無上之津梁而屢寫藏經當營衆食實亦衆所知識應物感生勸悟諸人共敦律教固師既法侶言散還向峽山冀託松林之下用畢幽棲之志衆謙寺主等特見賓迎寺主乃道冠生知體含仁恕供承四海靡倦三朝屈己申他卑辭是務固師意欲息想山門有懷營搆傾廊通直道脱階正邪基曲製山池希流八解之清潤傍開壇界冀闡七聚之芳規復欲於戒壇後面造一禪龕立方等道場修法華三昧功雖未就而情已決然布薩軌儀已紹綱目又每歎曰前不遭釋父後未遇慈尊末代

時中如何起行既沉吟於空有之際復躑躅於多師之門矣淨於佛逝江口升舶附書憑信廣州見求墨紙抄寫梵經并雇手直于時商人風便舉帆高張遂被載來求住無路是知業能裝飾非人所圖遂以永昌元年七月二十日達于廣府與諸法俗重得相見于時在制旨寺處衆嗟曰本行西國有望流通迴住海南經本尚闕所將三藏五十餘萬言並在佛逝國事須覆往既而年餘五十重越流波隙駟不留身城難保朝露溘至何所囑焉經典既是要門誰能共往收取隨譯隨受須得其人衆僉告曰去斯不遠有僧貞固久探律教早蘊精誠儻得其人斯爲善伴亦既纔聞此告髣髴雅合求心於是裁封山扃薄陳行李固乃啓封暫觀即有同行之念譬乎遼城一發下三將之雄心雪山小偈牽大隱之深志遂乃喜辯幽澗歡去松林攘臂石門之前褰衣制旨之內始傾一蓋合襟情於撫塵既投五體契虛懷於曩日雖則平生未面而實冥符宿心共在良宵頗論行事固乃答曰道欲合不介而自親時將至求抑而不可謹即共弘三藏助燭千燈者歟於是重往峽山與謙寺主等言別寺主乃照機而作曾不留連見述所懷咸助隨喜已闕無念他濟是心並爲資裝令無少乏及廣府法俗悉贈資粮即以其年十一月一日附商船去番禺望占波而陵帆指佛逝以長驅作舍生之梯隥爲欲海之舟艫慶有懷於促志庶無廢於長途固師年四十矣讚曰智者植業禀自先因童年潔想唯福是親情求勝已意仗明仁非馨

香於事利固實愛於賢珍其一受持妙冊貞明固意大善敦心小瑕興畏有懷脫屣無望榮貴若住犛之毛尾弗虧等遊蜂之色香靡費其二孤辭榮澤隻步漢陰哲人務本律教是尋既知綱領更進幽深致遠懷於覺樹遂杖藜於桂林其三怡神峽谷匠物廣川既而追舊聞於東夏復欲請新教以南遄希布揚於末布冀傳流於未傳慶斯人之壯志能爲物而身捐其四爲我良伴共届金洲能持梵行善友之由船車遄濟手足相求儻得契傳燈之一望亦是不憖生於百秋其五既至佛逝宿心是契得聽未聞之法還觀不覩之例隨譯隨受詳檢通滯新見新知巧明開制博識多智每勵朝聞之心恭儉勤懷無憂夕死之計恐衆多而事撓且遂靜而兼濟縱一焰之隨風焦千燈而罔黷其六又貞固弟子一人俗姓孟名懷業梵號僧伽提婆祖父本是北人因官遂居嶺外家屬權停廣府慕法遺奉師門雖可年在弱冠而實志逾弘仕見師主懷弘法之念即有隨行之心割愛抽悲投命溟渤至佛逝國解骨崙語頗學梵書誦俱舍論偈雖事憑於一獵冀有望於千途儻能勤於熟思希比迹於生知且爲侍者現供翻譯年七十耳

苾芻道宏者梵名佛陀提婆此云覺天汴州雍丘人也俗姓靳其父早因商侶移步南遊遠歷三江遐登五嶺遂過韶部後届峽山覩巖谷之清虛翫川源之澄寂逢善知識披緇釋素于時道宏其年尚小任業風而萍轉隨父師而遊涉入桂林以翹想步幽泉而疊息父名大感禪師遂於寂禪師處學祕心關頗經年

載薄知要義還之峽谷道宏隨父亦復出家年滿二十此焉進具往來廣府出入山門雖可年望未高而頗懷節槩既聞淨至走赴莊嚴詢訪所居云停制旨一申禮事即有契於行心再想生津實無論於性命聞說滔天之浪蔑若小池觀横海之鯨意同鰌鱓尋即重之清遠言别山庭與貞固師同歸府下於是乎畢志南海共赴金州擬寫三藏德被千秋識悟聰敏叶性温柔頗攻草隸復翫莊周體齊物之篇虚誕知指馬之說悠悠不憑河而徒涉能臨懼而善籌雖功未廁於移照終有慶於英猷英猷何陳求法輕身不計樂而爲樂不將親而作親欲希等生靈於已體豈若婏芻狗而行仁既至佛逝敦心律藏隨譯隨寫傳燈是望重瑩戒珠極所欽尚求寂滅之

圓成棄生津之重障畢我大業由斯小匠慶爾拔擢於有流庶福資於無量年二十三矣

苾芻法朗者梵名達磨提婆(此云法天)襄州襄陽人也住靈集寺俗姓安實乃家傳禮義門襲冠纓童年出家欽修是務遂離桑梓遊涉嶺南淨至番禺報知行李雖復學悟非遠而實希尚情深意喜相隨同越滄海經餘一月屆乎佛逝亦既至此業行是修曉夜端心習因明之祕典晨昏勵想聽俱舍之幽宗既而一簣已傾庶罔虧於九仞三藏虔念擬剋成乎五篇弗憚劬勞性有聰識復能志託弘益抄寫忘疲乞食自濟但有三衣袒膊塗跣尊修上儀雖未成於角立終有慕於囊錐凡百徒侶咸希自樂爾獨標心利生是恪恪勤何始專思至理若能弘廣願於悲生冀大明於慈

氏年二十四矣

其僧貞固等四人既而附舶俱至佛逝學經三載梵漢漸通法朗頃往訶陵國在彼經夏遇疾而卒懷業戀居佛逝不返番禺唯有貞固道宏相隨俱還廣府各並淹留且住更待後追貞固遂於三藏道場敷揚律教未終三載染患身亡道宏獨在嶺南爾來迥絕消息雖每顧問音信不通嗟乎四子俱汎滄海竭力盡誠思然法炬誰知業有長短各阻去留每一念來傷歎無極是知麟喻難就危命易虧所有福田共相資濟龍華初會俱出塵勞耳

大唐西域求法高僧傳卷下

音釋

溟渤（溟莫經切渤蒲沒切溟渤海之別名）　瘞（於例切埋也）　袒膊（袒蕩旱切裼也膊補各切肩膊也）　鍔（五各切劒鋒也）　韓（于非切）　躑躅（躑直炙切躅直録切躑躅住足也）　鯁（古杏切）　番禺（番音潘禺音顒番禺地名今廣州也）　紽絹（紽音陀繢屬絹規掾切帛也）　疐（側事切）　禔（音支福也）　蘄（渠羈切州名）　鍵（巨偃切鑰也）　脇嵤（脇虛業切嵤以營切）　荼蓼（荼同都切苦荼也蓼朗鳥切辛菜也）　轥轢（轥力刃切轢力的切轥轢車踐也）　艫（力胡切舟也）　鰌鱓（鰌七由切鱓常演切鰌鱓並魚名）

南海寄歸內法傳

唐三藏沙門義淨撰

清刻龍藏佛說法變相圖

南海寄歸內法傳卷第一 并序

唐三藏沙門義淨撰

原夫三千肇建爰彰興立之端百億已成尚無人物之序既空洞於世界則日月未流實聞寂於慘舒則陰陽莫辨暨乎淨天下降身光自隨因餐地肥遂生貪著林藤香稻轉次食之身光漸滅日月方現夫婦農作之事興君臣父子之道立然而上觀青象則妙高色而浮光下察黃輿乃風蕩水而成結而云二儀分判人生其中感清濁氣自然而有陰陽陶鑄譬之以鴻鑪品物財成方之於埏埴者蓋寡聽曲談之謂也於是岳峙星分含靈蔓莚遂使道殊九十六種諦分二十五門僧佉乃從一而萬物始生薛世則因六條而五道方起或露體拔髮將為出要或灰身椎髻執

作升天或生乃自然或死當識滅或云幽幽冥冥莫識其精眇眇忽忽罔知所出或云人常得人道或説死便爲鬼靈或談不知蝶爲我已不知我爲蝶形既羣迷於螺羸復聚或於螟蛉比渾沌於雞子方晦昧於孩瓔斯皆未了由愛故生藉業而有輪迴苦海往復迷津者乎然則親指平途躬宣妙理説十二緣起獲三六獨法號天人師稱一切智引四生於火宅拔三有於昏城出煩惱流登涅槃岸者粤我大師釋迦世尊矣創成覺龍河九有興出塵之望後移光鹿苑六道盛歸依之心初轉法輪則五人受化次談戒躅則千生伏首於是闡梵響於王舍獲果者無窮酬恩惠於父城發心者莫筭始自了教會初願以標誠終乎妙賢契後期於結念住持八紀弘濟

九居教無幽而不陳機無微而不納若泛爲俗侶但略言其五禁局提法衆遂廣彰乎七篇以爲宅有者大非戒興則非滅存生者小過律顯則過亡且如恚損輕枝現生龍户慈濟微命交升帝居善惡之報固其明矣於是經論兼施定慧俱設攝生之網唯斯三藏乎既而親對大師教唯一説隨機拯物理亡他議及乎辭舍初辭魔王或歡喜之志熙連後唱無滅顯亡疑之理可謂化緣斯盡能事畢功遂乃跡滅兩河人天掩望影淪雙樹龍鬼摧心致使娑羅林側淚下成泥哭者身邊血如華樹大師唱寂世界空虛次有弘法應人結集有五七之異持律大將部分爲十八之殊隨所見聞三藏各別著下裙則裾有偏正披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩圍兩俱

無過受食以手執畫地二並亡慇各有師承事無和雜有部則正餘三並偏有部則要須別室正量以繩圍牀有部手請僧祇畫地也

諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一阿離耶莫訶僧祇泥迦耶周云聖大衆部分出七部三藏各有十萬頌合三十萬頌周譯可成千卷二阿離耶悉他陛攞尼迦耶周云聖上座部分出三部三藏多少同前三阿離耶慕攞薩婆悉底婆拖尼迦耶周云聖根本說一切有部分出四部三藏多少同前四阿離耶三蜜栗底尼迦耶周云聖正量部分出四部三藏二十萬頌律有三十千頌然而部執所傳多有同異且依現事言其十八分為五部不聞於西國之耳其間離分出沒部別名字事非一致如餘所論此不繁述故五天之地及南海諸洲皆云四種尼迦耶然其所欽處有多少摩揭陀則四部通習有部最盛羅荼信度西印度國名則少兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢大衆南面則咸遵上座餘部少存東裔諸國雜行四部從那爛陀東行五百驛皆名東裔乃至盡窮有大黑山計當土蕃南畔傳云是蜀川西南行可一月餘便達斯嶺次此南畔逼近海涯有室利察呾羅國次東南有郎迦戍國次東有社和鉢底國次東極至臨邑國並悉極遵三寶多有持戒之人乞食杜多是其國法西方見有實異常倫師子洲並皆上座而大衆斥焉然南海諸洲有十餘國純唯根本有部正量時欽近日已來少兼餘二從西數之有婆魯師洲末羅遊洲即今尸利佛逝國是莫訶信洲訶陵洲呾呾洲盆盆洲婆里洲掘倫洲佛逝補羅洲阿善洲末迦漫洲又有小洲不能具錄也斯乃咸遵佛法多是小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍或可百里或數百里或可百驛大海雖難計里商舶慣者准知良為掘倫初至交廣遂使總喚崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑自餘諸國與神州不殊赤脚敢曼總是其式廣如南海錄中具述驩州正南步行可餘半月若乘船纔五六潮即到上景南至占波即是臨邑此

國多是正量少兼有部西南一月至跋南國舊云扶南先是裸國人多事天後乃佛法盛流惡王今並除滅逈無僧衆外道雜居斯即贍部南隅非海洲也然東夏大綱多行法護關中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛而云十誦四分者多是取其經夾以爲題目詳觀四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迢然出家之侶各依部執無宜取他輕事替己重條用自開文見嫌餘制若爾則部別之義不著許遮之理莫分豈得以其一身遍行於四裂裳金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒須依自部頻毗娑羅王夢見一氎裂爲十八片一金杖斬爲十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦王威加贍部時諸苾芻教分十八趣解脫門其致一也此即先兆王勿見憂耳其四部之中大乘小乘區分不定北天南海之郡純是小乘神州赤縣之鄉意在大教自餘諸處大小雜行考其致也則律檢不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之爲大不行斯事號之爲小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有眞空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何眞何僞意在斷煩惑濟衆生豈欲廣致紛紜重增沉結依行則俱升彼岸棄背則並溺生津西國雙行理無乖競旣無慧目誰鑒是非任久習而修之幸無勞於自割且神州持律諸部互牽而講說撰録之家遂乃章鈔繁雜五篇七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂使覆一簣而情息聽一席而心退上流之伍蒼髭乃成中下之徒白首寧就律本自然落漠讀疏遂至終身師弟相承用爲成則論章段

則科而更科述結罪則句而還句考其功也實致爲山之勞覈其盃爲時有海珠之潤又凡是製作之家意在令人易解豈得故爲密語而更作解謝譬乎水溢平川決入深井有懷飲息濟命無由准檢律文則不如此論斷輕重但用數行說罪方便無煩半日此則西方南海法徒之大歸矣至如神州之地禮教盛行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而後取孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶納隍軫慮於明發羣臣則莫不拱手履薄呈志於通宵或時大啓三乘廣開百座布制底於八澤有識者咸悉歸心散伽藍於九宇迷途者並皆迴向皇皇焉農歌畎畝之中濟濟焉商詠舟車之上遂使雞貴象尊之國頓顙丹墀金隣玉嶺之鄉投誠碧砌爲無爲事無事斯固無以加也雞貴者西方名高麗國爲俱俱吒䃜說羅俱俱吒是雞䃜說羅是貴西方傳云彼國敬雞神而取尊故戴翎羽而表飾矣言象尊者西國君王以象爲最五天並悉同然也

其出家法侶講說軌儀徒衆儼然欽承極旨自有屏居幽谷脫屣樊籠漱巖流以遐想坐林薄而棲志六時行道能報淨信之恩兩期入定合受人天之重此則善符經律何有過焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖綱致者謹依聖教及現行要法總有四十章分爲四卷名南海寄歸內法傳又大唐西域高僧傳二卷幷雜經論等十卷並錄附歸願諸大德與弘法心無懷彼我善可量度順佛教行勿以輕人便非重法

重曰然今古所傳經論理致善通禪門定瀲之徵此難懸矚且復粗陳行法符律相以先

呈備舉條章考師宗於實錄縱使命淪夕景希成一簣之功餒絕朝光庶有百燈之續闕此則不勞尺步可踐五天於短階未徙寸陰實鏡千齡之迷躅幸願檢尋三藏鼓法海而揚四波皎鏡五篇汎慧舟而提六欲雖復親承匠旨備檢玄宗然非濬發於巧心終恐受嗤於慧目云爾

一破夏非小　二對尊之儀
三食坐小牀　四餐分淨觸
五食罷去穢　六水有二瓶
七晨旦觀蟲　八朝嚼齒木
九受齋軌則　十衣食所須
十一著衣法式　十二尼衣喪制
十三結淨地法　十四五衆安居
十五隨意成規　十六匙筯合不
十七知時而禮　十八便利之事
十九受戒軌則　二十洗浴隨時
二十一坐具襯身　二十二卧息方法
二十三經行少病　二十四禮不相扶
二十五師資之道　二十六客舊相遇
二十七先體病源　二十八進藥方法
二十九除其弊藥　三十旋右觀時
三十一灌沐尊儀　三十二讚詠之禮
三十三尊敬乖式　三十四西方學法
三十五長髮有無　三十六亡則物現
三十七受用僧物　三十八燒身不合
三十九傍人獲罪　四十古德不爲

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘部事見糅於斯此與十誦大歸相似有部所分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並

不行五天唯烏長那國及龜兹于闐雜有行者然十誦律亦不是根本有部也

一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不獲其十利然是本位理無成小豈容昔時受敬今翻禮卑習以成俗本無憑據依夏受請盜過容生故應詳審理無踈略宜取受戒之日以論大小縱令失夏不退下行尋檢聖教無文誰昔遣行斯事

二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左髆首無巾帊自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊方異域寒燠不同准如聖教多有違處理可隆冬之月權著養身春夏之時須依律制履屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺須之自久然有故違之類即是强慢金言

三食坐小牀

西方僧衆將食之時必須人人淨洗手足各各別踞小牀高可七寸方纔一尺藤繩織內脚圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前置盤盂地以牛糞淨塗鮮葉布上座去一肘互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且如聖制牀量長佛八指以三倍之長中人二十四指當笏尺尺半東夏諸寺牀高二尺已上此則元不合坐坐有高牀之過時衆同此欲如之何護罪之流須觀尺樣然靈巖四禪牀高一尺古德所製誠有由來即如連坐跏趺排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛法初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛自

玆已後跏坐而食然聖教東流年垂七百時經十代代有其人梵僧旣繼踵來儀漢德乃排有受業亦有親行西國目擊是非雖還告言誰能見用又經云食已洗足明非牀上坐來食棄足邊故知垂脚而坐是佛弟子宜應學佛縱不能依勿生輕笑良以敷巾方坐難爲護淨殘宿惡觸無由得免又復斂衆殘食深是非儀收去反觸僧槃家人還捉淨器此則空傳護淨未見其功幸熟察之須觀得失

四餐分淨觸

凡西方道俗噉食之法淨觸事殊旣餐一口即皆成觸所受之器無宜重將置在傍邊待了同棄所有殘食與應食者食之若更重收斯定不可無問貴賤法皆同爾此乃天儀非獨人事諸論云不嚼楊枝便利不洗食無淨觸將以爲鄙豈有器已成觸還將益送所有殘食却收入厨餘飯即覆寫瓮中長臛乃反歸鐺内羹菜明朝更食飯果後日仍餐持律者頗識分疆流漫者雷同一槩又凡受齋供及餘飲噉旣其入口身即成觸要將淨水漱口之後方得觸著餘人及餘淨食若未澡漱觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱若觸著狗犬亦須澡漱其嘗食人應在一邊嘗訖洗手漱口幷洗嘗食器方觸鐺釜若不爾者所作祈請及爲禁術並無効驗縱陳饗祭神祇不受以此言之所造供設欲獻三寶幷奉靈祇及尋常飲食皆須清潔若身未淨澡漱及大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云清齋方釋奠翦爪宜侵肌揩塵或孔顏如斯等類亦是事須清潔不以殘食而歆饗也凡

設齋供及僧常食須人檢校若待齋了恐時過者無論道俗雖未蕩奉取分先食斯是佛教許無罪咎比見僧尼助檢校者食多過午因福獲罪事未可也然五天之地云與諸國有別異者以此淨觸爲初基耳昔有北方胡地使人行至西國人多見笑良以便利不洗餘食内盆食時叢坐互相党觸不避猪犬不嚼齒木遂成譏議故行法者極須存意勿以爲輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說多未體儀自非面言方能解悟

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或可臨階或自持瓶或令人授水手必淨洗口嚼齒木疏牙刮舌務令清潔餘津若在即不成齋然後以其豆屑或時將土水撚成泥拭其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃或用鮮葉或以手承其器及手必須三屑淨揩（豆屑土乾牛糞）洗令去膩或於屏隱淨瓶注口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之前口津無宜輒咽既破威儀咽咽得罪乃至未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日過午更犯非時斯則人罕識知縱知護亦非易以此言之豆麵灰水誠難免過良爲牙中食在舌上膩存智者觀斯理應存意豈容正食已了談話過時不畜淨瓶不嚼齒木終朝含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用瓦瓷觸者任兼銅鐵淨擬非時飲用觸乃便利所須淨

則淨手方持必須安著淨處觸乃觸手隨執可於觸處置之准斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名爲時水中前受飲即是無愆若於午後飲便有過其作瓶法蓋須連口頂出尖臺可高兩指上通小穴麤如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔鑵口令上豎高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升小成無用斯之二穴恐蟲塵入或可著蓋或以竹木或將布葉而裹塞之彼有梵僧取製而造若取水時必須洗內令塵垢盡方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用難分淨觸中間有垢有氣不堪停水一升兩合隨事皆關其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許角攝兩頭對處縫合於兩角頭連施一襻纔長一磔內瓶在中掛膊而去乞食鉢袋樣亦同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟擎傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并革屣袋錫杖斜挾進止安詳鳥喻月經雅當其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅鶴變之所蕭條鵠封之處禮制底時四方俱湊日觀千數咸同此式若那爛陀寺大德多聞並皆乘輿無騎鞍乘者及大王寺僉亦同爾所有資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧徒法式

七晨旦觀蟲

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀察事非一准亦旣天明先觀瓶水可於白淨

銅盞銅楪或蠡杯漆器之中傾取掬許安竪甎上或可別作觀水之木以手掩口良久視之或於盆罐中看之亦得蟲若毛端必須存念若見蟲者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器無蟲方罷有池河處持瓶就彼瀉去蟲水濾取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察若無蟲者通夜隨用若有同前濾漉池河觀水廣如律說凡濾水者西方用上白氎東夏宜將密絹或以米揉或可微煮若是生絹小蟲直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襵取兩頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置帕中安橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承傾水之時罐底須入羅內如其不爾蟲隨水落墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取觀察有蟲即須換却若淨如常用之水既足已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生器内上以水洗三遍外邊更以水淋中復安水承取觀察若無蟲者隨意去羅此水經宵還須重察凡是經宿之水且不看者有蟲無蟲律云用皆招罪然護生取水多種不同井處施行此羅最要河池之處或可安棬用陰陽瓶權時濟事又六月七月其蟲更細不同餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應存念方便令免或作瓦盆子羅亦是省要西方寺家多用銅作咸是聖制事不可輕其放生器作小水罐令口直開於其底傍更安兩鼻雙繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若是寺家濾羅大僧元不合觸房内時水亦復同然未受具人取方得飲非時飲者須用淨

羅淨瓶淨器方堪受用在生乃是性戒可護中重十惡居首理難輕忽水羅是六物之數不得不持若行三五里無羅不去若知寺不濾水不合餐食渴死長途足爲龜鏡豈容恒常用水曾不觀察雖有濾羅蟲還死內假欲存救罕識其儀井口之上翻羅未曉放生之器設令到水蟲死何疑時有作小圓羅纔受一升兩合生踈薄絹元不觀蟲懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲傳法誠哉可歎良足悲嗟其觀水器人人自畜放生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木指齒刮舌務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受禮禮他悉皆得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詫憚哆譯之爲齒家瑟詫即是其木長十二指短不減八指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擘破屈而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之篦或取竹木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屈而刮舌勿令傷損亦旣用罷即可俱洗棄之屛處凡棄齒木若口中吐水及以洟唾皆須彈指經三或時謦欬過兩如不爾者棄便有罪或可大木破用或可小條截爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預收備擬無令闕乏濕者即須他授乾者許自執持少壯者任取嚼之耆宿者乃椎頭使碎其木條以苦澁辛辣者爲佳嚼頭成絮者爲最麤胡葈根極爲精也(即蒼耳并截耳入地二寸堅)齒口香消食去癊用之半月口氣頓除牙疼

齒儨三句即愈要須熟嚼淨揩令涎癊流出多水淨漱斯其法也次後若能鼻中飲水一抄此是龍樹長年之術必其鼻中不慣口飲亦佳久而用之便少疾病然而牙根宿穢積久成堅刮之令盡若湯淨漱更不腐敗自至終身牙疼西國迥無良爲嚼其齒木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯號佛齒木樹實非楊柳那爛陀寺目自親觀既不取信於他聞者亦無勞致惑檢涅槃經梵本云嚼齒木時矣亦有用細柳條或五或六全嚼口内不解漱除或有吞汁將爲殄病求清潔而返穢冀去疾而招痾或有斯亦不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲聖教俗流俱通利益既伸臧否行捨隨心

九受齋軌則

凡論西方赴請之法幷南海諸國略顯其儀西方乃施主預前禮拜請僧齋日來白時至僧徒器座量准時宜或可淨人自持或受他淨物器乃唯銅一色須以灰末淨揩座乃各別小牀不應連席相觸其牀法式如第三章已言若其瓦器曾未用者一度用之此成無過既被用訖棄之坑塹爲其受觸不可重收故西國路傍設義食處殘器若山曾無再用即如襄陽瓦器食了更收向若棄之便用淨法又復五天元無瓷漆瓷若油合是淨無疑其漆器或時賈客將至西方及乎南海皆不用食良爲受膩故也必若是新以淨灰洗令無膩氣用亦應得其木器元非食物新者一用故亦無愆重觸有過事如律說其施主家

設食之處地必牛糞淨塗各別安小牀座復
須清淨坻瓮預多貯水僧徒既至解開衣紐
安置淨瓶即宜看水若無蟲者用之濯足然
後各就小牀停息片時察其早晚日既將午
施主白言時至法衆乃反攝上衣兩角前繫
下邊右角壓在腰絛左邊或屑或土澡手令
淨或施主授水或自用君持隨時濟事重來
踞坐受其器葉以水略洗勿使横流食前全
無呪願之法施主乃淨洗手足先於大衆行
初置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末
安食一盤以供呵利底母其母先身因事發
願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生
藥叉之内生五百兒日日每餐王舍城男女
諸人白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓
之佛邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五
百一尚見憐況復餘人一二而已佛因化之
令受五戒爲鄔波斯迦因請佛曰我兒五百
今何食焉佛言苾芻等住處寺家日日每設
祭食令汝等充餐故西方諸寺每於門屋處
或在食廚邊塑畫母形抱一兒子於其膝下
或五或三以表其像每日於前盛陳供食其
母乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無
兒息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳
大意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸
大寺處咸於食廚柱側或在大庫門前彫木
表形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞
小牀一脚垂地每將油拭黑色爲形號曰莫
訶歌羅即大黑神也古代相承云是大天之
部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱
情但至食時廚家每薦香火所有飲食隨列

於前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧食一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告厨家曰有斯倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧至爲禮聖蹤飲食供承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行禮覲故覩黑神見在其前食成大聚問其何意報此所由淮北雖復先無江南多有置處求者効驗神道非虛大覺寺目眞隣陀龍亦同斯異矣其行食法先下薑鹽薑乃一片兩片大如指許鹽則全匕半匕藉之以葉其

行鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉哆譯爲善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等行食意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而佛與大衆受他毒食佛教令唱三鉢羅佉哆然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是祕密言詞未必目其善至東西兩音臨時任道并汾之地唱時至者頗有故實其授食之人必須當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正翻食罷隨意亦非聖說次授乾秔米飯并稠豆臛澆以熱酥手攪令和投諸助味食用右手纔可半腹方行餅果後行乳酪及以沙糖渴飲冷水無問冬夏此乃衆僧常食并設齋供

大略皆爾然其齋法意存殷厚所餘餅飯盈溢盤盂酥酪縱橫隨著皆受故佛在日勝光王親供佛衆行其飲食及以酥酪乃至地皆流漫律有誠文即其事也淨初至東印度耽摩立底國欲依廉素設僧齋供時人止曰若纔足而已何為不得然而古來相承設須盈富若但滿腹者恐人致笑聞師從大國來處所豐贍若無盈長不如不設是以還依彼法矣斯乃施心弘廣得報還復豐多無乖理也必其貧窶及食罷行嚫隨力所能既其食了以片水漱口咽而不棄將少水置器略淨右手然後方起欲起之時須以右手滿掬取食持將出外不簡僧佛之物聖遺普施衆生未食前呈律無成教又復將食一盤以上先亡及餘神鬼應食之類緣在鷲山如經廣說可將其食向上座前跪上座乃以片水灑而呪願曰

以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦
捨身生樂處　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息

持將出外於幽僻處林叢之下或在河池之內以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤即斯法也然彼施主授齒木供淨水盥漱之法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有福業悉皆隨喜然後散去衆僧各各自誦伽他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒將去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年或知施主性恡者問而後取齋主全無重收食法此是西方一途受供之式或可施主延請同前於其宅中形像預設午時既至普就

尊儀蹲踞合掌各自心念禮敬既訖食乃同前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲讚佛[言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支身舊云胡跪者非也五天皆爾何獨道胡]唯歎佛德不雜餘言施主乃然燈散華一心虔敬用摩香泥以塗僧足燒香馚馥尤不別行鼓樂弦歌隨情供養方始如前准次餐食食罷將其瓶水遍瀝衆前上座方爲施主略誦陀那伽他斯乃復是兩途西方食法然而西國噉嚼多與神州不同但可略據律科粗陳梗槩云爾

律云半者蒲膳尼半者珂但尼蒲膳尼以含噉爲義珂但尼即齧嚼受名半者謂五也半者蒲膳尼應譯爲五噉食舊云五正者准義翻也一飯二麥豆飯三麨四肉五餅半者珂但尼應譯爲五嚼食一根二莖三葉四華五果其無緣者若食初五後五必不合餐若先食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五所收律文更無別號明非正食所攝若諸麪食豎匙不倒皆是餅飯所收乾麨和水指畫見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈大略而言東西南北各四百餘驛除其邊裔雖非盡能目擊故可詳而問知所有噉嚼奇巧非一北方足麵西邊豐麨摩揭陀國麵少米多南裔東陲與摩揭陀一類酥油乳酪在處皆有餅果之屬難可勝數俗人之流膻腥尚寡諸國並多粳米粟少黍無有甘瓜豐蔗芋乏葵菜足蔓菁然子有黑白比來譯爲芥子壓油充食諸國咸然其菜食之味與神州蔓菁無別其根堅鞕復與蔓菁不同結實粒麤復非芥子其猶枳橘因地遷形在那爛陀

與無行禪師共議懷疑未能的辨又五天之人不食諸韲及生菜之屬由此人無腹痛之患腸胃和輭亡堅强之憂矣

然南海十洲齋供更成殷厚初日將檳榔一顆及片子香油并米屑少許並悉盛之葉器安大盤中向氎蓋之金瓶盛水當前瀝地以請衆僧令於後日中前塗身澡浴第二日過午已後則擊鼓樂設香華延請尊儀棚車輦轝旛旗映日法俗雲奔引至家庭張施帷蓋金銅尊像瑩飾皎然塗以香泥置淨盤內咸持香水虔誠沐浴拭以香氎捧入堂中盛設香燈方為稱讚然後上座為其施主說陀那伽他申述功德方始請僧出外澡漱飲沙糖水多噉檳榔然後取散至第三日禺中入寺敬白時到僧洗浴已引向齋家重設尊儀略為澡沐香華鼓樂倍於昨晨所有供養尊前普列於像兩邊各嚴童女或五或十或可童子量時有無或擎香爐執金澡罐或捧香燈鮮華白拂所有粧臺鏡奩之屬咸悉持來佛前奉獻問其何意答是福田今不奉獻後寧希報以理言之斯亦善事次請一僧座前長跪讚歎佛德次復別請兩僧各升佛邊一座略誦小經半紙一紙或慶形像共點佛睛以求勝福然後隨便各就一邊反褶袈裟（袈裟乃是梵言即是乾陀之色元來不干東語何勞下底置衣若依律文典語三衣並曰支伐羅也）兩角前繫澡手就餐威儀法式牛糞塗地觀水濯足及所餐噉行食法用並與西方大同然其別者頗兼三淨耳並多縫葉為槃寬如半席貯粳米餅一升二升亦用為器受一升二升擎向僧處當前授與次行諸食有三二

十般此乃貧寠之輩也若是王家及餘富者並授銅盤銅椀及以葉器大如席許餚饌飲食數盈百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與僧授食虔恭徹到隨著皆受更無遮法若但取足而已施主心便不快見其盈溢方成意滿粳米飯則四升五升餅果等則三盤兩盤其親屬鄰伍之家咸賫助供或餅或飯羹菜非一然一人殘食可供三四若盛設者十人食亦未盡其所殘食皆任外僧令淨人將去然而神州齋法與西國不同所食殘餘主還自取僧輙將去理成未可故出家之人相時而動知足不辱無虧施心必若施主決心不擬重取請僧將去者任量事斟酌衆僧亦既食了盥漱又畢乃掃除餘食令地清淨布以華燈燒香散馥持所施物列在衆前次行香泥如梧子許僧各揩手令使香潔次行檳榔豆蔻糅以丁香龍腦咀嚼能令口香亦乃消食去癊其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮葉裹授與衆僧施主至上座前或就能者以著觜瓶水如銅箸連注不絕下以盤承師乃手中執華承其注水口誦陀那伽他初須佛說之頌後通人造任情多少量時爲度須稱施主名願令富樂復持現福迴爲先亡後爲皇王資及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教住而莫滅其伽他譯之如別斯乃世尊在日親爲呪願但至食罷必爲說特歙拏伽他是將施物供奉之義特歙尼野即是應合受供養人是故聖制每但食了必須誦一兩陀那伽他報施主恩（梵云陀那鉢底譯爲施主陀那是施鉢底是主而云檀越者本非正譯略去那字取上陀音轉名爲檀更加越字意道由行檀捨自可越渡貧窮妙

釋雖然終乖正本舊云達儭者訛也若不然者旣違聖教不銷所餐乞餘食法時有行處然後行其嚫物或作如意樹以施僧或造金蓮華以上佛鮮華齊膝白氎盈牀過午或講小經或時連夜方散辭別之時口云娑度兼唱阿奴謨柂娑度即事目善哉阿奴謨柂譯爲隨喜

凡見施他或見施巳咸同此說意者前人旣呈隨後慶讚俱招福利矣此是南海十洲一塗受供法式或初日檳榔請僧第二日禺中浴像午時食罷齊暮講經斯則處中者所務或可初日奉齒木以請僧明日但直設齋而巳或可就僧禮拜言伸請白斯乃貧乏之流也然北方諸胡覩貨羅及速利國等其法復別施主先呈華蓋供養制底大衆旋繞令唱導師廣陳呪願然後方食其華蓋法式如西方記中所陳矣斯等雖復事有踈繁食兼廣略然而僧徒軌式護淨手餐大徒法則並悉相似衆僧或有杜多乞食但著三衣設他來請或奉金寶棄如洟唾屏跡窮林矣即如東夏齋法遣疏請僧雖至明朝不來啓白准如聖教似不慇懃必是門徒須教法式若行赴供應將濾羅僧所用水並可觀察旣其食了須嚼齒木若口有餘膩即不成齋雖復餓腹終宵詎免非時之過幸可看西方食法擬議東川得不乏宜自然明白無暇詳述智者當思省試論之曰然無上世尊大慈悲父愍生淪滯歷三大而翹勤冀使依行現七紀而揚化以爲住持之本衣食是先恐長塵勞嚴施戒檢制在聖意理可遵行反以輕心道其無罪食噉不知受觸但護婬戒一條即云我是

無罪之人何勞更煩學律咽噉著脫元不關情直指空門將爲佛意寧知諸戒非佛意焉一貫一輕出乎臆斷門徒遂相踵習判不窺看戒經爲得兩卷空門便謂理包三藏不思咽咽當有流漿之苦誰知步步現招賊住之殃浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何因見慢宜應半月說戒洗懺恒爲勸戒門徒日三禮白佛法住世日日衰微察已童年所觀乃與老時全異目驗斯在幸可存心夫飲食之累乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教耳重曰

聖教八萬要唯一二外順俗途內凝眞智何謂俗途奉禁亡辜何謂眞智見境俱棄遵勝諦而無著滅緣生之有累勤積集於多修證圓成之妙義豈容不習三藏教理俱迷罪若河沙之巨量妄道已證於菩提菩提是覺惑累皆亡不生不滅號曰眞常寧得同居苦海漫說我住西方常理欲希戒淨爲基護囊穿之小隙愼針穴之大非大非之首衣食多咎奉佛教則解脫非遥慢尊言乃沉淪自久聊題行法略述先模咸依聖檢豈曰情啚幸無嫌於直說庶有益於疑途若不確言其進不誰復輒鑒於精麤

南海寄歸內法傳卷第一

音釋

閴苦臭切寂靜也　埏埴埏式連切埴常職切埏埴和黏土也　峙直里切山屹立也　螺蠃螺古火切蠃郎果切螺蠃細腰蜂也　攞來可切　呾當葛切　驩火丸切　簣求位切土籠也　瞖於提切　儭初覲切　龜茲龜音丘茲音慈龜茲國名　帊匹嫁切幞也　長臛長直亮切餘也臛黑各切羮也　趟除庚切距也　襵陟葉切猶摺也　襻普患切衣系也　蠃盧戈切蚌屬　㡚口候切　棬丘員切屈木爲棬也　詑五亞切　刷所滑切刮刷也　擘博厄切釽也　篦邊迷切梳器　剔斷剔他歷切挑剔也斷牛斤切齒根肉也　謦欬謦去挺切欬苦溉切謦欬逆氣聲也　柞疾各切木名　辢盧達切辛也　菒胥里切與枲同　憊步拜切病也　坈徒古切餅也　磔側革切張申也　麨尺沼切乾糧也　膻尸連切羊臭也　鞕魚孟切與硬同　齏祖稽切　輭乳兗切柔也　棚蒲庚切　寠其矩切貧無禮也　蔻苦候切豆蔻藥名　咀嚼咀在呂切嚼疾雀切　柂徒可切

南海寄歸内法傳卷第二

唐三藏沙門義淨撰

十衣食所須

竊夫有待累形假衣食而始濟無生妙智託滅理而方興若其受用乖儀便招步步之罪澄心失軌遂致念念之迷爲此於受用中求脫者順聖言而受用在澄心處習理者符先教以澄心即須俯視生涯是迷生之牢獄仰睎寂岸爲悟寂之虛關方可艤法舟於苦津秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之制飲食之儀若持犯昞然律有成則初學之輩亦識重輕此則得失咼在別人固乃無煩商搉自有現違律檢而將爲指南或可習俗生常謂其無過或道佛生西國彼出家者依西國之形儀我住東川離俗者習東川之軌則詎能移神州之雅服受印度之殊風者聊爲此徒粗銓衡也凡是衣服之儀斯乃出家綱要理須具題其製豈得輕而略諸且如法衆三衣五天並皆刺葉獨唯東夏開而不縫親問北方諸國行四分律處俱同刺葉全無開者西方若得神州法服縫合乃拔諸部律文皆云刺合然而充身六物自有嚴條十三資具廣如律說言六物者一僧伽胝 譯爲複衣 二嗢呾囉僧伽 譯爲上衣 三安呾婆娑 譯爲內衣此之三衣皆名支伐羅北方諸國多名法衣爲袈裟乃是赤色之義非律文典語 四波呾囉 鉢也 五尼師但那 坐臥具也 六鉢里薩囉伐拏 濾水羅也受戒之時要須具斯六物也 十三資具者一僧伽胝二嗢呾囉僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚崎 掩腋衣也 八副僧脚崎九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡疥衣十三藥資具

衣

頌曰

三衣并坐具　裙兩帔有雙　身面巾剃髮

遮瘡藥具衣

十三種衣出家開畜既有定格即須順教用之不比自餘所有長物此之十三咸須別牒其事點淨守持隨得隨持無勞總足餘外長衣量事分別若氈褥毯席之流但須作其委付他心而受用也有云三衣什物者蓋是譯者之意離為二處不依梵本別道三衣所開十物然其十數不能的委致使猜卜皆悉憑虛訓什為雜未符先旨其藥具衣佛制畜者計當用絹可二丈許或可一疋既而病起無恒卒求難濟為此制畜可預備之病時所須無宜輒用然修行利生之門義在存乎通濟既而根有三等不可局為一途四依四作十三杜多制准上行畜房受施十三資具蓋兼中下遂使少欲者無盈長之過多求者亡闕事之咎大哉慈父巧應根機善誘人天稱調御者而云供身百一四部未見律文雖復經有其言故是別時之意且如多事俗徒家具尚不盈五十豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

凡論絁絹乃是聖開何事強遮徒為節目斷之以意欲省招繁五天四部並皆著用詎可棄易求之絹絁覓難得之細布妨道之極其在斯乎非制強制即其類也遂使好事持律之者增已慢而輕餘無求省欲之賓內起慙而外恧斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將為害命處來傷慈之極悲愍含識理

可絶之若爾者著衣噉食緣多損生螻蚓曾不寄心蝡蠶一何見念若其總護者遂使存身靡託投命何因以理推徵此不然也而有不噉酥酪不履皮鞋不著絲綿同斯類矣凡論殺者先以故意斷彼命根方成業道必匪故思佛言無犯三處清淨判在亡愆設乖斯旨但招輕過無殺心故因乃極成猶若受餘喻便彰著因喻既其明白無過衣宗自顯三支道理且已皎然況復金口自言何勞更爲穿鑿遂使五百之疑出於作者之筆三豕之謬傳乎信受之言若其自乞生繭目驗損蟲斯則俗士尚不應行何況情希出離引斯爲證深成未可若有施主淨意持來即須唱隨喜以受之用資身而育德實無過也五天法服任刺任縫衣縷不問縱横爲日無過三五

計絹一疋作得七條五條内葉三指外緣一寸外緣有刺三道内葉悉皆縫合充事表儀亦何假精妙若著納衣者意存省事或拾遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫用袪寒暑耳而有説云律中卧具即是三衣見制野蠶便生異意剩謂法衣非絹遂即覓布懸憨寧委本文元來是褥高世耶乃是蠶名作絹還受斯號體是貴物制不聽用作褥之法有其兩種或縫之作袋貯毛在中或可用絲織成即是氍毹之類其褥樣闊二肘長四肘厚薄隨時自乞乃遮他施無罪全不許用大事嚴科此諸數具非三衣也又復律云正命謂是口腹爲先耕墾須得其宜種植無違教網應法食用不生其罪始曰立身能長其福依如律教僧家作田須共淨人爲其分數或可共

餘人户咸並六分抽一僧但給牛與地諸事皆悉不知或可分數量時斟酌西方諸寺多並如是或有貪婪不爲分數自使奴婢躬檢營農護戒苾芻不噉其食意者以其僧自經理邪命養身驅使傭人非瞋不可壞種墾地蟲蟻多傷日食不過一升誰復能當百罪是以耿介之士疾其事繁攜瓶挾鉢棄之長騖獨坐靜林之野懽與鳥鹿爲儔絕名利之諠囂修涅槃之寂滅若爲衆家經求取利是律所聽墾土害命教門不許損蟲妨業寧復過此有罪邪生之十頃著作則不見爲踈條無過正行之三衣遺復幾勞於文墨嗚呼可爲信者說難與疑者言由恐傳法之家尚懷固執耳初至耽摩立底國寺院之外有一方地忽見家人取菜分爲三分與僧一分自取兩

歸未解其故問大乘燈師曰斯何意焉答曰此寺僧徒並多戒行自爲種植大聖所遮是以租地與他分苗而食方爲正命省緣自活無其耕墾溉灌殺生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊觀水無蟲得用一日有命即須羅濾又見但是外人取與下至一莖菜並須問衆方用又見寺內不立綱維但有事來合衆量許若緣獨意處斷隨情損益僧徒不遵衆望者此名俱羅鉢底衆共驅之又見尼入僧寺白乃方前僧向尼坊問而後進若出寺外兩人方去必有緣須至俗舍者白衆許已四人共去又見每月四齋之日合寺大衆晡後咸集俱聽寺制遵而奉行深生敬仰又見有一小師遣其童子將米二升送與家人婦女情涉曲私有人告衆喚來對勘三皆承引雖

無惡事而自負慙心即出寺門棄名長去師遣餘人送彼衣物但是衆法共遵未勞官制又見婦人入寺不進房中廊下共語暫時便去又見寺内有一苾芻名曷羅尸羅蜜呾囉于時年可三十操行不羣名稱高遠一日誦寶積經有七百頌閑内典之三藏洞俗言之四明東聖方處推爲上首自從受具女人曾不面言毋姊設來出觀而已當時問曰斯非聖教何爲然乎答曰我性多染非此不杜其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽又見多聞大德或可一藏精研衆給上房亦與淨人供使講説尋常放免僧事出多乘輿鞍畜不騎又見客僧創來入寺於五日内和衆與其好食冀令解息後乃僧常若是好人和僧請住准其夏歲卧具是資無學識則一體常僧具多聞乃准前安置名挂僧籍同舊住人矣又見好心來至具問因由如來出家和僧剃髮名字不干王籍衆僧自有部書後若破戒行非鳴揵椎而驅遣爲此衆僧自相撿察起過難爲萌漸于時歎曰昔在神州自言明律寧知到此反作迷人向若不移步西方何能鑒斯正則此乃或是寺家衆制或是别行要心餘並著在律文末代住持極要此皆是耽摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛陀寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千封邑則村餘二百並積代君王之所奉施紹隆不絶非律而誰者哉亦未見有俗官乃當衙正坐僧徒爲行側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新幾倦途路若點檢不到則走赴公門求命曹司無問寒暑夫出家之人本爲情希離俗捨五畏之

危道遵八正之平衢豈有反更驅馳重嬰羅網欲求簡寂寧能遂意可謂全乖解脫不順蕭然者乎理須二六杜多十三資具隨緣濟命蕩除業習報師僧父母之鴻澤酬天龍帝主之深慈斯則雅順調御之儀善愜策修之路因論護命之事且復言其現行願諸大德勿嫌煩重耳

然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙攝大衆部則右裙蹙在左邊向内插之不令其墮西方婦女著裙與大衆部無別上座正量制亦同斯但以向外直翻傍插爲異腰條之製亦復不殊尼則准部如僧全無別體且如神州祇支偏袒覆髆方裙褌袴袍襦咸乖本制何但同袖及以連脊至於披著不稱律儀服用並皆得罪頗有著至西方人皆共笑懷慙内恥裂充雜用此即皆是非法衣服也若默而不說知者無由如欲直言復恐聞者見怨是以杼軸於短懷沉吟於進退願智者詳察識衣服之本儀也又西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白氎一雙貧賤之流只有一布出家法衆但畜三衣六物樂盈長者方用十三資具東夏不許同袖及連脊衣者蓋是自習東川妄談西國耳即如贍部洲中及諸邊海人物衣服可略言之且從莫訶菩提東至臨邑有二十餘國正當驩州南界也西南至海北齊羯濕彌羅并南海中有十餘國及師子洲並著二敢曼矣既無腰帶亦不裁縫直是闊布兩尋繞腰下抹西天之外大海邊隅有波剌斯及多氏國並著衫袴裸國則迥無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌

羅已去及速利諸胡土蕃突厥大途相似不著敢曼氈裘是務少有劫貝時存著者以其寒地衫袴是常即此諸國之中唯波剌斯及裸國土蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅禮節逢迎食噉淳濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事殊西域而有現著非法衣服將爲無過引彼略教文云此方不淨餘方清淨得行無罪者斯乃譯者之謬意不然矣具如別處若爾神州苾芻除三衣外並非聖儀既其有犯理難服用者且如西方煖地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若爲存濟身安業進聖有誠言苦體勞勤乃外道教去取之理其欲如何然聖開立播之服通被寒鄉

斯乃足得養身亦復何成妨道梵云立播者譯爲裹腹衣其所製儀略陳形樣即是去其正背直取偏袒一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手肩袖不寬著在左邊無宜闊大右邊交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖亦有右邊剌合貫頭紐腋斯其本制目驗西方有胡地僧來多見攜著那爛陀處不覩斯衣良由國熱人咸不用准斯開意直爲寒鄉考其偏袒正背元是踵斯而作剩加右畔失本威儀非制自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍形像之處禮佛對尊露膊是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煗服交見羸亡既爲難緣理須弘濟

方裙偏袒形簡俗流准立揩衣寒冬暫著知非本制爲命權開如車置油内生慙厚必其不著極是佳事自餘袍袴褌衫之類咸悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合擐身而復更著偏衫實非開限斯則去繁得要仰順聖情自隨乍可一身傳授恐爲誤衆如能改斯故轍務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並峻櫛比王舍通帝鄉而共園鴻河則合泚於文池細柳乃同暉於覺樹變桑田而騰茂盡劫石而揚輝誠可嗟矣誠可務哉但佛日既沉教留後季行之則大師對面背教則衆過現前故經云若能奉戒則我存無異或云舊來上德並悉不言今日後人何事移則固不然矣依法匪人教有弘說考之律藏衣食無罪者方可取也非知之難行之爲難聞若不行導者寧過重曰

含生之類　衣食是先　斯爲枷鎖　控制生田
奉聖言則　出離蕭然　任自意乃　罪累相牽
智者須鑒　事在目前　如玉處泥　若水居蓮
八風既離　五怖寧纏　衣纔蔽體　食但支懸
專求解脫　不願人天　杜多畢命　拯物窮年
棄九門之虛僞　希十地之圓堅
合受施於五百　爲福利於三千

十一著衣法式

其著法衣及施鉤紐法式依律陳之可取五肘之衣疊作三襵其肩頭疊處去緣四五指許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐穿爲小孔用安衣鉤其鉤或絛或帛麤細如衫鉤相似可長兩指結作同心餘者截却將鉤穿孔向外牽出十字交繫便成兩鉤內紐

此中其胷前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也先呈本制略准大綱若欲妙體其法終須對面而授衣之下畔帢紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一帢一紐此為食時所須反攝胷前紐使相合此成要也凡在寺內或時對衆必無帶紐及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭肩而已屏私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後切安肘上若欲帶紐即須通肩披已將紐內帢廻向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上衣也其傘可用竹織之薄如竹簟一重便得大小隨情寬二三尺頂中複作擬施其柄其柄長短量如蓋闊或可薄拂以漆或可織葦為之或如藤帽之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行為之亦是其要驟雨則不霑衣服赫熱則實可招涼既依律而益身擎之固亦無損斯等所論要事益多並神州不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至皆亦雷同良為絹滑墮肩遂令正則訛替後唐三藏來傳搭肩法然而古德嫌者尚多黨舊之迷在處皆有其三衣若安短紐而截長條則違教之愆現免著橫裙而去腰緣乃針線之勞交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下不合交絡其襻不長但容穿髆而已若交絡胷前令人氣急元非本制即不可行鉢帒之儀如下當辨北方速利諸人多行交絡隨方變改實非佛制設有餘衣長搭肩上然後通披覆其衣鉢若其向寺及

詣俗家要至房舍安置傘蓋方始解紐挂其
衣鉢房前壁上多置象牙勿使臨時安物無
處餘同第二十六客舊相遇章說也
然其薄絹為袈裟者多滑不肯著肩禮拜之
時遂便落地任取不墮物為之絁紬白氎即
其要也其僧脚崎衣即是覆膊更加一肘始
合本儀其披著法應出右肩交搭左膊房中
恒著唯此與裙出外禮尊任加餘服其著裙
法式聊陳大況即如有部裙製橫五肘竪兩
肘絁絹及布隨有作之西國並悉單為神州
任情複作橫竪隨意繞身既訖擡使過臍右
手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊左邊
上裾取外邊而掩左畔(近右手邊為右裾近左手邊為左裾)兩
手二畔舉使正平中間矗直即成三襵後以
兩手各蹙至腰俱將三疊向後掩之兩角各

擡三指俱插向脊使下入腰間可三指許斯
則縱未繫條亦乃著身不落後以腰條長五
肘許鉤取正中舉向臍下抹裙上緣向後雙
排交度前抽傍牽左右各以一手牢擘兩邊
纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條
帶之頭不合緝絲斯謂圓整著裙成薩婆多
之部別鉢履曼荼羅著泥婆娑即其真也譯
為圓整著裙矣其條闊如指面則靴條韈帶
之流或方或圓雙亦無損麻繩之流律文不
許凡踞坐小床及拈之時牽裙上裙下角急
抹裙緣擘於胯下但掩雙膝露脛無傷高須
上蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若
在寺中半腨亦得此之劑限佛自親制非是
人意輒為高下寧合故違教旨自順凡情所
著裙衣長伸拂地一則損信心之淨施二乃

慢大師之格言設若慇懃誰能見用萬人之內頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白氎幅寬二肘若其半故貧者難求即須縫兩頭令相合割內開以充事此著衣儀律文具有其制但且略陳綱要細論非面不可

又凡是出家衣服皆可染作乾陀或爲地黃黃屑或復荊蘗黃等此皆宜以赤土赤石研汁和之量色淺深要而省事或復單用棗心或赤土赤石或棠梨土紫一染至破亦何事求餘而桑皴青綠正是遮條眞紫褐色西方不著鞋履之屬自有成教長靴線鞋全爲非法彩繡文章之物佛皆制斷如皮革事中具說焉

十二尼衣喪制

東夏諸尼衣皆涉俗所有著用多並乖儀准如律說尼有五衣一僧伽知二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四僧脚崎五裙四衣儀軌與大僧不殊唯裙片有別處梵云俱蘇洛迦譯爲篅衣以其兩頭縫合形如小篅也長四肘寬二肘上可蓋臍下至踝上四指著時入內擡使過臍各蹙兩邊雙排擘脊繫條之法量與僧同胷腋之間逈無繫抹假令少壯或復衰年乳高內起誠在無過豈得羞人不窺教檢漫爲儀飾著脫招愆臨終之時罪如濛雨萬中有一時復能改然其出外及在僧前幷向俗家受他請食袈裟遶頸覆身不合解其肩紐不露胷臆下出手餐祇支偏袒衫袴之流大聖親遮無宜服用南海諸國尼衆別著一衣雖復制匪西方共名僧脚崎服長二肘寬二肘兩頭縫合留一尺許角頭刺著一寸舉

上穿膊貫頭拔出右肩更無腰帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦無傷線則唯費兩條彌堪掩障形醜若不樂者即可還須同大苾芻著僧脚崎服其寺內房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足准檢梵本無覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本號既不道裙多是傳譯參差應捨違法之服著順教之衣僧脚崎取一幅半或絹或布可長四肘五肘如披五條反搭肩上即其儀也若向餘處須好覆形如在屏房袒膊非事春夏之節此可充軀秋冬之時任情煖著擎鉢乞食足得養身雖曰女人有丈夫志豈容恒營機杼作諸雜業廣為衣服十重五重禪誦曾不致心驅驅鎮惱情志同俗糚飾不顧戒經宜可門徒共相檢察西國尼衆斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若爾出家尼衆利養全稀所在居寺多無衆食若不隨分經營活命無路輙違律教便爽聖心進退兩途如何折中身安道盛可不詳聞答本契出家情希解脫絕三株之害種偃四瀑之洪流宜應畢志杜多除苦樂之邪徑敦心少欲務閑寂之真途奉戒昏旦斯即道隆豈念身安將為稱理若能守律決錬貞疎則龍鬼天人自然遵敬何憂不活徒事辛苦至如五衣瓶鉢足得全軀一口小房彌堪養命簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水雖云下衆實智等上人矣

又復死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供尊或披黲布而乖恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛

具設香華冀使亡魂託生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將為賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從死趣死詎證圓成之十地欻然依佛教苾芻亡者觀之決死當日與向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置甎石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久（其經別錄附去）然後各念無常還歸住處寺外池內連衣並浴其無池處就井洗身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅為亡人作塔名為俱攞形如小塔上無輪蓋然塔有凡聖之別如律中廣論豈容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數月布服三年者哉曾聞有靈裕法師不為舉發不著孝衣追念先亡為修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以為非孝寧知更符律旨

十三結淨地法

有五種淨地一起心作二共印持三如牛臥四故廢處五秉法作起心作者初造寺時定基石已若一苾芻為檢校人者應起如是心於此一寺或可一房為僧當作淨廚也共印持者定寺基時若但三人者應一苾芻告餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此處於此一寺或可一房為僧作淨廚第二第三應如是說言如牛臥者其寺屋舍猶如牛臥房門無有定所縱使元不作法此處即成其淨言故廢處者謂是經久僧捨廢處如重來者至舊

觸處便爲淨也然此不得經宿即須作法也言秉法作者謂秉白二羯磨結界也文如百一羯磨中說如前五種作淨法已佛言令諸苾芻得二種安樂一在内煮在外貯二在外煮在内貯並無過也檢驗四部衆僧目見當今行事并復詳觀律旨大同如此立淨但未作淨之前若共飲食同界宿者咸有煮宿之過既其加法雖共界宿無煮宿之罪斯其教也言一寺者總唱住處以爲淨廚房房之内生熟皆貯如其不聽内宿豈可遣僧出外而住一則僧不護宿二乃貯畜無愆西國相承皆總結一寺爲淨廚也若欲局取一邊並在開限不同神州律師見矣且如未結衣界離宿招愆僧若結已離便無失淨廚亦爾既其聖許勿滯凡情又復護衣之法界有樹等不同但護界分意非防女淨人來入廚内豈得即是村收假令身入村坊持衣元不護女維那持衣檢校斯亦漫爲傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居則六月黑月一日唯斯兩日合作安居於此中間文無許處至八月半是前夏了至九月半是後夏了此時法俗盛興供養從八月半已後名歌栗底迦月江南迦提設會正是前夏了時八月十六日即是張羯絺那衣日斯其古法又律文云凡在夏内有如法緣須受日者隨有多少緣來即須准日而受一宿事至受其一日如是至七皆對別人更有緣來律遣重請而去如過七日齊八日已去乃至四十夜中間羯磨受八日等去然不得過半夏在外

而宿爲此但聽四十夜矣必有病緣及諸難事須向餘處雖不受日不破安居出家五衆既作安居下衆有緣囑授而去未至夏前預分房舍上座取其好者以次分使至終那爛陀寺現行斯法大衆年年每分房舍世尊親教深爲利益一則除其我執二乃普護僧房出家之衆理宜須作然江左諸寺時有分寺斯乃古德相傳尚行其法豈容住得一院將爲已有不觀合不合遂至盡形良由上代不行致使後人失法若能准教分者誠有深益

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻也必須於十四日夜請一經師升高座誦佛經于時俗士雲奔法徒霧集然燈續明香華供養明朝總出旋繞村城各並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天旛蓋縈羅飄揚蔽日名爲三摩近離譯爲和集凡大齋日悉皆如是即是神州行城法也禺中始還入寺日午方爲大齋過午咸集各取鮮茅可一把許手執足蹈作隨意事先乃苾芻後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應差多人分受隨意被他舉罪則准法說除當此時也或俗人行施或衆僧自爲所有施物將至衆前其五德應問上座云此物得與衆僧爲隨意物不上座等答云得所有衣服刀子針錐之流受已均分斯其教也此日所以奉刀針者意求聰明利智也隨意既訖任各東西即是坐夏已周無勞更經一宿廣如餘處此不詳言言說罪者意欲陳罪說已先愆

改往修來至誠懇責半月半月爲褒灑陀朝朝暮暮憶所犯罪褒灑是長養義陀是淨義意明長養淨除破戒之過昔云布薩者訛略也初篇若犯事不可治第二有違人須二十若作輕過對不同者而除悔之梵云阿鉢底鉢喇底提舍那阿鉢底者罪過也鉢喇底提舍那即對他說也說已之非冀令清淨自須各依局分則罪滅可期若總相談愆非律所許舊云懺悔非關說罪何者懺摩乃是西音自當忍義悔乃東夏之字追悔爲自悔之與忍逈不相干若的依梵本諸除罪時應云至心說罪以斯詳察翻懺摩爲追悔似罕由來西國之人但有觸誤及身錯相觸著無問大小大者垂手相向小者合掌虔恭或可撫身或時執膊口云懺摩意是請恕願勿瞋責律中就他致謝即說懺摩之言必若自已陳罪乃云提舍那矣恐懷後滯用啓先迷雖可習俗久成而事須依本梵云鉢剌婆剌拏譯爲隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯

十六匙筯合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其筯則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筯既不聽不遮即是當乎略教用時衆無譏議東夏即可行焉若執俗有嫌西土元不合捉略教之旨斯其事焉

十七知時而禮

夫禮敬之法須合其儀若不順教則平地顛蹶故佛言有二種汙觸不應受禮亦不禮他若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汙一

是飲食汙謂若食噉一切諸物下至呑嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受禮禮他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及酥糖之類若未漱口洗手禮同前犯二是不淨汙謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨洟唾等汙未淨已來若旦起未嚼齒木禮同前犯又於大衆聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或迮鬧處或不淨地或途路中禮亦同犯斯等諸事並有律文但爲日久相承地居寒國欲求順教事亦難爲莫不引同多以自慰詎肯留心於小罪耳

十八便利之事

便利之事略出其儀下著洗浴之裙上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於甎石上或小版上而安置之其甎版量長一肘闊半肘其土碎之爲末列作兩行一一別聚更安一塊復將三丸入於廁内安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨餘有一丸麤且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳如其用罷須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍居還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶左髀之上可以左臂向下壓之先取近身一七塊土別別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其塼木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂腨及足並令清潔然後隨

情而去此瓶之水不入口脣重至房中以淨瓶水漱口若其事至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀麤說如此必其省事咸任自爲幸有供人使洗非過小便則一二之土可用洗手洗身此即清淨之先爲敬基本或人將爲小事律教乃有大呵若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因總制苾芻修之則奉律福生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來尚矣設令啓示遂起嫌心即道大乘虛通何淨何穢腹中恒滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳教既而猒俗離塵捨家趣非家即須慇懃用釋父之言何得睚眦於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外三時事便隨意然有筒槽帛拂非本律文或有含水將去亦乖淨法凡是僧坊先須淨治廁處若自無力教化爲之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉是淨方業固非虛矣理須大槽可受一兩石貯土令滿置在圊邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用瓷瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下瓮廁者多不可於斯即爲洗淨宜應別作洗處水流通出爲善且如汾州抱腹岱岳靈巖荊府玉泉楊州白塔圓廁之所頗傳其法然而安置水土片有闕如向使早有人教行法亦不殊王舍斯乃先賢之落漠豈是後進之蒙籠者哉然其廁內貯

土置瓶並須安穩勿令關事添瓶之鑵著柴爲佳如畜君持准前爲矣銅瓶插蓋而口寬元來不中洗淨若其腹邊別爲一孔頂上以錫錮之高出尖臺中安小孔此亦權當時須也重曰

載勞紙筆幾致慇懃順流從諫冀有其人大聖既雙林而寂體羅漢亦五印而灰身遺餘法教影響斯晨行寄捐生之侶興由棄俗之賓捨渾渾之煩濁慕皎皎之清塵外垢與內惑而俱喪上結共下縛而同湮蕭條其跡爽亮其神四儀無累三尊是親既不被生人之所笑豈復怖死王之見瞋利九居而軫念成三代之芳因幸希萬一而能攺亦寧辭二紀之艱辛

南海寄歸內法傳卷第二

音釋

睎香衣切望也 艤魚豈切整船向岸也 眪兵永切明也 帔匹義切裙屬 毿吐敢切毛席也 蛹余隴切蠶所化者 氍毹氍強魚切毹山罽切氍毹毛席也 婪盧含切貪也 鶩亡遇切馳也 薳雲阮羽委二切 褌古渾切 襦汝朱切短衣也 煗乃管切與煖同 櫛阻瑟切梳比也 泚此禮切水清也 擪益涉切按也 縙而容切 踝胡瓦切腿兩旁也 腨市兗切腓腸也 蘗博陌切 篅市緣切竹器 黲七感切淺青黑色 咷徒刀切哭也 睚眦睚五佳切眦士介切睚眦忤目相視貌 錮古慕切鑄塞之也

南海寄歸内法傳卷第三

唐三藏沙門義淨撰

十九受戒軌則

西國出家軌儀咸悉具有聖制廣如百一羯磨此但略指方隅諸有發心欲出家者隨情所樂到一師邊陳其本意師乃方便問其難事謂非害父母等難事既無許言攝受既攝受巳或經旬月令其解息師乃爲授五種學處名鄔波索迦自此之前非七衆數此是創入佛法之基也師次爲辦縵條僧脚崎及下裙等幷鉢濾羅方爲白僧陳出家事僧衆許巳爲請阿遮利耶可於屏處令剃頭人爲除鬚髮方適寒温教其洗浴師乃爲著下裙方便檢察非黄門等次與上衣令頂戴受著法衣巳授與鉢器是名出家次於本師前阿遮利耶授與十學處或時闇誦或可讀文既受戒巳名室羅末尼羅（譯爲求寂言欲求趣涅槃圓寂之處舊云沙彌者言略而音訛翻作息慈意准而無據也）威儀節度請教白事與進具者體無二准但於律藏十二無犯其正學女片有差降十二者何一不分别衣二離衣宿三觸火四足食五害生種六青草上棄不淨七輙上高樹八觸寶九食殘宿食十壞地十一不受食十二損生苗斯之十二兩小非過其正學女後五便犯此下三衆咸制安居其六法六隨法如餘處説能如是者方成應法是五衆收堪銷物利豈有既出家後師主不授十戒恐其毁破大戒不成此則妄負求寂之名虚抱出家之稱似懷片利寧知大損經云雖未受十戒墮僧數者乃是權開一席豈得執作長

時又神州出家皆由公度既蒙落髮遂乃權依一師師主本不問其一遮弟子亦何曾請其十戒未進具來恣情造罪至受具日令入道場律儀曽不預教臨時詎肯調順住持之道固不然矣既不合銷常住受施負債何疑理應依教而為濟脫凡蒙公度者皆須預請一師師乃先問難事若清淨者為受五戒後觀落髮授縵條衣令受十戒法式既閑年歲又滿欲受具戒師乃觀其意志能奉持者即可為辦六物并為請餘九人或入小壇或居大界或自然界俱得秉法然壇場之内或用衆家褥席或可人人自將坐物略辦香華不在營費其受戒者教令三遍一一禮僧或時近前兩手執足此二皆是聖教禮敬之儀亦既禮已教其乞戒既三乞已本師對衆為受衣鉢其鉢必須持以巡行普呈大衆如合樣者大衆人人咸云好鉢如不言者招越法罪然後依法為受其羯磨師執文而讀或時暗誦俱是聖開既受戒已名鄔波三鉢那(鄔波是近三鉢那是圓謂涅槃也今受大戒即是親近涅槃舊云具足者言其汎意)然羯磨亦竟急須量影記五時之別其量影法預取一木條如細箸許可長一肘折其一頭四指令竪如曲尺形勿使相離竪箸日中餘杖布地令其竪影與臥杖相當方以四指量其臥影滿一四指名一布路沙乃至多布路沙或一布路沙餘一指半指或但有一指等如是加減可以意測(言布路沙者譯為人也所以四指之影名一人者即是四指竪杖影長四指之時此人立在日中影量與身量相似其八指遂與身量兩影相似斯據中人未必皆爾餘長短義可准之)自然須道其食前食後若天陰及夜即須准酌而言之若依神州法者

或可竪尺日中量影長短或復記其十二辰數言五時者既而方域異儀月數離合自非指事難以委知一謂冬時有四月從九月十六日至正月十五日二謂春時亦有四月從正月十六日至五月十五日三謂雨時但有一月從五月十六日至六月十五日四謂終時唯一日一夜謂六月十六日晝夜五是長時從六月十七日至九月十五日此乃獨於律教中佛制如是次第明有密意也若依方俗或作三時四時六時如餘處說凡西方南海出家之人創相見者問云大德幾夏答云爾許若同夏者問在何時若時同者問得幾日若日同者問食前後同在食前方問其影影若有殊大小成異影若同者便無大小坐次則據其先至知事乃任彼前差向西方者必須問此不同支那記其月日而已然那爛陀寺多是長時明相纔出受其近圓意取同夏之中多爲最大即當神州六月十七日明相纔出由不得後夏故此據西方坐夏之法若如神州舊行即當五月十七日也若六月十六日夜將盡而受戒者則同夏之中最小由其得後夏故既受戒已不行嚫施若其師有爲辦少多或持腰條或濾水羅等奉臨壇者以表不空之心次即本師爲指戒本令識罪相方教誦戒既其熟已誦大律藏日日誦過旦旦試之不恒受持恐損心力誦律藏了方學經論此是西方師資途轍雖復去聖懸遠然而此法未虧爲此二師喻之父母豈有欲受之時非常勞倦亦既得已戒不關懷有始無終可惜之甚自有一會求受受已不重參師不誦戒經不披律典虛

雷法位自損損他若此之流成滅法者然西方行法受近圓已去名鐸曷攞(譯為小師)滿十夏名悉他薛攞(譯為住位)得離依止而住又得為鄔波馱耶凡有書疏往還題云求寂某乙小苾芻某乙住位苾芻某乙若其學通內外德行高著者便云多聞苾芻某乙不可云僧某乙僧是僧伽自乎大衆寧容一已輒道四人西方無此法也凡為親教師者要須住位滿足十夏秉羯磨師及屏教者并餘證人並無定年幾事須解律清淨中邊數滿律云非鄔波馱耶而喚為鄔波馱耶非阿遮利耶喚為阿遮利耶或翻此二及親斥鄔波馱耶名者皆得惡作之罪若有人問云爾親教師其名何也或問汝誰弟子或可自有事至須說師名者皆應言我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲西國南海稱我不是慢詞設令道汝亦非輕稱但欲別其彼此全無倨傲之心不並神州將為鄙惡若其嫌者改我為今斯乃咸是聖教宜可行之不得雷同無分皂白云爾

凡諸白衣詣苾芻所若專誦佛典情希落髮畢願緇衣號為童子或求外典無心出離名曰學生斯之二流並須自食(西國僧寺多有學生來就苾芻習學外典一得驅馳給侍二乃教發好心既有自利利他畜之非損必是杜多一鉢理則不勞若也片有供承亦成是要遣給齒木令其授食足應時須不傷悲道也)若餐常住聖教全遮必其於衆有勞准功亦合餐食或是普通之食或可施主先心雖復噉食故成無罪夫龍河影沒鷲嶺光收傳法羅漢能餘幾在故論云大師眼閉證者隨亡煩惱增時應勤莫逸理當諸德共作護持若透隨

而縱慢心欲遣人天何所歸向
律云有秉羯磨我法未滅若不秉持我法便
盡又云戒住我住理非虛說既有深旨誠可
敬歟重曰
大師影謝法將隨亡邪山峻峙惠巘隤綱重
明佛日寔委賢良若遵小徑誰弘大方幸垂
通哲勉力宣揚冀紹隆之無替傳求劫而彌
芳彌芳伊何戒海揚波此則教將滅而不滅
行欲訛而不訛符正說於王舍事無虧於逝
多

二十洗浴隨時

夫論洗浴之法西國乃與東夏不同但以時
節調和稍異餘處於十二月華果恒有不識
冰雪薄有微霜雖復多暑亦非苦熱熱則身
無痱子寒乃足無皴裂爲此人多洗沐體尚
清淨每於日日之中不洗不食又復所在之
處極饒池水時人皆以穿池爲福若行一驛
則望見三二十所或寬一畝五畝於其四邊
種多羅樹高四五十尺池乃皆承雨水湛若
清江八制底處皆有世尊洗浴之池其水清
美異於餘者那爛陀寺有十餘所大池每至
晨時寺鳴揵椎令僧徒洗浴人皆自持浴裙
或千或百俱出寺外散向諸池各爲澡浴其
浴裙法以氎布長五肘闊肘半繞身使帀抽
出舊裙迴兩頭令向前取左邊上角以右手
牽向臂下令使近身併蹙右邊擥入臂内此
謂著浴裙法卧時著裙其法亦爾欲出池時
抖擻徐出勿令蟲著上岸法式廣如律辦若
不向池寺中洗者著裙同此水遣人澆隨處
隨時可爲障蔽世尊教爲浴室或作露地甎

池或作去病藥湯或令油遍塗體夜夜油恒揩足朝朝頭上塗油明目去風深爲利益皆有聖教不遑具述廣如律也又洗浴者並須飢時浴已方食有其二益一則身體清虛無諸垢穢二則痰癊消散能餐飲食飽食方洗醫明所諱故知飢沐飽浴之言未是通方之論若著三尺浴衣褊小形露或元不著赤體而浴者深乖教理也應用四幅洗裙遮身可愛非直奉遵聖教亦乃不愧人神餘之可不智者當悉夜浴尚不改容對人寧無掩蔽耳

二十一坐具襯身

禮拜敷其坐具五天所不見行致敬起爲三禮四部罔窺其事凡爲禮者拜敷法式如别章所陳其坐具法割截爲之必須複作制令安葉度量不暇詳悉其所須者但擬眠卧之時護他氈席若用他物新故並須安替如其已物故則不須勿令汙染虧損信施非爲禮拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾禮拜用替膝頭行時搭在肩上西國苾芻來見咸皆莞爾而笑也

二十二卧息方法

西國房迮居人復多卧起之後牀皆舉攝或内置一邊或移安户外牀闊二肘長四肘半褥席同然輕而不重然後牛糞乾揩其地令使清淨安置坐牀及木枮小席等隨尊卑而坐如常作業所有資生之具並棚上安之其牀前並無以衣遮障之法其不合者自不合卧如其合者何事遮身其衆僧卧具必須安襯方合受用坐具意在於此如其不爾還招累背之辜聖有誠言不可不慎又復南海十

島西國五天並皆不用木枕支頭神州獨有斯事其西方枕囊樣式其類相似取帛或布染色隨情縫爲直袋長一肘半寬半肘中間貯者隨處所出或可填毛或盛麻縕或蒲黃柳絮或木綿荻苕或輭葉乾苔或決明麻豆隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅强之患然爲木枕踈鞕項下通風致使時人多苦頭疾然則方殊土別所翫不同聊述異聞行否隨好旣而煖物除風麻豆明目且能有益用成無爽又爲寒鄉凍項多得傷寒冬月鼻流斯其過也適一時溫項便無此患諺云凍項溫足未必常可依之矣

又復僧房之內有安尊像或於牕上或故作龕食坐之時像前以布幔遮障朝朝洗沐每薦香華午午虔恭隨餐奉獻經箱格在一邊卧時方居別室南海諸洲法亦同此斯乃私房尋常禮敬之軌其寺家尊像並悉別有堂殿豈有像成已後終身更不洗拭自非齋次寧容輒設踈餐由此言之同居亦復何損大師在日尚許同居形像儆眞理當無妨西國相傳其來久矣

二十三經行少病

五天之地道俗多作經行直去直來唯遵一路隨時適性勿居閙處一則痊痾二能銷食禺中日昳即行時也或可出寺長引或於廊下徐行若不爲之身多病苦遂令脚腫肚腫臂疼髆疼但有痰癊不銷並是端居所致必若能行此事實可資身長道故鷲山覺樹之下鹿苑王城之內及餘聖跡皆有世尊經行之基耳闊可二肘長十四五肘高二肘餘壘

輒作之上乃石灰素作蓮華開勢高可二寸闊纔一尺有十四五表聖足跡兩頭基上安小制底量與人齊或可內設尊容爲釋迦立像若其右繞佛殿旋遊制底別爲生福本欲處恭經行乃是銷散之儀意在養身療病舊云行道或曰經行則二事總包無分涇渭遂使調適之事久闕東川經云觀樹經行親在金剛座側但見眞迹未覩圓基耳

二十四禮不相扶

禮拜之軌須依教爲進具若分影在前即合受小者之拜佛言有二種人合受禮拜一謂如來二大已苾芻斯則金口誠教何勞輙事謙下小者見大緩須伸敬唱畔睇而禮之大受小禮自可端拱而云痾路柢(延也切是呪願彼令無病義耳)如其不道彼此招愆隨立隨坐不改常式旣其合受無容反敬斯乃五天僧徒之則也豈有小欲禮大先望大起大受小恭恐小嫌恨爲此則怱迫怱迫尊執卑而不聽稽首辛苦辛苦卑求敬而不能至地若不如此云乖禮數嗚呼虧聖教取人情敬受乖儀誠可深察延波旣久誰當偃諸

二十五師資之道

夫教授門徒紹隆之要若不存念則法滅可期事須慇懃無宜網漏律云每於晨旦先嚼齒木次可就師奉其齒木澡豆水巾敷置坐處令安隱已然後禮敬尊儀旋繞佛殿却就師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙膝踞地低頭合掌問云鄔波馱耶存念(馱字音停駕切既無正體借音言之鄔波是其親近波字長喚中有阿字阿馱耶義當教讀言和尚者非也西方汎喚博士皆名烏社斯非典語若依梵本經律之文咸云鄔波馱耶譯爲親教師北方

諸國皆喚和杜致令傳譯習彼訛音

或問云阿遮利耶存念譯爲軌範師是能教弟子法式之義先云阿闍梨訛也我今請白不審鄔波駄耶宿夜安不四大平和不動止輕利飲食銷不旦朝之餐可能進不斯則廣略隨時也師乃量身安不具答其事次於隣近比房住能禮其大者次讀少許經憶所先受日新月故無虧寸陰待至日小食時量身輕重請白方食何勞未曉覓粥怱怱不及白本師無由嚼齒木不暇觀蟲水豈容能洗淨寧知爲一盂之粥便違四種佛教訛替之本皆從此來願住持之家善應量處前白事等此乃是阿離耶提舍教授之儀阿離耶譯爲聖提捨譯爲方即名西國爲聖方矣以其賢聖繼軌人皆共稱或云末睇是中提捨是國百億之中心斯其事也此號人咸委之其北方胡國獨喚聖方以爲呬度呬音許恪切全非通俗之名但是方言固無別義西國若聞此名多皆不識宜喚西爲聖方斯成允當或有傳云印度說之爲月雖有斯理未是通稱且如西國名大周爲支那者直是其名更無別義又復須知是五天之地皆曰婆羅門國北方速利總號胡疆不得雷同咸爲一喚耳

凡剃髮披縵條出家近圓已律云唯除五事不白自外一一皆須白師不白得罪五事者一嚼齒木二飲水三大便四小便五界中四十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師邊依禮拜法而白師云鄔波駄耶存念我今請白洗手洗器欲爲食事而云謹慎諸餘白事類此應知師乃量事度時與其進止知有多事便可一時併白若其解律五夏得離本師人間遊行進求餘業到處還須依止十夏既滿依止方休大聖慇懃意在於此如不解律依他盡形設無大者依小而住唯除禮拜餘並爲之豈得晨朝問安曾不依律隨有事

至寧知白言或有旦暮兩時請其教誡雖復權伸訓誨律文意不如是何則白者不的其事答者何所商量白事之言故不然也但為因循日久遂省誰肯勞煩必能准教奉行即是住持不絕若將此以為輕者餘更何成重哉故律文云寧作屠兒不授他具戒捨而不教也又西國相承事師之禮初夜後夜到其師所師乃先遣弟子安坐三藏之中隨時教授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違知有所犯即令治懺弟子方乃為師案摩身體襞疊衣裳或時掃拭房庭觀蟲進水片有所作咸皆代為斯則敬上之禮也若門徒有病即皆躬自抱持湯藥所須憂同赤子然佛法綱紀以教誨為首如輪王長子攝養不輕律有明言寧容致慢上言制底畔睇者或云制底畔彈那大師世尊旣涅槃後人天並集以火焚之衆聚香柴遂成大積即名此處以為制底是積聚義據從生理遂有制底之名又釋一想世尊衆德俱聚於此二乃積甎土而成之詳傳字義如是或名窣睹波義亦同此舊總云塔別道支提斯皆訛矣或可俱是衆共了名不論其義西方釋名略有二種一有義名二無義名有義名者立名有由即依名義而釋也名體一向相稱如釋善入之名者初依德跡即是依義立名次云或共了知即是不論其義但據世人共喚為善入即是無義之名畔睇者敬禮也凡欲出外禮拜尊像有人問云何所之適答曰我向某處制底畔睇凡禮拜者意在敬上自卑之儀也欲致敬時及有請白先整法衣搭左肩上擊衣左

腋令使著身即將左手向下掩攝衣之左畔右手隨所掩之衣裙既至下邊卷衣向膝兩膝俱掩勿令身現背後衣緣急使近身掩攝衣裳莫遣垂地足跟雙竪脊須平直十指布地方始叩頭然其膝下逈無衣物復還合掌復還叩地慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無起義西國見爲三拜人皆恠之若恐額上有塵先須摩手令淨然後拭之次當拂去兩膝頭土整頓衣裳在一邊坐或可暫時竚立尊者即宜賜坐必有呵責立亦無傷斯乃佛在世時迄乎末代師弟相傳于今不絕如經律云來至佛所禮佛雙足在一邊坐不云敷坐具禮三拜在一邊立斯其教矣但尊老之處多座須安必有人來准儀而坐凡是坐者皆足蹋地曾無帖膝之法也

律云應先唱屈竹迦譯爲蹲居雙足履地兩膝皆竪攝斂衣服勿令垂地即是持衣說淨常途軌式或對別人而說罪或向大衆而伸敬或被責而請忍或受具而禮僧皆同斯也或可雙膝著地平身合掌乃是香臺瞻仰讃歎之容矣然於牀上禮拜諸國所無或敷氍席亦不見有欲敬反慢豈成道理至如牀上席上平懷尚不致恭況禮尊師大師此事若爲安可西國講堂食堂之內元來不置大牀多設木枯并小牀子聽講食時用將踞坐斯其本法矣神州則大牀方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識

二十六客舊相遇

昔大師在日親爲教主客苾芻至自唱善來又復西方寺衆多爲制法凡見新來無論客

舊及弟子門人舊人即須迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即云窣莎揭哆譯曰極善來如不說者一違寺制二准律有犯無問大小悉皆如此即爲收取瓶鉢掛在壁牙隨處安坐令其憩息幼向屏處尊乃房前卑則敬上而執搦其腨後及遍身尊乃撫下而頻按其背不至胷足齊年之類事無間然既解疲勞方澡手濯足次就尊所伸其禮敬但爲一禮跪而按足尊遂乃展其右手撫彼肩背若别非經久手撫不爲師乃問其安不弟子隨事見答然後退在一邊恭敬而坐實無立法然西方軌則多坐小枯復皆露足東夏既無斯事執足之禮不行經說人天來至佛所頂禮雙足退坐一面即其儀矣然後釋其時候供給湯飲酥蜜沙糖飲噉隨意或餘八漿並須羅濾澄清方飲如兼濁滓此定不開杏湯之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡漿淨濾色如黃荻此謂西國師弟門徒客舊相遇逢迎之禮豈有冐寒創至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣幞急事和南情狀忽忙深乖軌式師乃立之閑問餘事誠哉太急將爲紹隆言和南者梵云畔睇或云畔憚南譯爲敬禮但爲採語不真喚和南矣不能移舊且道和南的取正音應云畔睇又道行衆集禮拜非儀合掌低頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小低頭即是致敬也南人不審依希合度向使改不審爲畔睇斯乃全同律教矣

二十七先體病源

前云量身輕重方餐小食者即是觀四大之

强弱也若其輕利便可如常所食必有異處則須視其起由既得病源然後將息若覺輕健飢火内然至小食時方始餐噉凡是平旦名痰癃時宿食餘津積在胷膈尚未踈散食便成咎譬乎火燄起而投薪薪乃尋從火化若也火未著而安草草遂存而不然夫小食者是聖别開若粥若飯量身乃食必也因粥能資道即唯此而非餘若其要餅方長身旦食餅而無損凡有食噉令身不安者是與身爲病緣也不要頭痛卧牀方云是疾若餘藥不療醫人爲處須非時食佛言密處與之如異此流固非開限然西方五明論中其醫明日先當察聲色然後行八醫如不解斯妙求順反成違言八醫者一論所有諸瘡二論針刺首疾三論身患四論鬼瘴五論惡揭陀藥六論童子病七論長年方八論足身力言瘡事兼内外首疾但自在頭齊咽已下名爲身患鬼瘴謂是邪魅惡揭陀遍治諸毒童子始從胎内至年十六長年則延身久存足力乃身體强健斯之八術先爲八部近日有人略爲一夾五天之地咸悉遵修但令解者無不食禄由是西國大貴醫人兼重商客爲無殺害自益濟他於此醫明已用功學由非正業遂乃棄之又復須知西方藥味與東夏不同互有互無事非一槩且如人參茯苓當歸遠志烏頭附子麻黄細辛若斯之流神州上藥察問西國咸不見有西方則多足訶黎勒北道則時有鬱金香西邊乃阿魏豐饒南海則少出龍腦三種豆蔻皆在杜和羅兩色丁香咸生堀淪國唯斯色類是同所須自餘藥物

不足收採凡四大之身有病生者咸從多食而起或由勞力而發或夜餐未消平旦便餐或旦食不消午時還食因茲發動遂成霍亂呃氣則連宵不息鼓脹即終旬莫止然後乃求多錢之腎氣覓貴價之秦膠富者此事可爲貧人分隨朝露病既成矣斯何救焉縱使盧醫旦至進丸散而無因扁鵲昏來遺湯膏而寧濟火燒針刺與木石而不殊震足頭搖娩僵仆而何別斯乃良由不體病本不解調將可謂止流不塞其源伐樹不除其本枝條彌蔓求絕無因致使學經論者仰三藏而求歎習靜慮者想八定而長嗟俗士乃務明經之輩則絕轡於金馬之門求進士之流遂息步於石渠之署妨修道業可不大歟廢失榮寵誠非小事聊爲叙之勿嫌繁重冀令未損多藥宿痼可除不造醫門而新痾遂殄四大調暢百病不生自利利人豈非益也然而食毒死生蓋是由其往業現緣避就非不須爲者哉

二十八進藥方法

夫四大違和生靈共有八節交競發動無恒凡是病生即須將息故世尊親說醫方經曰四大不調者一窶嚕二燮跛三畢哆四婆哆初則地大增令身沉重二則水大積涕唾乖常三則火大盛頭胷壯熱四則風大動氣息擊衝即當神州沉重痰癊熱黃氣發之異名也若依俗論病乃有其三種謂風熱癊重則與癊體同不別彰其地大凡候病源旦朝自察若覺四候乖舛即以絕粒爲先縱令大渴勿進漿水斯其極禁或一日二日或四朝五

朝以瘥爲期義無膠柱若疑腹有宿食又刺臍胷宜須恣飲熱湯指剔喉中變吐令盡更飲更決以盡爲度或飲冷水理亦無傷或乾薑湯斯其妙也其日必須斷食明朝方始進餐如若不能臨時斟酌必其壯熱特諱水澆若沉重戰冷近火爲妙其江嶺已南熱瘴之地不可依斯熱發水淋是土宜也如其風急塗以膏油可用布團火炙而熨折傷之處斯亦爲善熟油塗之日驗交益若覺痰癊闐胷口中唾數鼻流清水糧糝咽閉尸滿槍喉語聲不轉飲食亡味動歷一旬如此之流絕食便瘥不勞灸頂無假挨咽斯乃不御湯藥而能蠲疾即醫明之大規矣意者以其宿食若除壯熱便息流津既竭痰癊便瘳內靜氣消即狂風自殄將此調停萬無一失既不勞其

診脉詎假問乎陰陽各各自是醫王人人悉成祇域至如鷲法師調氣蠲疾隱黙者乃行思禪師坐內抽邪非流俗所識訪名醫於東洛則貧匱絕其津求上藥於西郊則惸獨亡其路所論絕食省而且妙備通窮富豈非要乎又如癰痤暴起熱血忽衝手足煩疼天行時氣或刀箭傷體或墜墮損躬傷寒霍亂之徒半日暴瀉之類頭痛心痛眼疼齒疼片有病起咸須斷食又三等丸能療衆病復非難得取訶黎勒皮乾薑沙糖三事等分擣前二令碎以水片許和沙糖融之併擣爲丸旦服十丸許以和爲度諸無所忌若患痢者不過三兩服即差能破胘氣除風消食爲益處廣故此言之若無沙糖者餳蜜亦得又訶黎勒若能每日嚼一顆咽汁亦終身無病此等醫

明傳乎帝釋五明一數五天共遵其中要者絕食為最舊人傳云若其七日斷食不差後乃方可求觀世音神州多並不閑將為別是齋戒遂不肯行學良由傳者不悟醫道也其有服丹石及長病并腹塊之類或可依斯恐有用丹石之人忍飢非所宜也又飛丹則諸國皆無服石神州獨有然而水精白石有出火者若服之則身體爆裂時人不別枉死者無窮由此言之深須體識蛇蠍等毒全非此療而絕食之時大忌遊行及以作務其長行之人縱令斷食隨路無損如其差已後須將息宜可食新煮飯飲熟菉豆湯投以香和任飲多少若覺有冷投椒薑蓽茇若知是風著胡葱荊芥醫方論曰諸辛悉皆動風唯乾薑非也加之亦佳唯絕食日而作調息諱飲冷水餘如藥禁如其噉粥恐痰癊還增必是風勞食亦無損若患熱者即熟煎苦參湯飲之為善茗亦佳也自離故國向二十餘年但以此療身頗無他疾且如神州藥石根莖之類數乃四百有餘多並色味精奇香氣芬郁可以蠲疾可以王神針灸之醫診脉之術贍部洲中無以加也長年之藥唯東夏焉良以連崗雪巘接嶺香山異物奇珍咸萃於彼故體人像物號曰神州五天之內誰不加尚四海之中孰不欽奉云文殊師利現居其國所到之處若聞是提婆弗呾攞僧莫不大生禮敬提婆是天弗呾攞是子云是支那天子所居處來也考其藥石實為奇妙將息病由頗有疎闕故粗陳大況以備時須若絕食不損者後乃隨方處療苦參湯偏除熱病酥油蜜特遣風痾其西天羅荼國凡有病者絕食或經半月或經一月要待病可然後方食

中天極多七日南海二三日矣斯由風土差互四大不同致令多少不爲一槩未委神州宜斷食不然而七日不食人命多殞者由其無病持故若病在身多日亦不死矣曾見有病絕粒三旬後時還差則何須見怪絕食日多豈容但見病發不察病起所由壯熱火然還將熱粥食飲帶病强食深是可畏萬有一差終亦不堪教俗醫方明内極是諱焉又由東夏時人魚菜多並生食此乃西國咸悉不餐凡是菜茹皆須爛煑加阿魏酥油及諸香和然後方噉葅虀之類人皆不食時復憶故噉之遂使臍中結痛損腹肚闇眼目長疾病益虛疎其斯之謂智者思察用行捨藏聞而不行豈醫咎也行則身安道備自他之益俱成捨則體損智微彼我之功皆失也

二十九除其弊藥

自有方處鄙俗久行病發即服大便小便疾起便用猪糞猫糞或瓨盛瓮貯號曰龍湯雖加美名穢惡斯極且如葱蒜許服尚自遣在邊房七日潔身洗浴而進身若未淨不入衆中不合繞塔不應禮拜以其臭穢非病不聽四依陳棄之言即是陳故所棄之藥意在省事僅可資身上價自在關中噉服實成非損梵云晡堤木底鞞殺社晡堤是陳木底是棄鞞殺社譯之爲藥（即是陳棄藥也）律開大便小便乃是犢糞牛尿西國極刑之儔糞塗其體驅擯野外不處人流除糞去穢之徒行便擊杖自異若誤衝著即連衣遍洗大師既緣時御物識醜先防豈遣服斯而獨乖時望不然之由具如律内用此惠人誠爲可鄙勿令流俗習

以爲常外國若聞誠損風化又復大有香藥何不服之巳所不愛寧堪施物然而除蛇蠍毒自有硫黃雄黃雌黃之石片子隨身誠非難得若遭熱瘴即有甘草恒山苦參之湯貯畜少多理便易獲薑椒蓽茇旦咽而風冷全袪石蜜沙糖夜餐而飢渴俱息不畜湯藥之直臨事定有闕如違教不行罪愆寧免錢財漫用急處便閑若不曲題誰能直悟嗚呼不肯施佳藥逐省用龍湯雖復小利在心寧知大虧聖教正量部中說其陳棄旣其部別不可依斯了論雖復見文元非有部所學

三十旋右觀時

言旋右者梵云鉢喇特崎拏鉢喇字緣乃有多義此中意趣事表旋行特崎拏即是其右總明尊便之目故時人名右手爲特崎拏手意是從其右邊爲尊爲便方合旋繞之儀矣或特歟拏目其施義與此不同如前已述西國五天皆名東方爲前方南爲右方亦不可依斯以論左右諸經應云旋右三帀若云佛邊行道者非也經云右繞三帀者正順其儀或云繞百千帀不云右者略也然右繞左繞稍難詳定爲向右手邊爲右繞爲向左手邊爲右繞耶曾見東夏有學士云右手向內圓之名爲右繞左手向內圓之名爲左繞理可向其左邊而轉右繞之事方成斯乃出自胷臆非關正理遂令迷俗莫辯司方大德鴻英亦雷同取惑以理商度如何折中但可依其梵本並須杜塞人情向右邊爲右繞向左邊爲左繞斯爲聖制勿致疑惑又復時非時者且如時經所說自應別是會機然四部律文

皆以午時爲正若影過線許即曰非時若欲護罪取正方者宜須夜揆北辰直望南極定其邪正的辯禺中又宜於要處安小土臺圓闊一尺高五寸中挿細杖或時石上竪丁如竹箸許可高四指取其正午之影畫以爲記影過畫處便不合食西方在處多悉有之名爲薛攞斫羯攞（彈舌道之）譯爲時輪矣揆影之法看其杖影極短之時即正中也然贍部洲中影多不定隨其方處量有參差即如洛州無影與餘不同又如室利佛逝國至八月中以圭測影不縮不盈日中人立並皆無影春中亦爾一年再度日過頭上若日南行則北畔影長二尺三尺日向北邊南影同爾神州則南溟北朔更復不同北户向日是其恒矣又海東日午關西未中准理既然事難執一是故律云遣取當處日中以爲定矣夫出家之人要依聖教口腹之事無日不須揆影而餐理應存念此其落漠餘何護焉是以弘紹之英無怪繁重行海尚持圭去在地寧得逐隨故西國相傳云觀水觀時是日律師矣又復西國大寺皆有漏水並是積代君王之所奉施幷給漏子爲衆警時下以銅盆盛水上乃銅椀浮内其椀薄妙可受二升孔在下穿水便上涌細若針許量時准宜椀水既盡沉即便打鼓始從平旦一椀沉打鼓一下兩椀沉兩下三椀三下四椀四下然後吹螺兩聲更別打一下名爲一時也即日東禺矣更過四椀同前打四更復鳴螺別打兩下名兩時即正午矣若聞兩打則僧徒不食若見食者寺法即便驅擯過午兩時法亦同爾夜有四時

與晝相似總論一日一夜成八時也若初夜盡時其知事人則於寺上閣鳴鼓以警衆此是那爛陀寺漏法又日將没時及天曉時皆於門前打鼓一通斯等雜任皆是淨人及户人所作日没之後乃至天光大衆全無鳴揵椎法凡打揵椎不使淨人皆維那自打揵椎有四五之別廣如餘處其莫訶菩提及俱尸那寺漏乃稍別從旦至中椀沉十六若南海骨崙國則銅瓮盛水穿孔下流水盡之時即便打鼓一盡一打四椎至中齊暮還然夜同斯八總成十六亦是國王所施由斯漏故縱使重雲闇晝長無惑午之辰密雨連宵終罕疑更之夜若能奏請置之深是僧家要事其漏器法然須先取晝夜停時旦至午時八椀沉没如其減八鑚孔令大調停節數還須巧匠若日夜漸短即可增其半抄若日夜漸長復須減其半酌然以消息爲度維那若房設小盃准理亦應無過然而東夏五更西方四節調御之教但列三時謂分一夜爲三分也初分後分念誦思惟處中一時繫心而睡無病乖此便招違教之愆敬而奉行卒有自他之利矣

南海寄歸内法傳卷第三

音釋

縵莫貫切　巘語偃切山形似甑曰巘　隤徒回切下墜也　痱方未切熱生小瘡也　皺七倫切皮細起也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　痰癊痰徒含切病液也癊於禁切心中病也　枮陟林切木櫍也　緼於粉切枲也　睇特計切　襞必益切疊衣也　搦昵角切持也　滓側氏切澱

也

腷古伯切胃腷也

堀衢物切

媲匹詣切配也

僵仆僵居良切仆芳遇切僵仆跌倒也

痼古慕切久病也

惸渠營切無弟兄也

蠍許竭切毒蟲

蓽茇蓽畢吉切茇北末切

葅側魚切酢菜也

硫力求切

南海寄歸內法傳卷第四

唐三藏沙門義淨撰

三十一灌沐尊儀

詳夫修敬之本無越三尊契想之因寧過四諦然而諦理幽邃事隔麤心灌洗聖儀實爲通濟大師雖滅形像尚存翹心如在理應遵敬或可香華每設能生清淨之心或可灌沐恒爲足蕩昏沉之業以斯標念無表之益自收勸獎餘人有作之功兼利冀希福者宜存意焉但西國諸寺灌沐尊儀每於禺中之時授事便鳴揵椎授事者梵云羯磨陀那陀那是授羯磨是事意道以衆雜事指授於人舊云維那者非也維是周語意道綱維那是梵音略去羯磨陀字也寺庭張施寶蓋殿側羅列香瓶取金銀銅石之像置以銅金石木盤內令諸妓女奏其音樂塗以磨香灌以香水取栴檀沉水香木之輩於礎石上以水磨使成泥用塗像身方持水灌以淨白氎而揩拭之然後安置殿中布諸華彩此乃寺衆之儀令羯磨陀那作矣然於房房之內自浴尊儀日日皆爲要心無闕但是草木之華咸將奉獻無論冬夏芬馥恒然市肆之間賣者亦衆且如東夏蓮華石竹則夏秋散彩金荊桃杏乃春日敷榮木槿石榴隨時代發朱櫻李柰逐節揚葩園觀蜀葵之流山莊香草之類必須持來布列無宜遙指樹園冬景片時或容闕乏翦諸繒綵坌以名香設在尊前斯實佳也至於銅像無問小大須細灰甎末揩拭光明清水灌之澄華若鏡大者月半月盡合衆共爲小者隨已所能每須洗沐斯則所費雖少而福利尤多其浴像之水舉以兩指瀝自頂上斯謂吉祥之水冀求勝利奉獻殘華不合持齅棄華

不應履踐可於淨處而傾置之豈容白首終年尊像曾不揩沐紅華遍野本自無心奉薦而逐省嬾作遥指池園即休畏苦惰爲開堂普敬便罷此則師資絶緒遂使致敬無由造泥制底及拓模泥像或印絹紙隨處供養或積爲聚以甎裹之即成佛塔或置空野任其銷散西方法俗莫不以此爲業又復凡造形像及以制底金銀銅鐵泥漆甎石或聚沙雪當作之時中安二種舍利一謂大師身骨二謂緣起法頌其頌曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

要安此二福乃弘多由是經中廣爲譬喻歎其利益不可思議若人造像如穬麥制底如小棗上置輪相竿若細針殊因類七海而無窮勝報遍四生而莫盡其間委細具在別經幸諸法師等時可務哉洗敬尊容生生值佛之業華香致設代代富樂之因自作教人得福無量曽見有處四月八日或道或俗持像路邊灌洗隨宜不知揩拭風飈日曝未稱其儀矣

三十二讃詠之禮

神州之地自古相傳但知禮佛題名多不稱揚讃德何者聞名但聽其名罔識智之高下讃嘆具陳其德名乃體德之弘深即如西方制底畔睇及常途禮敬毎於晡後或昏黃時大衆出門繞塔三帀香華具設並悉蹲踞令其能者作哀雅聲明徹雄朗讃大師德或十頌或二十頌次第還入寺中至常集處既其坐定令一經師升師子座讀誦少經具師子

座在上座頭量處其宜亦不高大所誦之經多誦三啓乃是尊者馬鳴之所集置初可十頌許取經意而讃歎三尊次述正經是佛親說讃誦既了更陳十餘頌論迴向發願節段三開故云三啓經了之時大衆皆云蘇婆師多蘇即是妙婆師多是語意欲讃經是微妙語或云娑度義曰善哉經師方下上座先起禮師子座修敬既訖次禮聖僧座還居本處第二上座准前禮二處已次禮上座方居自位而坐第三上座准次同然迄乎衆末若其衆大過三五人餘皆一時望衆起禮隨情而去斯法乃是東聖方耽摩立底國僧徒軌式至如那爛陀寺人衆殷繁僧徒數出五千造次難爲翔集寺有八院房有三百但可隨時當處自爲禮誦然此寺法差一能唱導師每至晡西巡行禮讃淨人童子持雜香華引前而去院院悉過殿殿皆禮每禮拜時高聲讃歎三頌五頌響皆遍徹迄乎日暮方始言周此唱導師恒受寺家別料供養或復獨對香臺則隻坐而心讃或翔臨於梵宇則衆跪而高闡然後十指布地叩頭三禮斯乃西方承藉禮敬之儀而老病之流任居小座其讃佛者而舊已有但爲行之稍別不與梵同且如禮佛之時云歎佛相好者即合直聲長讃或十頌二十頌斯即其法也又如來等偈元是讃佛良以音韻稍長意義難顯或可因齋靜夜大衆悽然令一能者誦一百五十讃及四百讃并餘別讃斯成佳也然而西國禮敬盛傳讃歎但有才人莫不於所敬之尊而爲稱說且如尊者摩咥(丁結切)哩制吒者乃西方宏

才碩德秀冠羣英之人也傳云昔佛在時佛因親領徒衆人間遊行時有鸎鳥見佛相好儼若金山乃於林内發和雅音如似讚詠佛乃顧諸弟子曰此鳥見我歡喜不覺哀鳴緣斯福故我没代後獲得人身名摩咥哩制吒廣爲稱歎讚我實德也（摩咥哩是母制吒是兒）其人初依外道出家事大自在天旣是所尊具伸讚詠後乃見所記名翻心奉佛染衣出俗廣興讚歎悔前非之已往遵勝轍於將來自悲不遇大師但逢遺像遂抽盛藻仰符授記讚佛功德初造四百讚次造一百五十讚總陳六度明佛世尊所有勝德斯可謂文情婉麗共天蘤而齊芳理致清高與地嶽而爭峻西方造讚頌者莫不咸同祖習無著世親菩薩悉皆仰止故五天之地初出家者亦旣誦得五戒十戒即須先教誦斯二讚無問大乘小乘咸同遵此有六意焉一能知佛德之深遠二體制文之次第三令舌根清淨四得胸藏開通五則處衆不惶六乃長命無病誦得此已方學餘經然而斯美未傳東夏造釋之家故亦多矣爲和之者誠非一筭陳那菩薩親自爲和每於頌初各加其一名爲雜讚頌有三百又鹿苑名僧號釋迦提婆復於陳那頌前各加一頌名糅雜讚總有四百五十頌但有制作之流皆以爲龜鏡矣又龍樹菩薩以詩代書名爲蘇頡里離佉譯爲密友書寄與舊檀越南方大國王號娑多婆漢那名市演得迦可謂文藻秀發慰誨勤勤的指中途親逾骨肉就中旨趣寔有多意先令敬信三尊供養父母持戒捨惡擇人乃交於諸財色修不

淨觀檢校家室正念無常廣述餓鬼旁生盛道人天地獄火燃頭上無暇佛除緣起運心專求解脫勸行三慧明聖道之八支令學四眞證圓凝之兩得如觀自在不簡怨親因阿彌陀恒居淨土斯即化生之術要無以加五天創學之流皆先誦此書讚歸心繫仰之類靡不研味終身若神州法侶誦觀音遺教俗徒讀千文孝經矣莫不欽翫用爲師範其杜得迦摩羅亦同此類杜得迦者本生也摩羅者即是貫焉集取菩薩昔生難行之事貫之一處若譯可成十餘軸取本生事而爲詩讚欲令順俗妍美讀者歡愛教攝羣生耳時戒日王極好文筆乃下勑曰諸君但有好詩讚者明日旦朝咸將示朕及其總集得五百夾展而閱之多是杜得迦摩羅矣方知讚詠之中斯爲美極南海諸島有十餘國無問法俗皆諷誦如前詩讚而東夏未曾譯出又戒日王取乘雲菩薩以身代龍之事緝爲歌詠奏諧弦管令人作樂舞之蹈之流布於代又東印度月官大士作毗輸安呾囉太子歌詞人皆舞詠遍五天矣舊云蘇達拏太子者是也又尊者馬鳴亦造歌詞及莊嚴論并作佛本行詩大本若譯有十餘卷意述如來始自王宮終乎雙樹一代佛法並緝爲詩五天南海無不諷誦意明字少而攝義能多復令誦者心悅忘倦又復纂持聖教能生福利其一百五十讚及龍樹菩薩書並別錄寄歸樂讚詠者時當誦習

三十三尊敬乖式

夫禮敬之儀教有明則自可六時策念四體翹勤端居一房乞食爲業順杜多之行修知

足之道但著三衣不畜盈長無生致想有累全祛豈得輒異僧儀别行軌式披出家服不同常類而在鄽肆之中禮諸流俗檢尋律教全遮此事佛言有二種應禮所謂三寶及大己苾芻又有賣持尊像在大道中塵坌聖容以求財利或有鉤身自刺臉斷節穿肌詐託好心本希活命如斯之色西國全無宜勸導人勿復行此

三十四西方學法

夫大聖一音則貫三千而總攝或隨機五道乃彰七九而弘濟(七九者即是聲明中七轉九例也如下略明耳)時有意言法藏天帝領無說之經或復順語談詮支那悟本聲之字致使投緣發慧各稱虛心唯義除煩並凝圓寂至於勝義諦理迥絕名言覆俗道中非無文句(覆俗諦者舊云世俗諦義不盡也意道俗事覆他眞理色本非瓶妄爲瓶解聲無歌曲漫作歌心又復識相生時體無分别無明所蔽妄起衆形不了自心謂鏡居外蛇繩並謬正智斯淪由此蓋眞名爲覆俗矣此據覆即是俗名爲覆俗或可但云眞諦覆諦)然則古來譯者梵軌罕談近日傳經但云初七非不知也無益不論今望總習梵文無勞翻譯之重爲此聊題節段粗述初基者歟(然而骨崙速利尚能總讀梵經豈況天府神州而不談其本說故西方讚云曼殊室利現在并州人皆有福理應欽讚其文既廣此不繁錄)夫聲明者梵云攝拖苾駄(停夜切)攝拖是聲苾駄是明即五明論之一明也五天俗書總名毗何羯喇拏大數有五同神州之五經也(舊云毗伽羅論音訛)一則創學悉談章亦名悉地羅窣覩斯乃小學標章之稱但以成就吉祥爲目本有四十九字共相乘轉成一十八章總有一萬餘字合三百餘頌凡言一頌乃有四句一句八字總成三十二言更有小頌大頌不可

具述六歲童子學之六月方了斯乃相傳是大自在天之所說也二謂蘇呾囉即是一切聲明之根本經也譯爲略詮意明略詮要義有一千頌是古博學鴻儒波尼你所造也爲大自在天之所加被面現三目時人方信八歲童子八月誦了三謂馱覩章有一千頌專明字元功如上經矣四謂三棄攞章是荒梗之義意比田夫創開疇畎應云三荒章一名頞瑟吒馱覩(頌一千)二名文荼(頌一千)三名鄔拏地(頌一千)馱覩者則意明七例曉十羅聲述二九之韻言七例者一切聲上皆悉有之一一聲中各分三節謂一言二言多言總成二十一言也如喚男子一人名補嚕灑兩人名補嚕稍三人名補嚕沙此中聲有呼喻重輕之別於七例外更有呼名聲便成八例初句既三餘皆准此恐繁不録名蘇槃多聲(總有三八二十四聲)十羅聲者有十種羅字顯一聲時便明三世之異二九韻者明上中下尊卑彼此之別言有十八不同名丁岸哆聲也文荼則合成字體且如樹之一目梵云苾力叉便引二十餘句經文共相雜糅方成一事之號也鄔拏地則大同斯例而以廣略不等爲異此三荒章十歲童子三年勤學方解其義五謂苾栗底蘇呾羅即是前蘇呾羅釋也乃上古作釋其類寔多於中妙者有十八千頌演其經本詳談衆義盡寰中之規矩極天人之軌則十五童子五歲方解神州之人若向西方求學問者要須知此方可習餘如其不然空自勞矣斯等諸書並須暗誦此據上人爲准中下之流以意可測翹勤晝夜不遑寧寢同孔父

之三絕等歲釋之百遍牛毛千數麟角唯一比功與神州明上經相似此是學士闍耶昳底所造其人乃器量弘深文彩秀發一聞便領詎假再談敬重三尊多營福業沒代于今向三十載矣開斯釋已方學緝綴書表製造詩篇致想因明虔誠俱舍尋理門論比量善成習本生貫清才秀發然後函丈傳授經三二年多在那爛陀寺(中天也)或居跋臘毗國(西天也)斯兩處者事等金馬石渠龍門闕里英彥雲聚商搉是非若賢明歎善遐邇稱儁方始自忖鋒鍔投刃王庭獻策呈才希望利用坐談論之處已則重席表奇登破斥之場他乃結舌稱愧響震五山聲流四域然後受封邑策班賞素高門更修餘業矣復有苾栗底蘇呾羅議釋名朱你有二十四千頌是學士鉢顛社攞所造斯乃重顯前經劈肌分理詳明後釋剖析毫芒明經學此三歲方了功與春秋周易相似次有伐㩧呵利論是前朱你議釋即大學士伐㩧呵利所造有二十五千頌斯則盛談人事聲明之要廣叙諸家興廢之由深明唯識善論因喻此學士乃響震五天德流八極徹信三寶諦想二空希勝法而出家戀纏染而便俗斯之往復數有七焉自非深信因果誰能若此勤著自嗟詩曰由染便歸俗離貪還服緇如何兩種事弄我若嬰兒即是諸法師之同時人也每於寺內有心歸俗被煩惱逼確爾不移即令學生與向寺外時人問其故答曰凡是福地本擬戒行所居我既內有邪心即是虧乎正教十方僧地無處投足爲清信士身著白衣方入寺中宣揚

正法捨化已來經四十年矣次有薄迦枳也切論頌有七百釋有七千亦是伐撥呵利所造叙聖教量及比量義次有革拏頌有三千釋有十四千頌乃伐撥呵利所造釋則護法論師所製可謂窮天地之輿祕極人理之精華矣若人學至於此方曰善解聲明與九經百家相似斯等諸書法俗悉皆通學如其不學不得多聞之稱若出家人則遍學毗奈耶具討經及論挫外道若中原之逐鹿解傍詰同沸鼎之銷凌遂使響流贍部之中受敬人天之上助佛揚化廣導羣有此則弈代挺生若一若二取喻同乎日月表況譬之龍象斯乃遠則龍猛提婆馬鳴之類中則世親無著僧賢清辯之徒近則陳那護法法稱戒賢及師子月安惠德惠惠護德光勝光之輩斯等大師無不具前內外衆德各並少欲知足誠無與比俗流外道之內中此類而難得廣如西方十德傳中具述法稱則重顯因明德光乃再弘律藏德惠乃定門澄想惠護則廣辨正邪方驗鯨海巨深名珍現彩香峯高峻上藥呈奇是知佛法含弘何所不納莫不應響成篇寧煩十四之足無勞百遍兩卷一聞便領有外道造六百頌來難護法師法師對衆一聞文義俱領又五天之地皆以婆羅門為貴勝凡有座席並不與餘三姓同行自外雜類故宜遠矣所尊典誥有四薜陀書可十萬頌薜陀是明解義先云圍陀者訛也咸悉口相傳授而不書之於紙葉每有聰明婆羅門誦斯十萬即如西方相承有學聰明法一謂生覆審智二則字母安神旬月之間思若泉涌一聞便領無假再談親覩其人固非虛耳

於東印度有一大士名日月官是大才雄菩薩人也淨到之日其人尚存或問之曰毒境與毒藥爲害誰爲重應聲答曰毒藥與毒境相去實成遥毒藥餐方害毒境念便燒又復騰蘭乃震芳於東洛真帝則駕響於南溟大德羅什致德匠於他土法師玄奘演師功於自邦然今古諸師並光傳佛日有空齊致習三藏以爲師定慧雙修指七覺而爲匠其西方現在則羝羅荼寺有智月法師那爛陀中則寶師子大德東方即有地婆羯囉蜜呾囉蜜南裒有呾他揭多揭婆南海佛誓國則有釋迦雞栗底（今現在佛誓國歷五天而廣學矣）斯並比秀前賢追蹤往哲曉因明論則思擬陳那味瑜伽宗實罄懷無著談空則巧符龍猛論有則妙體僧賢此諸法師淨並親狎筵机餐受微言慶新知於未聞溫舊解於曾得想傳燈之一望實喜朝聞冀蕩塵之百疑則分隨昏滅尚乃捨遺珠於鷲嶺時得其真擇散寶於龍河頗逢其妙仰蒙三寶之遠被賴皇澤之遐霑遂得旋踵東歸鼓帆南海從躭摩立底國已達室利佛誓停住已經四年留連未及歸國矣

三十五長髮有無

長髮受具五天所無律藏不見有文徇古元無此事但形同俗相難爲護罪既不能持受復何益必有淨心須求剃髮染衣潔念解脫爲懷五戒十戒奉而不虧圓具圓心遵修律藏瑜伽畢學體窮無著之八支（一二十唯識論二三十唯識論三攝大乘論四對法論五辯中邊論六緣起論七大莊嚴論八成業論此中雖有世親所造然而功歸無著也）因明著功鏡徹陳那之八論（觀一

三世論二觀總相論三觀境論四因門論五似因門論六理門論七取事施設論八集量論習阿毗達磨則遍窺六足學阿笈摩經乃全探四部然後降邪伏外摧揚正理廣化羣物弘誘忘疲運想二空澄懷八道敬修四定善護七篇以此送終斯爲上也如其不爾雖處居家不染私室然端一體以希出離隨乞丐以供公上著麤服而遮蓋恥守持八戒一不殺生二不偷盜三不婬泆四不妄語五不飲酒六不作樂冠華塗香七不坐高廣大牀八不非時食盡形壽以要心歸敬三尊契涅槃而近想斯其次也必其現處樊籠養育妻息恭心敬上慈懷念下受持五戒恒作四齋黑月八日或十四日或十十五白月八日十五日此日要須受其八戒方稱聖修若無前七而唯第八獲福因甚少焉意在防餘七過不但餓腹而已忠恕在人克勤於己作無罪事以奉官輸斯亦佳也無罪謂是與易由其不損衆生西國時俗皆以商人爲貴不重農夫由其耕墾多傷物命又養蠶蠶殺深是苦因每一年中損害巨億行述自久不以爲非未至來生中受苦無極不爲此業名爲無罪也如俗徒蠢蠢不識三歸盡壽遑遑寧持一戒不解涅槃是圓寂豈悟生死是輪迴鎭爲罪業斯其下也

三十六亡則物現

凡有欲分亡苾芻物律具廣文此備時須但略疏出先問負債囑授及看病人依法商量勿令乖理餘殘之物准事應知

嗢柁南曰

田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀等瓶衣
諸竿并雜畜　飲食及諸藥　牀座并券契
三寶金銀等　成未成不同　如是等諸物
可分不可分　隨應簡別知　是世尊所說

言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥諸銅鐵器並不應分於中鐵鉢小鉢及小銅椀户鑰

針錐剃刀刀子鐵杓火爐及斧鑿等并盛此諸袋若瓦器謂鉢小鉢淨觸君持及貯油物并盛水器此並應分餘不合分其木器竹器及皮卧物翦髮之具奴婢飲食穀豆及田宅等皆入四方僧若可移轉物應貯衆庫令四方僧共用若田宅村園屋宇不可移者應入四方僧若有所餘一切衣被無問法衣浴衣若染不染及皮油瓶鞋屨之屬並現前應分元云同袖不分白衣入重者蓋是以意斟酌也大竿可爲贍部光像處懸旛之竿言贍部光像者即如律中所出緣起無爲世尊不處衆時衆無威肅致使給園長者請世尊曰願作贍部光像衆首置之本師作也細者可作錫杖行與苾芻言錫杖者梵云喫棄羅即是鳴聲之義古人譯爲錫者意取錫作聲鳴杖錫任情稱就目驗西方所持錫杖頭上唯有一股鐵棬可容三二寸安其鐏管長四五指其竿用木麤細隨時高與眉齊下安鐵纂可二寸許其鐶或圓或匾屈合中間可容大指或六或八穿安股上銅鐵任情元斯制意爲乞食時防其牛犬何用辛苦擎奉勞心而復通身總鐵頭上安四股重滯將持非常冷澁非本制也四足之內若是象馬駝騾驢乘當與國王家牛羊入四方僧不應分也若甲鎧之類亦入國王家雜兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭行與現前僧仲縱不普遍從大者行罟網之屬應用羅窓若上彩色又黃朱碧青綠等物應入佛堂擬供像用白土赤土及下青色現前應分若酒欲酸可埋於地待成醋已僧應食之若現是酒應可傾棄不合酤賣佛言汝諸苾芻若有依我出家不得將酒與他及以自飲乃至不合茅尖滴酒瀝置口中若將酒及糟起麵并糟羹之類食者咸招越法之罪律有成制不須致疑靈巖道場常以麩漿起麵避其酒過先人誠有意焉諸有雜藥之屬應安淨庫以供病者隨意通用諸有

珍寶珠玉分爲二分一分入法一分入僧法物可書佛經并料理師子座入僧者現前應分若寶等所成牀榻之屬應須出賣現前應分木所成者入四方僧伽所有經典章䟽皆不應分當納經藏四方僧共讀其外書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分之如未得者券當貯庫後時索得充四方僧用若諸金銀及成未成器具齒諸錢並分爲三分一佛陀二達摩三僧伽佛物應修理佛堂及髮爪窣覩波所有破壞法物寫佛經料理師子座衆物現前應分六物當與看病人自餘雜碎之物准此應知具如大律

三十七受用僧物

現今西方所有諸寺苾芻衣服多出常住僧或是田園之餘或是樹果之利年年分與以充衣直問曰亡人所有穀食尚遣入僧況復衆家豆粟別人何合分用答施主本捨村莊元爲濟給僧衆豈容但與其食而令露體住乎又復詳審當事並有功勞家人尚自與衣曹主何宜不合以其道理供食之餘充衣非損斯乃西國衆僧大途議論然其律典時舍出沒耳又西國諸寺別置供服之莊神州道場自有給衣之所亦得食通道俗此據施主元心設令餐噉理亦非過凡是布施僧家田宅乃至雜物並通衆僧衣食者此則誠無疑慮之患若元心作無盡無障之意者雖施僧家情乃普通一切但食用者咸無過也並由施主先心所期耳但神州之地別人不得僧衣爲此孜孜實成妨業設使應供存命非是不勞心力若其常住有食兼著僧衣即可端

拱不出寺門亦是深成省事況乎糞掃三衣巡家乞食蘭若依樹正命自居定慧內融極想木叉之路慈悲外發標心普濟之津以此送終斯爲上矣然則常住之物用作衣被牀褥之流幷雜資具平分受用不屬別人掌愛護持事過己物有大者至轂小而與斯乃聖教佛自明言如法用之誠無罪咎足得資軀免追求之費寧容寺家巨富穀麥爛倉奴婢滿坊錢財委庫不知受用相共抱貧可否之宜智者時鏡或有寺家不立衆食僧物分以私餐遮他常住十方邪命但存一己斯乃自行非法苦報誰代當來

三十八燒身不合

諸出家衆內頟有一途初學之流情存猛利未閑聖典取信先人將燒指作精勤用然肌爲大福隨情即作斷在自心然經中所明事存通俗己身尚勸供養何況諸餘外財是故經中但言若人發心不道出家之衆意者出家之人局乎律藏戒中無犯方得通經於戒有違未見其可縱使香臺草茂豈損一莖曠野獨飢寧餐半粒然衆生喜見斯乃俗流燒臂供養誠其宜矣可以菩薩捨男捨女遂遣苾芻求男女以捨之大士捐目捐身即令乞士將身目而行施仙預斷命豈律者所爲慈力捨身非僧徒應作比聞少年之輩勇猛發心意謂燒身便登正覺遂相踵習輕棄其軀何則十劫百劫難得人身千生萬生雖人罕智稀聞七覺不遇三尊今既託體勝場投心妙法纔持一頌棄眇肌而尚輕暫想無常捨塵供而寧重理應堅修戒品酬惠四恩固想

定門冀拔三有小慾大懼若越深海之護浮囊行慧堅防等履薄氷而策奔駿然後憑善友力臨終助不心驚正念翹懷當來願見慈氏若希小果即八聖可求如學大因則三祇斯克始忽忽自斷軀命實亦未聞其理自殺之罪事亞初篇矣檢尋律藏不見遣爲滅受親説要方斷惑豈由燒已房中打勢佛障不聽池内存生尊自稱善破重戒而隨自意金口遮而不從以此歸心誠非聖教必有行菩薩行不受律儀亡已濟生固在言外耳

三十九傍人獲罪

凡燒身之類各表中誠或三人兩人同心結契誘諸初學詳爲勸死在前亡者自獲偷蘭末後命終定招夷罪不肯持禁而存欲得破戒求死固守專心曾不窺教儻自傍人勸作即犯針穴之言若道何不投火便招析石之過嗚呼此事誠可愼哉俗云殺身不如報德滅名不如立節然而投體餓彪是菩薩之濟苦割身代鴿非沙門之所爲以此同科實非其況聊惟三藏略陳可不進退之宜智者詳察然恒河之内日殺幾人伽耶山邊自殞非一或餓而不食或上樹投身斯等迷途世尊判爲外道復有自刑斷勢深乖律典設有將爲非者恐罪不敢相諫若其縁斯致命便誤一生大事佛因斯理制而不許上人通識自不肯爲古德相傳述之如後

四十古德不爲

且如淨親教師則善遇法師也軌範師則慧習禪師也年過七歲幸得親侍斯二師者並太山金輿谷聖人朗禪師所造神通寺之大

德也俗緣在乎德貌具二州矣二德以爲山居獨善寡利生之路乃共詣平林俯虎淸澗於土窟寺式修淨居即齊州城西四十里許營無盡藏食供養無礙所受檀施咸隨喜捨可謂四弘誓願共乾坤而罔極四攝廣濟等塵沙而不窮敬修寺宇盛興福業略叙法師之七德焉一法師之博聞也乃正窺三藏傍睇百家兩學俱兼六藝通備天文地理之術陰陽曆筭之奇但有經心則妙貫神府洋洋慧海竟瀉流而罔竭粲粲文囿鎮敷榮而弗萎所制文藻及一切經音并諸字書頗傳於世每自言曰我若不識則非是字二法師之多能也巧篆籀善鍾張聽絲桐若子期之驗山水運巧斧等匠石之去飛泥哲人不器斯之謂也三法師之聰慧也讀涅槃經一日便

遍初誦斯典四月部終研味幽宗妙探玄旨教小童則誘之以半字誠無按劍之疑授大機則瀉之於完器實有捧珍之益昔者隋季道銷法師乃梗遷楊府諸僧見說咸云魯漢體多質朴遂令法師讀涅槃經遣二小師將看隨句法師于時慷慨喉吻激揚音旨旦至日角三帙已終時人莫不慶讚請休嗟歎希有此乃衆所共知非私讚也四法師之度量也但有市易隨索隨酬無論高下曾不減價設有計直到還亦不更受時人以爲雅量超羣也五法師之仁愛也重義輕財導善薩行曾於隆冬之月客僧道安冐雪遠行腨足皆破停村數日潰爛膿流村人車載送至寺所法師新造一帔纔始擐體出門忽見不覺以

帔掩其膿血傍人止之曰宜皃故物莫汙新者法師曰交濟嚴苦何暇求餘時人見聞莫不深讃雖復事非過大而能者故亦尠矣六法師之策厲也讀八部般若各並百遍轉一切經時屢訖終如修淨方業日夜翹勤瑩佛僧地希生不動大分塗跣恐損衆生運想標心曾無懈替掃灑香臺類安養之蓮開九品莊嚴經室若鷲嶺之天雨四華其有見者無不讃歎功德躬自忘倦畢命爲期又轉讀之餘念阿彌陀佛四儀無闕寸影非空計小豆粒可盈兩載弘濟之端固非一品七法師之知命也法師將終先一年內所有文章雜史書等積爲大聚製作紙泥寺造金剛兩軀以充其用門人進而諫曰尊必須紙敢以空紙換之師曰耽著斯文久來誤我豈於今日而誤他哉譬乎令餐鴆毒指往險途其未可也廢正業習傍功聖開上品耽成大過已所不欲勿施他矣門徒稱善而退其詭文及字書之流幸蒙曲賜乃垂誨曰汝略披經史文字薄識宜可欽情勝典勿著斯累將欲終時先告門人曰吾三數日定當去矣然於終際必抱掃箒而亡我之餘骸當遺廣澤後於晨朝俯臨清澗蕭條白楊之下彷徉綠篠之側了然獨坐執篲而終門人慧力禪師侵明就謁怪聲寂爾乃將手親附但見熱氣衝頭足手俱冷遂使大哭四遠咸集于時法侶悲啼若金河之流血灑地俗徒號慟等玉嶺之摧碎明珠傷道樹之早凋歎法舟之遽沒殯於寺之西園春秋六十三矣身亡之後緣身資具但有三衣及故鞋履二量并隨宜卧具而已

法師亡日淨年十二矣大象既去無所依投遂棄外書欽情内典十四得霑緇侶十八擬向西天至三十七方遂所願淨來日就墓辭禮于時巳霜林半拱宿草塡塋神道雖疎展如在之敬周環企望述遠涉之心冀福利於幽靈報慈顏之厚德矣禪師則專意律儀澄心定潄晝夜勤六時而不倦旦夕引四輩而忘疲可謂處亂非諠而逾靜道俗咸委非曲親也誦法華經六十餘載每日一周計二萬餘遍縱經隋季版蕩逐命波遷然此契心曾無有廢現得六根清善四大平和六十年中了無他疾每俯澗誦經便有靈禽萃止堂隅轉讀則感鳴雞就聽善緣情體音律尤精草隸唱導無盡雖不存心外典而天縱其然所造六度頌及發願文並書於土窟寺燈臺矣

乃虔心潔淨寫法華經極銓名手盡其上施含香吐氣清淨洗浴忽於經上爰感舍利經成乃帖以金字共銀鉤而合彩盛之寶函與玉軸而交映駕幸太山天皇知委請將入内供養斯二師者即是繼踵先聖朗禪師之後也朗禪師乃現生二秦之時揚聲五衆之表分身受供身流供者之門隨事導機事愜機情之願但爲化超物外故以神通而命寺焉神德難思廣如别傳所載當是時也君王稽首僚庶虔心初欲造寺創入則見虎叫北川將出復聞馬鳴南谷天井汲水而不減天倉去米而隨平雖神迹久漂而餘風未殄及親教二師并餘住持大德明德禪師等並可謂善閑律意妙體經心燒指焚肌曾無此教門徒訓匠判不許爲並是親承固非傳説又復

詳觀往哲側聽前規自白馬停轡之初青象挂鞬之後騰蘭啓曜作神州之日月會顯垂則爲天府之津梁安遠則虎踞於江漢之南休厲乃鷹揚於河濟之北法徒紹繼慧潄猶清俗士讚稱芳塵靡歇曾未聞遣行燒指亦不見令使焚身規鏡目前智者詳悉又禪師每於閑夜見悲齠丱曲伸進誘或調言於黃葉令蠲憶母之憂或喻説於烏禽希懷報養之德汝可務紹隆三寶令使不絶莫縱心百氏而虛棄一生既而童年十歲但領其言而未閑深旨每至五更就室叅請禪師必將慈手賜撫摋摩實如慈母之育赤子或餐甘膳多輟味見貽但有取求無違所請法師乃恩厲父嚴禪師則慈伸母愛天性之重誠無以加及至年滿進具還以禪師爲和尚既受戒已忽於清夜行道之際燒香垂涕而伸誨曰大聖久已涅槃法教訛替人多樂受少有持者汝但堅心重禁莫犯初篇餘有罪愆設令犯者吾當代汝入地獄受之燒指燒身不應爲也進奉旨日幸蒙慈悲賜以聖戒隨力竭志敢有虧違雖於小罪有懷大懼於是五稔之間精求律典厲律師之文䟽頗議幽深宣律師之鈔述竊談中旨既識持犯師乃令講一遍方聽大經乞食一餐長坐不卧雖山寺特遥亦未曾有廢每想大師慈訓不覺流淚何從方驗菩薩之恩濟苦類投炎熾之大火長者之悲念窮子窺迮隘之小門故非是謬每親承足下不行遠聽便賜告曰我目下且有餘人給侍勿廢聽讀而空住於此乃杖錫東魏頗沉心於對法攝論負笈西京方閱想

於俱舍唯識來日從京重歸故里覲請大師曰尊既年老情希遠遊追覽未聞冀有弘益未敢自決師乃留誨曰爾爲大緣時不可再激於義理豈懷私戀吾脫存也見爾傳燈宜即可行勿事留顧觀禮聖蹤我實隨喜紹隆事重爾無間然既奉慈聽難違上命遂以咸亨二年十一月附舶廣州舉帆南海緣歷諸國震錫西天至咸亨四年二月八日方達耽摩立底國即東印度海之口也停至五月逐伴西征至那爛陀及金剛座遂乃周禮聖蹤旋之佛誓耳可謂大善知識能全梵行調御誠教斯豈爽歟大師乃應物挺生爲代模範親自提獎以至成人若海槎之遇將一日即生律之幸會二師也夫以小善小惠尚播美於絃歌況大智大恩而不傳於文讚云爾

令哉父母　曠劫相持　粤我齠齔　攜就明師
童年尚小　輟愛抽悲　學而時習　杖德箴規
儔明兩曜　比德雙儀　礪我惠鍔　長我法肌
提攜鞠育　覲誨忘疲　中宵廢寢　日旰停飢
上德不德　遠而莫知　埋光代嶺　蘊德齊涯
洋洋慧海　鬱鬱禪枝　支藻燊燊　定彩曦曦
磨而不磷　涅而不緇　坐遷表異　雞聽彰奇
年在弱歲　一留一遺　所有福業　並用薰資
酬恩死別　報德生離

頗在在遺會而延慶代代奉訓以成纁積義利乎同岳委淨定也如池冀龍華之初會聽慈氏之玄漪遍四生而運想滿三大之長祇恐聞者以爲憑虛聊疎法師之所製大師曾因二月十五日法俗咸詣南山朗公聖迹之所觀天井天倉之異禮靈龕靈廟之奇不遠

千里盛興供養于時齊王下文學悉萃於此俱懷筆海並擅文峯各競囊錐咸矜櫝玉欲詠朗公之廟像共推法師以為先作師乃不讓當仁江池先溢援翰為壁曾不停毫走筆成篇了無加點詩曰

上聖先茂列英猷暢溟海空谷自棲遲縈命虛相待萬古山川曠千年人代改眞識了無生徒見丹青在

諸文士既覩法師之製俱懷内恧之心或閣筆於松枝或投硯於巖曲僉曰西施顯貌嫫毋何顏才子如林竟無一和耳所餘文章具如別集義淨敬白大周諸大德或曾聽受虛筵或諮論法義或相知弱冠或通懷中年咸悉大者和南小者千萬所列四十條論要略事凡此所錄並是西方師資現行著在聖言非是私意夫命等逝川朝不謀夕恐難面敘致此先呈有暇時尋幸招遠意斯依薩婆多非餘部矣重曰

敬陳令則恢乎大猷咸依聖教豈曰情求恐難面謁寄此先酬幸願繫轅不棄匆薨見收追蹤百代播美千秋實望聲騖峯於少室並王舍於神州

南海寄歸内法傳卷第四

音釋

礎 創舉切柱下石也　坌 蒲悶切坌塕也　穬 古猛切麥也　飃 紕招切與飄同　蘤 為詭切華也　噏 許及切與吸同　撽 知義切　褻 余制切與裔同　錞 音隊矛柄下銅鐏也　鐶 户關切　麩 妨娛切麥麩也　駿 子峻切良馬也　跣 息淺切足親地也　篠 先了切小竹也　塋 余傾切葬地也　丱 古患切丫

角貌也稔如甚切齠齔齠徒聊切齔初覲切齠齔毀齒也礪力制切礪

也旰古案切日晚也磷良刃切石磷也褫息移切福也漪於羈切水

文也櫃求位切匣也芻蕘蕘如招切芻蕘采草曰芻采薪曰蕘

開元釋教録

唐西崇福寺沙門智昇撰

清刻龍藏佛說法變相圖

開元釋教録卷第一并序

唐西崇福寺沙門智昇撰

夫目録之興也蓋所以別眞僞明是非記人代之古今標卷部之多少摭拾遺漏删夷駢贅欲使正教綸理金言有緒提綱舉要歷然可觀也但以法門幽邃化網恢弘前後翻傳年移代謝屢經散滅卷軸參差復有異人時增僞妄致令混雜難究蹤由是以先德儒賢製斯條録令其存者殆六七家然猶未極根源尚多疎闕昇以庸淺久事披尋參練異同指陳臧否成兹部袠庶免乖違幸諸哲人俯共詳覽

稽首善逝牟尼尊　無上丈夫調御士
亦禮三乘淨妙法　并及八輩應眞僧
我撰經録護法城　三寶垂慈幸冥祐

惟願法燈長夜照　迷徒因此得慧明
正法遐久住世間　依學速登無上地

自後漢孝明皇帝永平十年歲次丁卯至大唐神武皇帝開元十八年庚午之歲凡六百六十四載中間傳譯緇素總一百七十六人所出大小二乗三藏聖教及聖賢集傳并及失譯總二千二百七十八部都合七千四十六卷其見行闕本並該前數

新録合二十卷開爲總别總録括聚羣經别録分其乗藏二録各成十卷就别更有七門今先敘科條餘次編載

總括羣經録上

右從漢至唐所有翻述具帝王年代并譯人本事所出教等以人代先後爲倫不依三藏之次兼敘目録新舊同異

别分乗藏録下

右别録之中曲分爲七一有譯有本二有譯無本三支泒别行四删略繁重五拾遺補闕六疑惑再詳七僞邪亂正就七門中二乗區别三藏殊科具悉委由兼明部屬

總録分爲十卷起第一盡第十（此粗顯綱條若一一具明在第十卷内）

第一卷　漢魏二代緇素譯人所出經戒羯磨等及新舊失譯并附譯人列傳

第二卷　吳晉二代緇素譯人所出經等并新舊失譯諸經同並附譯人列傳

第三卷　東晉苻秦二代緇素譯人所出經律論等并新舊失譯列傳同前

第四卷　姚秦西秦前涼北涼四代緇素譯人所出經律論并新舊失譯經等

第五卷　宋朝一代緇素譯人所出經律論等并新集失譯經等

第六卷　齊梁元魏高齊四代緇素譯人所出經律論等并新集失譯經律等

第七卷　周陳隋三代緇素譯人所出經律論及傳録等

第八卷

第九卷八九二卷　皇朝緇素譯人所出經律論及傳録等

第十卷敘古舊諸家目録部袠多少及詳顯同異

別録分爲十卷起第十一盡第二十此粗顯綱條具述在第十卷

第十一卷

第十二卷十一十二兩卷有譯有本菩薩藏經律論目録兼述譯人時代

第十三卷有譯有本聲聞藏經律論及賢聖集傳目録亦述譯人時代

第十四卷有譯無本大乘經律論闕本目録

第十五卷有譯無本小乘經律論及賢聖集傳闕本目録

第十六卷支派別行大小乘經律論及賢聖集傳別生目録

第十七卷刪略繁重別生同本異名經等刪除目録補闕拾遺舊譯大小乘經律論大周入藏録中遺漏不上目録及新譯大小乘經律論集傳等新編入藏目録

第十八卷疑惑再詳目録偽妄亂真新編偽經及羣録中偽經幷諸家集鈔等目録

第十九卷大乘經律論入藏目録

第二十卷小乘經律論賢聖集傳入藏目録

總括羣經録上之一

後漢劉氏都洛陽

從明帝永平十年丁卯至獻帝延康元年庚子凡一十一帝一百五十四年緇素一十二人所出經律幷新舊集失譯諸經總二百九十二部三百九十五卷於中九十七部一百三十一卷見在一百九十五部二百六十四卷闕本

以爲後漢經録云於中直云帝者爲真兼斥名者是僞年代甲子依唐司隸甄鸞成均博士王道珪二家年曆參定

後漢

沙門迦葉摩騰一部一卷經

沙門竺法蘭四部一十五卷經

沙門支婁迦讖 二十三部六十七卷經集

沙門安世高 九十五部一百十五卷經律集

沙門竺佛朔 二部三卷經

優婆塞安玄 二部一卷經集

沙門支曜 一十部一十一卷經集

沙門康巨 一部一卷經

沙門嚴佛調 五部八卷經

沙門康孟詳 六部九卷經律

沙門竺大力 一部二卷經

沙門曇果 一部二卷經

新舊諸失譯經一百四十一部一百五十八卷 五十九部七十六卷舊集八十二部八十二卷

新附

四十二章經一卷 永平十年丁卯於白馬寺與法蘭共譯初出舊録云孝明皇帝四十二章

右一部一卷其本見在

沙門迦葉摩騰或云竺葉摩騰亦云攝摩騰羣録互存未詳孰是先來不譯所以備彰中印度人婆羅門種幼而聰敏博學多聞思力精拔特明經律嘗遊西印度有一小國請騰講金光明經俄而鄰國興師而來既將踐境輒有事礙兵不能進彼國兵衆疑有異術客遣使覘但見羣臣安然共聽其所講大乘經明地神王護國之法於是彼國請和求法明帝以永平七年甲子夢見金人身長丈六項佩日輪光明赫弈飛在殿前明旦博問羣臣此何神異通人傅毅進奉對曰臣聞西域有得道者號之曰佛陛下所夢將必是乎帝以為然詔遣郎中蔡愔郎將秦景博士弟子王遵等一十八人往適天竺尋訪佛法於大月

支國與摩騰相遇時蔡愔等固請於騰遂與同來至于洛邑明帝甚加賞接所將佛經及獲畫像馱以白馬同到洛陽因起伽藍名白馬寺諸州競立報白馬恩騰於白馬寺出四十二章經初緘蘭臺石室第十四間内自爾釋教相繼雲興沙門信士接踵傳譯依録而編即是漢地經法之祖也舊録云此經本是外國經抄元出大部撮要引俗似孝經十八章出舊録及朱士行漢録僧祐出三藏記等道安録中不載騰以大化初傳人未深信藴其妙解不即多翻且撮經要以導時俗騰後終於洛陽載其由委備如朱士行漢録及高僧傳等昇尋録之源始意述譯經譯經之來須有由致故傍採衆說以廣異聞雖於文為繁而僧事備矣

十地斷結經八卷（或四卷亦云十住初出與竺佛念十住斷結經同本永平十三年出見朱士行漢録及高僧傳長房録等）

法海藏經一卷（一本無藏字初出與法海經等同本見高僧傳及長房録等）

佛本行經五卷（永平十一年出見高僧傳及長房録等）

佛本生經一卷（見高僧傳及長房録等）

右四部一十五卷其本並闕

沙門竺法蘭亦中印度人自言誦經論數萬章為天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達洛陽與騰同止少時便善漢言初共騰譯四十二章經騰卒蘭自譯十地斷結經等四部昔前漢武帝穿昆明池底得黒灰問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人法蘭既至追以問之蘭云此是劫燒

時灰朔言有徵信者甚衆又秦景使還於月支國得釋迦倚像是優塡王栴檀像師第四作也來至洛陽帝即勅令圖寫置清涼臺及顯節陵上供養自爾丹素流演迄今蘭後終於洛陽時年六十餘矣

又長房等録云蘭譯二百六十戒合異二卷者不然細詳名目非蘭所翻委求同異如下

別録闕本中述

道行般若波羅蜜經十卷 題云摩訶般若波羅蜜道行經亦云般若道行品經或八卷初出與明度小品及大般若第四會同本光和二年七月八日出見敏祐二録

無量清淨平等覺經二卷 亦直云無量清淨經第二出與大阿彌陀及寶積無量壽會等並同本見吳録

阿閦佛國經二卷 建和元年譯或一卷初出與寶積不動如來會等同本見朱士行漢録及僧祐録亦云阿閦佛刹諸菩薩學成品經

或無國字

佛遺日摩尼寶經一卷 安公云出方等部初出與寶積普明菩薩會等同本一名古品遺日說般若一名大寶積經一名摩訶衍寶嚴經見僧祐長房二録

兜沙經一卷 見僧祐録及吳録是華嚴名號品異譯

般舟三昧經三卷 一名十方現在佛悉在前立定經舊録云大般舟三昧經或一卷光和二年譯初出與大集賢護經等同本見聶道眞録及吳録

佗眞陀羅所問經二卷 初云佗眞陀羅所問寶如來三昧經舊録云佗眞陀羅尼王經或三卷初出與大樹緊那羅經同本安録無見朱士行漢録及僧祐録

阿闍世王經二卷 初出與普超三昧經等同本見僧祐録安公云出長阿含者非也

內藏百寶經一卷 亦云內藏百品初出與世高譯者小異安公云出方等部見僧祐録

文殊師利問菩薩署經一卷亦直云問署經見僧祐錄及吳錄安公云出方等經
雜譬喻經一卷凡十一事祐云失譯房云見別錄
大方等大集經二十七卷初出與曇無讖等出者同本見李廓錄
巳上見在巳下闕
般舟三昧經一卷是後十品重翻祐有此一卷無三卷者見靜泰錄或加大字第三出祐錄云光和二年十月八日出
梵般泥洹經二卷或一卷初出與大涅槃經等同本見朱士行漢錄及僧祐錄舊云胡般新改爲梵
象腋經一卷初出見法上錄
諸法勇王經一卷初出見法上錄
光明三昧經一卷初出祐云出別錄安錄無房云亦見吳錄
字本經二卷初出見僧祐錄
首楞嚴經二卷中平三年二月八日出第一譯又云三卷見朱士行漢錄

及僧祐錄吳錄
大方便報恩經一卷見吳錄
阿闍世王問五逆經一卷亦云阿闍世王經初出見長房錄
禪經一卷初出房云見別錄
阿育王太子壞目因緣經一卷佛涅槃後一百餘年育王方出故非佛說或無經字初出見長房錄
右二十三部六十七卷雜譬喻上一十一部二十六卷見在大集經下一十二部四十一卷闕本
沙門支婁迦讖亦直云支讖月支國人操行
純深性度開敏稟持法戒以精勤著名諷誦
羣經志在宣法桓靈之代遊于洛陽從桓帝
建和元年丁亥至靈帝中平三年景寅於洛
陽譯道行等經二十三部審得本旨曾不加
飾可謂善宣法要弘道之士也河南清信士
孟福張蓮筆受而舊譯云胡般泥洹者竊所

未委上代翻經已來賢德筆受每至度語無不稱云譯胡爲漢胡乃五天邊俗類此之有氐羌今乃稱胡豈關印度深爲楚越可不詳焉但佛所說經皆合稱爲梵本梵者此言清淨昔劫初時梵世光音天來下彼土有食地肥者身重不得復去因遂爲人即五天之本祖也仍其天號而立稱焉若彼稱胡理將何出但彼稱梵語如此土所謂漢言蓋有所憑非爲謬耳如舊日僧悉稱俗姓起符秦世有沙門道安獨拔當時居然超悟云既剃落紹繼釋迦子而異父豈曰承襲今去出家宜悉稱釋及翻四含其文果云四姓出家同一釋種衆咸歎伏（四姓者一剎帝利二婆羅門三吠舍四戍達羅）而安正當晉秦之世刊定目録刪注羣經自號彌天楷模季葉猶言譯胡爲秦有五失三不易此蓋通人一蔽未盡美歟上代已來有胡言處今並改爲梵字庶無紕謬使談者得其正焉

又長房等録支讖譯中復有大寶積經一卷今以與佛遺日摩尼寶經既是同本不合再出又尋文句非讖所翻別録之中皆爲失譯今依別録爲正故讖録除之

大乘方等要慧經一卷（初出與寶積彌勒問八法會同本見長房録）

太子慕魄經一卷（初出出六度集中異譯見長房録）

長者子制經一卷（一名制經初出與逝童子經同本見長房録）

寶積三昧文殊問法身經一卷（一名遺日寶積三昧文殊師利菩薩問法身經初出與入法界體性經同本見長房録）

自誓三昧經一卷（題下注云獨證品第四出比丘淨行中初出與法護出者大同小異見長房録）

温室洗浴衆僧經一卷（亦直云温室經初出見長房録）

明度五十校計經二卷或直云明度校計亦直云五十校計元嘉元年出見朱士行漢録及僧祐録

佛印三昧經一卷見長房録

八大人覺經一卷見寶唱録

舍利弗悔過經一卷亦直云悔過經初出見長房録

人本欲生經一卷永嘉二年出長阿含第十卷異譯道安注解見朱士行漢録及僧祐録

尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅越六方禮經出長阿含第十一卷異譯見長房録

長阿含十報法經二卷一名多增道章經或直云十報經出長阿含第九卷異譯舊録亦云出長阿含見僧祐録

一切流攝守因經一卷出中阿含第二卷異譯舊録云一切流攝經吳録云流攝守因經亦云受因亦直云流攝亦云一切流攝守見朱士行及僧祐二録

四諦經一卷出中阿含第七卷異譯見僧祐録安公云出長阿含者或誤也

本相倚致經一卷出中阿含第十卷異譯吳録云大相倚致與本致經同本或作猗字見朱士行漢録及僧祐録

是法非法經一卷出中阿含第二十一卷異譯見士行僧祐二録

漏分布經一卷出中阿含第二十七卷異譯見朱士行漢録及僧祐録安公云出長阿含者或誤也

婆羅門子命終愛念不離經一卷出中阿含第六十卷異譯見長房録

十支居士八城人經一卷出中阿含經第六十卷異譯見長房録

普法義經一卷亦名普義經一名具法行經普法義作舍利曰具法行作舍利弗餘並同云出中阿含元嘉二年出與廣義法門經同本見士行僧祐二録

婆羅門避死經一卷出增一阿含第二十三卷異譯見長房録

阿那邠邸化七子經一卷出增一阿含第四十九卷異譯見長房録

阿難同學經一卷題云出增一阿含檢無見長房録

七處三觀經一卷出雜阿含中首末總三十經從初標名故也或二卷元嘉元年出見朱士行漢録及僧祐録

五陰譬喻經一卷或無譬字一名水沫所漂經出雜阿含第十卷異譯見朱士行漢録及僧祐録

轉法輪經一卷或云法輪轉經出雜阿含第十五卷異譯與其本經後同前異見僧祐録

八正道經一卷出雜阿含第二十八卷異譯見士行僧祐二録

摩鄧女經一卷或云摩鄧女一名阿難爲蠱道女惑經見長房録初出與摩鄧伽經等同本

鬼問目連經一卷初出與餓鬼報應經等同本見長房録

阿難問事佛吉凶經一卷或云阿難問事經亦云事佛吉凶經見長房録初出與阿難分別經等同本

柰女祇域因縁經一卷初出或無因縁字亦直云柰女經見長房録

罪業應報教化地獄經一卷或云地獄報應經見長房録

堅意經一卷初出一名堅心正意經亦名堅心經見長房録

大安般守意經二卷或一卷或無守意字或直云安般經安公云小安般兼注解祐録別載大安般一卷房録更載安般一卷並重也見士行僧祐李廓三録

陰持入經二卷或一卷祐云除持入誤也亦云佳陰持入安公注解房録陰持入外別存除持入者誤也見士行僧祐二録

處處經一卷見長房録

罵意經一卷見長房録

分別善惡所起經一卷見長房録

出家縁經一卷一名出家因縁經見長房録

阿鋡正行經一卷一名正意經見長房録

十八泥犁經一卷或云十八地獄經見長房録

法受塵經一卷見僧祐録

禪行法想經一卷見僧祐寶唱二録

長者子懊惱三處經一卷一名長者懊惱三處經亦直云三處惱經見長房録

犍陀國王經一卷或無國字見長房録

父母恩難報經一卷亦云難報見長房録房云出中阿含檢無

九橫經一卷房云出雜阿含檢無見長房録

禪行三十七經一卷或加品字見寶唱録

犯戒報應輕重經一卷出目連問毗尼經亦云犯戒罪報輕重或云目連問經見長房録

大比丘三千威儀經二卷或四卷亦云大僧威儀經房云見別録按僧祐失譯録中分為二部部各二卷別録中合今只有二卷餘二莫存

道地經一卷初出或加大字是修行經抄元外國畧本道安注解見僧祐録羣録並云二卷唯安公序云凡有七章此之一卷文亦備矣

迦葉結經一卷初出見長房録

阿毗曇五法行經一卷或無行字亦云阿毗曇苦慧經見僧祐録

已上見存已下闕本

無量壽經二卷初出與寶積無量壽會等同本房云見別録

如幻三昧經二卷或一卷初出與寶積善住意會等同本見長房録

月燈三昧經一卷出大月燈經第七異譯見長房録

十二因緣經一卷初出亦云闍城十二因緣經見僧祐録

內藏經一卷第二出一名內藏百品或云百寶元嘉二年十月出見朱士行漢録

四不可得經一卷初出或無可字見長房録

藥王藥上菩薩觀經一卷初出見長房録

空淨天感應三昧經一卷舊録云空淨三昧經初出見長房録

卒逢賊結衣帶呪經一卷見長房録

呪賊經一卷一名辟除賊害呪見長房録僧祐失譯録中雙載二本同名呪賊此且存一

十四意經一卷舊録云菩薩十四意經見僧祐録

法律三昧經一卷初出見法上録

道意發行經二卷或一卷見道安及僧祐録房云出長阿含

大十二門經二卷或一卷出長阿含安公注解見寶唱及僧祐録

小十二門經一卷出長阿含安公注解見寶唱及僧祐録

七法經一卷舊録云阿毗曇七法行經或直云七法行經見僧祐録房云出長阿含

多增道章經一卷舊録無道字云異出十報法見長房録云出長阿含

義決律經一卷或無經字亦云義決律法行經安公云出長阿含見僧祐録

雜四十四篇經二卷或云雜經四十四篇既不顯名未知何經安公云出增一阿含見僧祐録

百六十品經一卷舊録云出增一阿含百六十章經見僧祐録

舍頭諫經一卷見舊録第二出亦云舍頭諫太子明二十八宿經亦云太子明星二十八宿經亦云虎耳經

瑠璃王經一卷或云流離房云出增一檢無見長房録

太子夢經一卷初出見長房録

禪經二卷第二出房云見別録

恒水經一卷初出亦云恒水不說戒經見法上録寶唱録云恒水誡經

悔過法經一卷見長房録

五法經一卷見僧祐録

五行經一卷見長房録

小般泥洹經一卷房云見別録云或名泥洹後諸比丘經或云泥洹後比丘世變記經或云佛般泥洹後比丘世變經

正齋經一卷見長房録

分明罪福經一卷見長房録

難提迦羅越經一卷見僧祐録

禪定方便次第法經一卷見長房録

禪法經一卷見長房録

當來變滅經一卷見長房録

修行道地經七卷或六卷初出或云順道行經漢永康元年譯支敏度

（製序見寶唱録及別録）

五門禪要用法經一卷（初出見長房録）

思惟要略經一卷（或直云思惟經初出見僧祐録）

法句經四卷（初出見長房録）

請賓頭盧法一卷（初出見內典録）

阿毗曇九十八結經一卷（見僧祐録）

右九十五部一百一十五卷（阿毗曇五法上五十西部五十九卷見存無量壽經下四十一部五十六卷闕本）

沙門安清字世高安息國王正后之太子也幼懷淳孝敬養竭誠惻隱之仁爰及蠢類其動言立行若踐規矩焉加以志業聰敏剋意好學外國典籍莫不該貫七曜五行之象風角雲物之占推步盈縮悉窮其要兼洞曉醫術妙善鍼脉覩色知病投藥必濟乃至鳥獸嗚呼聞聲知心嘗行見羣燕忽謂伴曰燕云應有送食者頃之果有致焉衆咸奇之於是雋異之名被於西域遠近鄰國咸敬而偉之高雖在居家而奉戒精峻講集法施與時相續後王薨將嗣國位乃深惟苦空猒離名器行服既畢遂讓國與叔出家修道博綜經藏尤精阿毗曇學諷持禪經略盡其妙既而遊方弘化徧歷諸國以漢桓之初始到東夏高才悟機敏一聞能達至止未久大通華言慨正法幽微廣事宣譯高窮理盡性自識宿緣多有神迹世莫能量初高自稱先身已經爲安息王子與其國中長者子俱共出家分衛之時值施主不稱每輒懟恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精勤不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若得道必

當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一年少唾手拔刀曰眞得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠相償卿之忿怒故是前世時意也遂伸頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者塡路莫不駭其奇異而此神識還爲安息王太子即今時世高身是高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關洛擾亂乃震錫江南云我當過廬山度昔同學行達䢼亭湖廟此廟舊有靈威商旅祈禱乃分風上下各無留滯甞有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚莫不攝影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可更呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多瞋怒今爲䢼亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大若於此捨命穢汙江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可爲立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取絹物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其呪願忽然不見高謂船人曰向之少年即䢼亭廟神得離惡形矣於是廟神歇滅無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽

郡虵村是也高後復到廣州尋其前世害已少年尚在高徑投其家説昔日償對之事并敘宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追恨前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報遂精勤佛法具説事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也高以桓帝建和二年戊子至靈帝建寧三年庚戌二十餘載譯大乘要慧等經九十五部並義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆亹亹然而不倦焉世高本既王種名高外國所以西方賔旅猶呼安侯至今為號焉天竺自稱書為天書語為天語音訓詭蹇與漢殊異先後傳譯多致謬濫唯高所出為羣譯之首安公以為若及面稟不異見聖列代明德咸讚而思焉其釋道安録僧祐出三藏記恵皎高僧傳等止云高譯三十九部費長房録便載一百七十六部今以房録所載多是别生從大部出未可以為翻譯正數今隨次删之如後所述

情離有罪經（房云丗注為疑今亦在疑僞録）

八光經

舍利弗問寶女經

舍利弗歎寶女説不思議經（亦直云歎寶女經）

申越長者悔過供佛經（亦云申起長者悔過經申越申起未詳何）

（正八光等四經並出大集）

四百三昧名經（出大雲經）

摩訶衍精進度中罪報品經（出智度論）

大迦葉遇尼乾子經（出長阿含）

阿難惑經出人本欲生經
第一四門經
第二四門經
第三四門經
甘露正意經亦云佛入甘露調意經第一四門等四經出僧祐失譯録亦出寶唱録並是大十二門經一部後人分品寫出遂成四經
尊者薄拘羅經或直云薄拘羅經亦云薄拘羅答異學問經
婆羅門行經
長者兄弟詣佛經亦云長者梨師達多兄弟二人往佛所經薄拘羅等三經出中阿含
五戰闘人經
世間强盗布施經
梵天詣婆羅門講堂經
郁伽居士見佛聞法醒悟經亦云修伽陀居士佛爲説法得性悟經

水喻經五戰闘等五經並出增一阿含
佛爲婆羅門説四法經
佛爲事火婆羅門説悟道經
佛爲婆羅門説耕田經或無田字
佛爲憍慢婆羅門説偈經
佛爲頻頭婆羅門説像類經
佛爲阿支羅迦葉説自他作苦經
目連見衆生身毛如箭經
阿那律思惟目連神力經
無畏離車白阿難經
商人脱賊難經
世間言美色經
純陀沙彌經或作沙門或爲淳字
商人子作佛事經
婆羅門通達經論經

外道出家經
婆羅門服白經
精勤四念處經
婆羅門虛僞經
佛爲調馬聚落主說法經
一切行不恒安住經
婆羅門問世尊將來有幾佛經
婆羅門問佛布施得福經
豆遮婆羅門論議出家經
佛化火與或作大與婆羅門出家經
浮木譬喻經一名恒水流樹經或作流澍
四吒婆羅門出家得道經
過去彈琴人經
婆羅門解知衆術經
獨富長者經亦云獨富長者財物無付經亦云長者命終無子付囑經

佛爲年少婆羅門說知善不善經
佛爲那拘羅長者說根熟經或無羅根熟三字
禪思滿足經說四法等三十二經並出雜阿含
禪祕要經出治禪病祕要法
前世諍女經
子命過經
迦旃延無常經
審裸形子經一名佛覆裸形子經
鼈喻經前世諍等五經並出生經
鏡面王經出義足經
三毒經
數息事經上二小乘雜抄
七老婆羅門請爲弟子經
孤母喪一子經
斫毒樹復生經

求離牢獄經
良時難遇經
昔有二人相愛敬經
慈仁不殺經
摩耶祇女人謗佛生身入地獄經
最勝長者受呪願經亦直云受呪願經
佛神力救長者子經
佛度旃陀羅兒出家經
承事勝己經
調達生身入地獄經
多倒見衆生經
長者夜輸得非常觀經亦直云得非常觀經七老婆羅門等一十五經並出出曜經
人受身入陰經
人身四百四病經
五陰成敗經
地獄罪人衆苦經
人病醫不能治經人受身等五經並出修行道地經
阿練若習禪法經出坐禪三昧經
蓮華女經出法句譬喻經
迦葉詰阿難經亦云迦葉貢阿難雙度羅漢喻經
金色女經迦葉詰阿難等二經出雜譬喻

右八光經等八十五部八十五卷長房等録皆云安高所出今按隋開皇仁壽二年衆經録及新括出別生抄經等此等並從諸經別生或非安高所出不合足爲翻譯之數今爲實録故總刪之

道行經一卷光和二年十月八日出見經後記朱士行漢録僧祐録等安公云道行品者般若抄也外國高明者所撰安爲之序弁注
般舟三昧經二卷光和二年十月八日出見經後記高僧傳等二經同見

時啓袠故出日同也舊録云大般舟三昧經或一卷第二出與大集賢護經等同本

右二部三卷其本並闕

沙門竺佛朔經後記云竺佛朔印度人也識性明敏博綜多能以靈帝光和之初齎道行等經來適洛陽轉梵爲漢譯人時滯雖有失旨然棄文存質深得經意月支沙門支讖傳語河南孟福字元士張蓮字少安筆受並見經後記

法鏡經二卷 安公云出方等部初出與寶積郁伽長者會等同本或一卷沙門嚴佛調筆受康僧會注見僧祐録

阿含口解十二因緣經一卷 亦云斷十二因緣經亦直云阿含口解舊録云安侯口解凡有四名同是一本内典中安高安玄俱出口解者誤也

右二部三卷其本並在

優婆塞安玄安息國人也志性貞白深閑理致秉持法戒毫釐弗虧博誦羣經多所通習漢靈帝時遊賈洛陽有功號騎都尉性虛靜温恭常以法事爲己務漸練漢言志宣經典常與沙門講論道義世所謂都尉者也玄以光和四年辛酉與沙門嚴佛調共出法鏡等經玄口譯梵文佛調筆受理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代祐云法鏡佛調出者乃姓同相濫也 舊録既名安侯口解計亦合是世高出也

成具光明定意經一卷 或云成具光明三昧經或直云成具光明經第二出見朱士行支敏度僧祐等三録及高僧傳

阿那律八念經一卷 或直云八念經一名禪行斂意經舊録云禪行檢意出中阿含經第十八卷異譯見舊録

馬有三相經一卷 亦云馬有三相經出雜阿含經第三十三卷異譯

房云見吳録

馬有八態譬人經一卷 亦直云馬有八態經一名馬有八弊惡態經出雜阿含經第三十三卷異譯房云見吳録

小道地經一卷 房云見吳録

已前見存已後闕本

聞城十二因緣經一卷 第二出與世高譯十二因緣經等同本房云見吳録

大摩耶經一卷 或無大字或二卷初出與摩訶摩耶經同本房云見吳録

賴吒和羅經一卷 出中阿含經第三十一卷異譯房云見吳録安云出方等部者或恐誤也

小本起經二卷 或云修行本起或云宿行本起近加小字耳初出與瑞應本起經等同本見舊録及高僧傳

墮落優婆塞經一卷 或云優披塞房云見吳録

右一十部一十一卷 小道地上五部五卷見在聞城下五部六卷闕本

沙門支曜西域人博達羣典妙解幽微以靈帝中平二年乙丑於洛陽譯成具光明等經十部長房等録又有首至問佛十四事經 或無佛字 余親見其本乃是經抄已編別生録内此刪不載

問地獄事經一卷 見朱士行漢録及高僧傳

右一部一卷本闕

沙門康巨 或作巨字未詳孰是 西域人心存遊化志在弘宣以靈帝中平四年丁卯於洛陽譯問地獄經言直理詣不加潤飾

輭首菩薩無上清淨分衛經二卷 一名決了諸法如幻化三昧經初出與大般若那伽室利分等同本或一卷見長房録

慧上菩薩問大善權經二卷 初出與寶積大乘方便會等同本或無菩薩字或一卷見長房録

古維摩詰經二卷（初出與唐譯無垢稱經等同本見古録及朱士行漢録）

思意經一卷（亦云益意經初出見長房録）

菩薩內習六波羅蜜經一卷（安公云出方等部或云內六波羅蜜經亦云內外者見長房録）

右五部八卷（前四部七卷本闕後一部一卷見在）

沙門嚴佛調（亦云浮調據僧祐録及高僧傳合是沙門長房等録云清信士者非也）臨淮郡人綺年頴悟敏而好學信慧自然遂出家修道通譯經典見重於時調以靈帝中平五年戊辰於洛陽譯輙首菩薩等經五部世稱安侯都尉佛調二人傳譯號爲難繼安公稱佛調出經省而不繁全本巧妙焉又長房等録更有迦葉詰阿難經亦云佛調所譯余親見其本乃是諸經之抄有數條事隋衆經録云出雜譬喻安世高聶承遠録內並有此經録家誤也既是別生抄經不合爲翻譯正數又有沙彌十慧經云佛調自撰幷注序既非聖言又闕其本今並刪之

舍利弗摩訶目揵連遊四衢經一卷（出增一阿含第四十一卷異譯見別録）

興起行經二卷（亦名嚴誡宿緣經題云出雜藏見吳録）

梵網經二卷（初出或三卷見吳録）

四諦經一卷（興平元年出第二譯出中阿含第七卷異譯與世高出者小異見竺道祖漢録）

太子本起瑞應經二卷（亦云瑞應本起第二出與過現因果經等同本房云見三藏記然祐三藏記中孟詳出中本起非瑞應本起）

報福經一卷（或云福報見吳録）

右六部九卷（興起行經上二部三卷見在梵網經下四部六卷闕本）

沙門康孟詳其先康居國人有慧學之譽以獻帝興平元年甲戌至建安四年己卯於洛陽譯遊四衢等經六部安公云孟詳所翻弈弈流便足騰玄趣也

修行本起經二卷（一名宿行本起第三出與瑞應舊本起經等同本見始興錄）

右一部二卷其本見在

沙門竺大力西域人情好遠遊無憚艱險以獻帝建安二年丁丑三月於洛陽譯修行本起經其經梵本並是曇果與康孟詳於迦維羅衛國齎來康孟詳度語

中本起經二卷（或云太子中本起經見始興錄經初題云出長阿含）

右一部二卷其本見在

沙門曇果西域人學該內外解通真俗於迦維羅衛國齎經梵本届于洛陽以獻帝建安十二年丁亥譯中本起經康孟詳度語內典錄中以曇果與孟詳共出遂與孟詳太子本起瑞應合為一本者非也二經全異不可合之祐云中本起康孟詳出者據其共譯故耳

大方便佛報恩經七卷

摩訶衍寶嚴經一卷（一名大迦葉品第二出與寶積普明菩薩會同本中云晉言合編晉錄今且依舊祐云摩訶乘寶嚴經）

後出阿彌陀佛偈經一卷（或無經字第二出）

未曾有經一卷（初出與唐譯甚希有經等同本）

作佛形像經一卷（一名優填王作佛形像經一名作像因緣經與造立形像福報經同本）

安宅神呪經一卷（亦云安宅呪法祐云安宅呪）

受十善戒經一卷

苦陰經一卷（出中阿含經第二十五卷異譯）

魔嬈亂經一卷（一名弊魔試目連經一名魔王入目揵蘭腹經出中阿含）

經第三十卷異譯

沙彌尼戒經一卷 或無經字

優波離問佛經一卷 或云優波離律

分別功德論四卷 或云分別功德經或三卷五卷

禪要呵欲經一卷 題云禪要經呵欲品

內身觀章句經一卷 或無句字

雜譬喻經二卷 一名菩薩度人經

六菩薩名一卷 房入藏云六菩薩名亦當誦持

已上見在已下闕本

般舟三昧念佛章經一卷 是行品別翻第四出

阿彌陀佛偈一卷 初出

賢劫千佛名經一卷 祐云唯有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛名異出賢劫經中異譯

梵本經四卷 舊云胡本新改爲梵似長安中出

泥洹後千歲變經四卷 一名千歲變經祐云泥洹後千歲中變記

一卷

諸經佛名二卷 今疑是不思議功德經

三千佛名經一卷

稱揚百七十佛名經一卷 亦直名百七十佛名今疑出稱揚功德經

南方佛名經一卷 舊云一名治城寺經者非也此乃題寺爲記非是經之異名

滅罪得福佛名一卷

觀世音所說行法經一卷 是呪經

薩陀波崙菩薩求深般若圖像經一卷

受持佛名不墮惡道經一卷

五龍呪毒經一卷

取血氣神呪經一卷 舊錄云血呪

呪賊呪法一卷 房云異出本祐直云呪賊

七佛安宅神呪經一卷

菩薩受戒法經一卷祐録無經字房云異出本

受菩薩戒次第十法一卷

菩薩懺悔法一卷

初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷

頂生王因緣經一卷舊録云頂生王經

長者賢首經一卷

梵志喪女經一卷

獼狗醫王經一卷舊録云獼狗經

勤苦泥犁經一卷

地獄經一卷

十一因緣章經一卷舊録云十一因緣經或云十二

沙門爲十二頭陀經一卷

僧名數事行一卷

比丘諸禁律一卷

摩訶僧祇律比丘要集一卷一名摩訶僧祇部比丘隨用要集法

沙彌十戒經一卷舊録云沙彌戒

比丘尼十戒經一卷

賢者五戒經一卷

優婆塞威儀經一卷

庚伽三磨斯經一卷譯言修行略一名達磨多羅禪法或言達磨多羅菩薩撰禪經要集

梵音偈本一卷舊云胡音

讚七佛偈一卷

怛和尼百句一卷

五言詠頌本起一卷一百四十二首

道行品諸經梵音解一卷舊云胡音

法句譬喻經一卷祐録云凡十七事或無喻字上五十九部並見僧祐失譯録

右五十九部七十六卷准房録本數合有七十七卷其

分別功德論録云五卷今有四卷故七十六云菩薩名上一十六部二十六卷見在般舟下四十三部五十卷闕本

長房等録後漢失譯總有一百二十五部一百四十八卷今以餘六十六部七十一卷子細𦒍校非是失源具述委由列之如左

佛遺日摩尼寶經 漢支讖譯

菩薩生地經

惟日雜難經 已上二經吳支謙譯

金剛三昧本性清淨不壞不滅經 或云金剛清淨經長房録云吳代支謙譯漢後失譯録中復載今詳此經非是漢代失源復非支謙所出似是姚秦已來什公等譯今且爲失源編於秦録

舊雜譬喻經二卷 吳代康僧會譯

十方佛名經

三十二相因緣經 已上二經西晉竺法護譯

菩薩修行經 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經已曾三譯一存二闕備顯録中

迦葉赴佛泥洹經 一名佛般泥洹時迦葉赴佛經

鐵城泥犁經 一名中阿含泥犁經

寂志果經

三十七品經 抄諸經撰在別生録

七佛所結麻油述呪

幻師陂陀神呪

呪齲齒呪 一名呪蠱齒一直名呪齒

呪牙痛呪

呪眼痛呪 迦葉赴下十經東晉竺曇無蘭譯

千佛因緣經

海八德經 已上二經法上録云姚秦羅什譯

菩薩所生地經

摩訶剎頭經 已上二經乞伏秦聖堅譯

寂調意 合作音字意者誤也 所問經 一名如來所說清淨調伏經

轉女身菩薩經 一名樂瓔珞莊嚴方便經一名樂瓔珞莊嚴女經已上二

經宋代法海譯

沙彌威儀經戒無經字宋求那跋摩譯

四天王經宋智嚴譯

閻王五使者經一名五天使經

譬喻經已上二經宋惠簡譯

八部佛名經元魏瞿曇流支譯

觀無量壽佛經此經已曾兩譯一存一闕備顯錄中

般若波羅蜜神咒經出大品經

功德莊嚴王八萬四千歲請佛經出大集經

大方廣如來性起微密藏經二卷亦直云如來性起經是舊華嚴經如來性起品

合道神足經四卷一名道神足無極變化經即道神足經之異名二本無別

持齋經齋經別生

過去香蓮華佛世界經出悲華經

善德婆羅門求舍利經

人弘法經已上二經出大雲經

五十三佛名經出藥王藥上經

彌勒爲女身經

一切施王所行檀波羅蜜經亦直云行檀波羅蜜經亦名薩和檀王經

摩調王經

小兒聞法即解經已上四經出六度集

淨除業障經抄淨業部經

十住毗婆沙經抄十住論

七寶經出增一阿含經

質多長者請比丘經

外道誘質多長者經

佛見牧牛者示導經

長者命終無子付囑經獨富長者經異名質多等四經出雜阿含

積骨經出七處三觀經
誨子經出生經
梵志觀無常得脫經出義足經
梵志避死經
貧子得財發狂經
無害梵志執志經
善唄比丘經梵志避死等經出出曜經
福子經
居士物故爲婦鼻中蟲經
須河譬經
教子經一名須達教子經亦云須達訓子經福子等四經出雜譬喻經
龍種尊國變化經
觀世樓炭經云有三品
清淨法行經已上三經先在僞録
華嚴瓔珞經

般若得經已上二經僧法尼誦出亦在僞録

右佛遺日下六十六部七十一卷或翻譯有憑或別生疑僞今既尋知所據故非漢代失源用舊重編恐成繁雜今並刪也長房録云已上一百二十五部一百四十八卷並是僧祐律師出三藏記撰古舊二録及安録失源并新集所得失譯諸經卷部甚廣雖校群目蕪穢者衆出入相交實難詮定未覩經卷空閱名題有入有源無入無譯詳其初始非不有由既涉遠年故附此末冀後博識脫覩本流希還正收以爲有據澄法海使靜波濤焉今尋長房此言未可依據委求同異如前所述巳下新附此録

拔陂菩薩經一卷或爲拔波菩薩經安公云出方等部安録云拔陂

栴檀樹經一卷 是般舟經第四品異譯第五出

阿鳩留經一卷

菩薩道地經一卷 安公云出方等部

魔王入目揵蘭腹經一卷 亦云弊魔試目連經舊錄云魔王入目連腹中經出中阿含第三十卷即後十經之一也

佛有五百比丘經一卷

凡人有三事愚癡不足經一卷

佛語諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜尊者甲者經一卷 安公云上三經出中阿含

自見自知爲能盡結經一卷

有四求經一卷

佛本行經一卷

河中大聚沫經一卷 或云水沫所飄經或云聚沫譬經衆經錄云出雜阿含今以安錄先集雜阿含後譯是別譯本非從彼出

便賢者坑經一卷 坑字或作揃

所非汝所經一卷

兩比丘得諍經一卷

道德舍利日經一卷

舍利日在王舍國經一卷

獨居思惟自念止經一卷

問所明種經一卷

欲從本相有經一卷 或云欲從本經

獨坐思惟意中生念經一卷

佛說如是有諸比丘經一卷

比丘所求色經一卷

道有比丘經一卷

色爲非常念經一卷 從自見自知下本有二十二經安公云是阿含一卷於中五經已備餘錄今但有十七載雜阿含分中

色比丘念本起經一卷
善惡意經一卷
比丘一法相經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
有四力經一卷
人有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷舊録云類相聚經與相應相可經同本
天上釋爲故世在人中經一卷或作無上誤也
爪頭土經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
阿須倫子披羅門經一卷
披羅門子名不侵經一卷
生聞披羅門經一卷舊録云生聞梵志經

有隙竭經一卷
署杜乘披羅門經一卷
佛在拘薩國經一卷
佛在優墮國經一卷經作優隨
是時自梵守經一卷
有三方便經一卷舊録云三方便經法經録云出七處三觀
披羅門不信重經一卷
佛告舍日經一卷
四意止經一卷舊録云四意止本行法經録云出中阿含
說人自說人骨不知腐經一卷色比丘念下二十五經安公云並出雜阿含今尋藏中單卷雜阿含內並有此經多是後人合之成卷
雜阿含三十章經一卷法經録云出雜阿含異本
五十五法誡經一卷或云五十五法行
一切義要一卷

說善惡道經一卷
愛欲聲經一卷一本云愛欲一聲經
摩訶遮曷旋經一卷
天王下作猪經一卷
始造浴佛時經一卷
十二賢者經一卷
佛併父弟調達經一卷五十五法下安公云上十經出阿毘曇今但有九一本入重譯中即魔王入目連腹經是
憂墮羅迦葉經一卷
四部本文經一卷安云上二經出長阿含一本云出阿毘曇
讓德經一卷
有賢者法經一卷
摩訶厥彌難問經一卷或云大厥彌經
大本藏經一卷
說阿難持戒經一卷
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
給孤獨四姓家問應受施經一卷
曉所諍不解經者經一卷今疑上經字錯
奇異道家難問住處經一卷
奇異道家難問法本經一卷
賢者手力經一卷
八法行經一卷
憂多羅經一卷或作夏字
栴檀調佛經一卷
惡人經一卷
難提和難經一卷或云難提和羅經
四姓長者難經一卷舊録云四姓長者經
折佛經一卷
道地經中要語章一卷或云小道地經今疑支曜出者是

數練意章一卷舊録云數練經安公云上二經出生經祐按今生經無此章名

右八十二部八十二卷初拔陂等三經見在餘者並闕

並是僧祐録中集安公古典經既云古典明是遠代今者編於漢末以爲失源安公本録古典總有九十二經今以餘之十經檢尋羣録或標譯主或是別生彼中既載故此除之

通前舊失譯經五十九部七十六卷總一百四十一部一百五十八卷並爲漢代失源云

魏曹氏都洛陽

自文帝黄初元年庚子至元帝咸熈二年乙酉凡經五帝四十六年沙門五人所出經戒羯磨總一十二部合一十八卷於中四部五卷見在八部一十三卷闕本

曹魏

沙門曇柯迦羅一部一卷戒

沙門康僧鎧三部四卷經羯磨

沙門曇無諦一部一卷羯磨

沙門白延五部七卷經

沙門安法賢二部五卷經

僧祇戒本一卷初出見竺道祖魏世録

右一部一卷本闕

沙門曇柯迦羅魏云法時中印度人家世大富常修梵福迦羅幼而才悟質像過人讀書一覽皆文義通暢善學四章陀論風雲星宿圖讖運變莫不該綜自言天下文理畢已心腹至年二十五入一僧坊看遇見法勝毗曇聊取覽之茫然不解殷勤重省更增昏漠乃歎曰吾積學多年浪志墳典遊刃經籍義不

再思文無重覽今覩佛書頓出情外當理致鈎深別有精要於是齎牒入房請一比丘略爲解釋遂深悟因果妙達三世始知佛教宏曠俗書所不能及乃棄捨世榮出家精苦誦大小乘經及諸部毗尼常貴遊化不樂專守以文帝黃初三年壬寅來至洛陽于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未稟歸戒止以剃落爲殊俗耳設復齋懺事同祠祀迦羅既至大行佛法諸僧請出毗尼迦羅以律藏曲制文言繁廣佛教未昌必不承用遂以齊王芳嘉平二年庚午於洛陽白馬寺出僧祇戒心且備朝夕於是更集梵僧立羯磨受戒東夏戒律始自乎此迦羅後不知所終

郁伽長者所問經一卷 或二卷第三譯一名郁伽羅越問菩薩行經嘉平四年出見竺道祖魏録今編入寶積即第十九會是

無量壽經二卷 第四譯見竺道祖晉世雜録及寶唱録與世高出者小異又與寶積無量壽會等同本

四分雜羯磨一卷 題云曇無德律部雜羯磨以結戒場爲首新附

右三部四卷其本並在

沙門康僧鎧印度人也廣學羣經義暢幽旨以嘉平四年壬申於洛陽白馬寺譯郁伽長者經等三部高僧傳中云譯四部不具顯名竺道祖魏晉録僧祐寶唱梁代録等及長房道宣靖邁三録並云二部餘二既不顯名校閱未見今更得一部餘欠一經檢亦未獲

曇無德羯磨一卷 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界爲首見竺道祖魏録

右一部一卷其本見在

沙門曇無諦亦云曇諦魏云法實安息國人善學律藏妙達幽微以高貴鄉公正元元年

甲戌届于洛汭於白馬寺譯曇無德羯磨一部

無量清淨平等覺經二卷（第五出與漢世支讖等所出及寶積無量壽會並本同文異見竺道祖晉世雜録及僧祐録）

又須賴經一本（一本無又字祐録作又初出見竺道祖及僧祐録）

菩薩修行經一卷（一名長者威施所問菩薩修行經一名長者修行經第二出見始興寶唱二録）

除災患經一卷（初出與除恐災患經同本見僧祐録）

首楞嚴經二卷（第五出與漢世支讖等所出本同文異見竺道祖晉世雜録及僧祐録）

右五部七卷其本並闕

沙門白延西域人也才明蓋世深解喻倫以高貴鄉公甘露三年戊寅遊化洛陽止白馬寺出無量清淨等經五部長房等録又有平等覺經一卷亦云白延所出今以此經即是無量清淨平等覺經但名有廣略故不復存也

羅摩伽經三卷（見竺道祖寶唱法上靈裕等四録是華嚴經入法界品少分初出）

大般涅槃經二卷（第二出異大本前數品爲此二卷見竺道祖魏録）

右二部五卷其本並闕

沙門安法賢西域人藝業克深慧解尤峻振錫遊邦自遠而至譯羅摩伽等經二部羣録並云魏世不辨何帝之年今依編于末又別録亦載諸失譯經總於吴録後列

開元釋教録卷第一

開元釋教録卷第二上

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括羣經録上之二

吳孫氏前都武昌後都建業

從孫權(諡太祖大皇帝)黃武元年壬寅至孫皓(無諡)天紀四年庚子凡經四主五十九年緇素五人所出經等并及失譯總一百八十九部四百一十七卷(於中六十一部九十二卷見在一百二十八部三百二十五卷闕本)

吳沙門維祇難(二部六卷經集)

沙門竺律炎(四部六卷經集)

優婆塞支謙(八十八部一百一十八卷經律集)

沙門康僧會(七部二十卷經集)

沙門支彊梁接(一部六卷經)

魏吳兩代諸失譯經八十七部二百六十一卷

阿差末菩薩經四卷(初出與西晉法護阿差末及無盡意經等並同本見吳別二録)

法句經二卷(初出亦云法句集等者法救撰與律炎支謙共出見僧祐録吳録云五卷未詳)

右二部六卷(法句經二卷見在 阿差末四卷闕本)

沙門維祇難吳云障礙本印度人世奉異道以火祠爲上時有天竺沙門習學小乘多行道術經遠行逼暮欲寄難家宿難家既奉異道猜忌釋子乃處之門外露地而宿沙門夜密加呪術令難家所事之火欻然變滅於是舉家共出啓請沙門入室供養沙門還以呪術變火令生難既覩沙門神力勝已即於佛法大生信樂乃捨本所事出家爲道依此沙門以爲和尚受學三藏妙善四含遊化諸國莫不皆奉與同伴竺律炎發自西域因到江

左以孫權黃武三年甲辰於武昌郡共竺律炎出阿差末等經二部而祇難及炎既未善方音翻梵之際頗有不盡志存義本辭近朴質

摩登伽經三卷 見法上録與支謙共出與舍頭諫經等同本或一卷第四譯

三摩竭經一卷 初出見始興録與分惒檀王經同本異出一名須摩提女經一名難國王經一名惒和檀王經

佛醫經一卷 與支越共出非是全典從大經畧出或云佛醫王經見寶唱録

梵志經一卷 見始興録

右四部六卷 前三部五卷見在後一部一卷闕本

沙門竺律炎印度人也解行清厲内外博通與維祇難同遊吴境維祇卒後以孫權黃龍二年庚戌於楊都譯摩登伽等經四部其名羣録不同或云將炎或云持炎或云律炎未詳孰是故備列之

大明度無極經四卷 第二出或六卷亦直云大明度經與道行小品等同本見竺道祖魏吴録及僧祐等録

阿彌陀經二卷 内題云佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀度人道經第三出亦名無量壽經見竺道祖僧祐二録與世高等譯小異

菩薩本業經一卷 亦直名本業經亦名淨行品經是華嚴淨行品異譯見僧祐録長房録中本業之外別載淨行品者誤也

維摩詰經二卷 一名維摩詰說不思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經第二出或三卷見竺道祖僧祐二録與漢佛調等譯少異

慧印三昧經一卷 亦直云慧印經一名寶田慧印三昧經初出與如來智印經同本見道祖僧祐二録

九色鹿經一卷 出六度集異譯見法上録

老女人經一卷 安公云出阿毘曇吴録直云老女經或云老母經初出見僧祐録

犢子經一卷 見法上録初出與乳光佛經等同本

貝多樹下思惟十二因緣經一卷 見長房錄第三出與唐譯緣起聖道經等同本

了本生死經一卷 安公云出生經祐按五卷生經無此名見僧祐錄與稻稈經同本異出謙自注并製序云漢末出

龍施女經一卷 初出與龍施菩薩本起經同本祐云別錄所載安錄無

八吉祥神呪經一卷 初出或無神字或云八吉祥經與八陽神呪經等同本房云見古錄

無量門微密持經一卷 亦直云微密持經一名成道降魔得一切智經初出與出生無量門持經等同本見僧叡二秦錄僧祐錄

華積陀羅尼神呪經一卷 見寶唱錄或無神字與華聚陀羅尼等同本

持句神呪經一卷 初出見長房錄與陀隣尼鉢經等同本亦云陀羅尼句

私訶三昧經一卷 第二出或云私訶末一名菩薩道樹亦名道樹亦名道樹三昧見道安支敏度僧祐等三錄祐云此經即是菩薩道樹

菩薩生地經一卷 一名差摩竭經初出見竺道祖吳錄及僧祐錄

孛經一卷 亦云孛抄經祐云今孛經一卷即此是第二出見僧祐錄及別錄

月明菩薩經一卷 或加三昧字一名月明童子經一名月明童男經見僧祐錄

三品弟子經一卷 一名弟子學有三輩經見長房錄

法律三昧經一卷 亦直云法律經第三出見長房錄

梵志阿颰經一卷 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛開解梵志阿颰經出長阿含第十三卷異譯見長房錄

梵網六十二見經一卷 一名梵網經房云見別錄出長阿含第十四卷異譯

七知經一卷 或作七智見長房錄出中阿含第一卷異譯

釋摩男本經一卷 祐錄無本字一名五陰因事經安錄云出中阿含第二十五異譯見竺道祖吳錄及僧祐錄

諸法本經一卷 出中阿含第二十八異譯見長房錄

弊魔試目連經一卷 一名魔嬈亂經房云見舊録出中阿含第三十卷異譯

賴吒和羅經一卷 或云羅漢賴吒和羅經與後漢支曜出者少異出中阿含第三十一異譯祐云別録所載安録中無

梵摩喻經一卷 或作渝字見道祖僧祐二録出中阿含第四十一異譯

齋經一卷 一名持齋經見別録及僧祐録出中阿含第五十五異譯

須摩提女經一卷 出增一阿含第二十二異譯見長房録

不自守意經一卷 或無意字或云自守亦不自守經出雜阿含第十一卷異譯見長房録

五母子經一卷 見長房録初出與沙彌羅經同本

太子瑞應本起經二卷 黃武年譯第四出亦云太子本起瑞應亦直云瑞應本起與孟詳出者小異陳郡謝鏘吳郡張洗等筆受魏河東王植詳定見始興僧祐二録

龍王兄弟經一卷 一名難龍王經或無王字一名降龍王經初出見長房録

長者音悅經一卷 一云長者音悅不蘭迦葉經亦直云音悅經初出見長房録

七女經一卷 亦云七女本經安公云出阿毘曇初出見僧祐録

八師經一卷 見竺道祖吳録及僧祐録初出

蓱沙王五願經一卷 或作蓱字一名弗沙迦王經見長房録初出安公云出中阿含檢無

義足經二卷 見竺道祖吳録及僧祐寶唱二録初出有十六經

須摩提長者經一卷 一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生見長房録

阿難四事經一卷 見僧祐録及別録

未生怨經一卷 見長房録

四願經一卷 見竺道祖吳録及僧祐録

黑氏梵志經一卷 房云見別録

猘狗經一卷 見長房録

孫多耶致經一卷 或云梵志孫多耶致經見長房録安公云出中阿含

檢無

戒銷災經一卷　亦云戒銷伏災經見舊録

撰集百縁經十卷　見內典録

菩薩本縁經三卷　亦云菩薩本縁集經或二卷或四卷天竺沙門僧伽斯那撰見長房録

惟日雜難經一卷　見長房録

巳上見存巳下闕本

摩訶般若波羅蜜呪經一卷　或無摩訶字見寶唱録

法鏡經二卷　或一卷第二出祐云見別録安録中無又長房等録更有郁伽長者經二卷亦云讓譯即是此經不合重載

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷　初出見長房録

阿差末菩薩經四卷　見吴録第二出與維祇難所譯本同文異

小阿差末經二卷　見別録及僧祐録既加小字與次前經應非同本

大般泥洹經二卷　第三出此畧大本序分哀歎品爲二卷後三紙小異耳見竺道祖吴録安公云出長阿含祐云今長阿含與此異

佛以三車喚經一卷　見長房録云出法華應出第二卷譬喻品

不莊校女經一卷　初出見寶唱録

須頼經一卷　或云須頼菩薩經第三出與白延等出者同本見竺道祖吴録及僧祐録

菩薩修行經一卷　初出見寶唱録

演道俗業經一卷　初出見舊録或無業字

方等首楞嚴經二卷　黄武年譯第二出與後漢支讖等出者同本見竺道祖吴録安録中無祐云無方等字云見別録

惟明二十偈經一卷　初出或無經字見僧祐録

法滅盡經一卷　初出或云法没盡或云空寂菩薩所問經見長房録

七佛神呪經一卷　一本無經字見長房録

摩訶精進經一卷　亦云大精進經見長房録

十二門大方等經一卷　安録無祐云見別録

佛從上所行三十偈經一卷　或無經字見僧祐録

四十二章經一卷　第二出與摩騰譯者小異文義允正辭句可觀見別

録

禪祕要經四卷（或無經字初出見吳別二録）

堅意經一卷（或云堅心經第二出見長房録）

勸進學道經一卷（一本無勸字初出見長房録）

恒水戒經一卷（或無戒字第二出見舊録）

七漏經一卷（房云見別録）

悔過法經一卷（或無法字一名序十方禮拜悔過文見僧祐録）

賢者德經一卷（見僧祐録）

梵志結淨經一卷（見長房録）

阿質國王經一卷（見長房録）

惟婁王師子湩譬喻經一卷（一本無譬喻字見長房録）

藍達王經一卷（一云目連功德經亦云目連因緣功德經見吳録）

百喻經一卷（見長房録）

五陰事經一卷（見長房録）

魔化作比丘經一卷（見長房録）

優多羅母經一卷（一本無母字見僧祐録）

人民求願經一卷（見長房録）

修行方便經二卷（亦云修行方便禪經見吳録）

法句經二卷（第二出亦云法句集見別録及僧祐録）

右八十八部一百一十八卷（惟日雜難經二五十一部六十九卷見在摩訶般若呪下三十七部四十九卷闕本）

優婆塞支謙字恭明一名越大月支人也祖父法度以漢靈帝世率國人數百歸化拜率善中郎將越年七歲騎竹馬戲於隣家為狗所齧脛骨傷碎隣人欲殺狗取肝傅瘡越曰天生此物為人守吠若不往君舍狗終不見齧此則失在於我不關於狗若殺之得差尚不可為況於我無益而空招大罪且畜生無知豈可理責由是隣人感其言至遂不復殺十歲學漢書十三學婆羅門書並得精妙兼

通六國語音初桓靈世支讖譯出法典有支亮字紀明資學於讖謙又受業於亮博覽經籍莫不究練世間藝術多所綜習其爲人細長黑瘦眼多白而睛黄時人爲之語曰支郎眼中黄形體雖細是智囊其本奉大法精練經旨獻帝之末漢室大亂與鄉人數十共奔於吴初發日唯有一被有客隨之大寒無被越呼客共眠夜將半客奪其被而去明旦同侶問被所在越曰昨夜爲客所奪同侶咸曰何不相告答曰我若告發卿等必以劫罪罪之豈宜以一被而殺一人乎遠近聞者莫不歎伏後吴主孫權聞其博學有才慧即召見之因問經中深隱之義越應機釋難無疑不析權大悦拜爲博士使輔導東宫甚加寵秩越以大教雖行而經多梵文莫有解者既善華戎之語乃收集衆本譯爲吴言從權黄武二年癸卯至亮建興二年癸酉三十餘載譯大明度等經八十八部曲得聖義辭旨文雅又依無量壽中本起經製讚菩薩連句梵唄三契注了本生死經皆行於世後太子登位遂隱於穹隘山不交世務從竺法蘭道人更練五戒凡所遊從皆沙門而已後卒於山中春秋六十吴主孫亮與衆僧書曰支恭明不救所疾其業履冲素始終可高爲之惻愴不能已已其爲時所惜如此謙所出經部卷多少諸説不定其僧祐三藏記唯載三十六部祐録謙傳云出三十七經慧皎高僧傳乃有四十九經長房録中便載一百二十九部今以房録所載多是别生或異名重載今隨次删之如後所述

鹿子經 與西晉法護所出鹿母經文同

申日經 亦與法護所出月光童子經同

出家功德經 今有兩本一是秦譯附於秦録一從賢愚抄出今附別生録中

金剛清淨經 亦名金剛三昧本性清淨不滅不壞經後漢失譯録中復載詳文非是支讖所出今移附秦録

大慈無減經

寶女問三十二相經

魔女聞佛說法得男身經 大慈無減等三經並出大集經

寶海梵志成就大悲經 出悲華經

普廣菩薩經 即別行隨願往生經是出灌頂經

摩調王經 出六度經

佛爲訶利曠野鬼說法經 或云訶利出中阿含

枯樹經 或上加大字

鷹鵄獵經

鵄鳥事經 枯樹等三經並出增一阿含經

色無常經

諸漏盡經 或無漏字

雪山無獼猴經 或作猨猴或無無字

母子經

不淨觀經

三種良馬經

四種良馬經

壽命促經

河中草龜經

國王成就五法久存於世經

佛爲外道須深說離欲經 色無常等十一經並出雜阿含

是我所經

梵志經 上二經並出生經

禁貪王經 出義足經

外道仙尼說度經

度梵志經 上二經小乘抄

瞎鼈經

梵志問佛世間增減經

三魚失水經

甘露道經

降千梵志經

梵志子死稻敗經

護口意經

梵志問佛師經

法施勝經

水上泡經 瞎鼈等十經並出出曜經

修行慈經（出修行道地經）　度脫狗子經（出譬喻經）

右大慈無減經等三十八部三十八卷長房等錄並云謙譯今按隋代二本衆經錄及新括出別生抄經等此等並從諸經抄出不合足爲翻譯之數今存實錄故並刪之

六度集經八卷（或九卷或云六度無極經或云度無極集或云雜無極經見竺道祖吳錄及僧祐錄）

舊雜譬喻經二卷（內典有舊字房錄中無亦云雜譬喻集經或無集字見高僧傳及長房錄）

吳品經五卷（祐錄無經字云凡有十品第三出房云即是小品般若見僧祐錄）

菩薩淨行經二卷（是大集寶髻品異譯或直云淨律經云赤烏年出見竺道祖吳錄）

權方便經一卷（與順權方便經等同本初出見吳錄及別錄）

菩薩二百五十法經一卷（或二卷以此替大僧二百五十戒示皓者是見高僧傳及長房錄）

坐禪經一卷（見長房錄）

右七部二十卷（六度等二部十卷見在吳品等五部十卷闕本）

沙門康僧會其先康居國人世居印度其父因商賈移于交阯會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家厲行甚峻爲人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機兼善文翰孫權稱制江左而佛教未行先有優婆塞支謙宣譯經典既初染大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門覩形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非恒事應撿察權曰吾聞漢明夢神號稱爲佛彼之所事豈其

遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八萬四千夫塔寺之興所以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靖室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此實欺誑將欲加罪更請三七權又特聽會謂法屬曰宣尼有言文王既没文不在兹乎法靈應降而吾等無感何假王憲當以誓死爲期耳三七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光焰照曜瓶上權自手執瓶寫于銅槃舍利所衝槃即破碎權肅然驚起曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧上使力者擊之於是砧礎俱陷舍利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興至孫皓即政法令苛虐廢棄淫祀乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若其義教眞正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱横會應機騁詞文理鋒出自旦至夕昱不能屈既退會送于門時寺側有淫祀者昱

曰玄化既孚此輩何故近而不革會曰震霆破山聾者不聞非音之細苟在理通則萬里懸應如其阻塞則肝膽楚越昱還歎會才明非臣所測願天鑒察之皓大集朝賢以馬車迎會會就坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是耶會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔而老人見仁德育物則醴泉涌而嘉禾生善既有瑞惡亦如之故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩詠求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用佛教會曰周孔所言略示近迹至於釋教則備極幽微故行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉兹以明勸沮不亦大哉皓當時無以折其言皓雖聞正法而昏暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地得一金像高數尺呈皓皓使著不淨處至四月八日以穢汁灌之共諸羣臣笑以爲樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯天神所爲即禱祀諸廟而苦痛彌劇婇女先有奉法者因問訊云陛下就佛圖中求福不皓舉頭問曰佛神大耶婇女云佛爲大聖天神所尊皓爲心悟其語意故婇女即迎像置殿上香湯洗數十徧燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛間遣使至寺問訊諸道人請會說法會即隨入皓具問罪福之由會爲敷析詞甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文祕禁不可輕宣乃取本業百二十五願分爲二百五十事行住坐卧皆願衆生皓見慈願廣普益增善意即就會受五戒旬日疾

瘳乃於會所住更加修飾號為天子寺宣示宗室莫不必奉會在吳朝亟說正法以皓性凶麤不及妙義唯敘報應近事以開其心至吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉成咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自覩所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂刹誘肅然毛竪由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽為之讚曰會公蕭瑟實惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黕超然遠詣卓矣高出會以權太元元年辛未於所創建初寺譯六度等經七部並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式○又長房等録更有阿難念彌經鏡面王經察微王經梵皇經上之四經雖云會譯然並出六度集中不合為正譯之數今載別生録中復有法鏡經注解二卷道樹經注解一卷安般經注解一卷已上三經會兼製序三經會雖注解本非僧會所翻故亦不為會譯之數兼前七部今並刪之

法華三昧經六卷（一本有正字初出與法護正法華等同本見竺道祖魏録亦見始興録）

右一部六卷本闕

沙門支彊梁接吳云正無畏西域人以孫亮五鳳二年乙亥於交州譯法華三昧經沙門竺道馨筆受長房內典二録編於曹魏之代今依交州及始興地割入吳録

不思議功德諸佛所護念經二卷出衆經或云不思議功德經或直云功德經
七佛父母姓字經一卷舊録云七佛姓字經出增一阿含第四十五異譯
雜阿含經一卷見舊録出雜阿含中異譯
阿毗曇甘露味論二卷或無論字亦云甘露味阿毗曇或云甘露味經尊者瞿沙造
已上見存已下闕本
蜀普曜經八卷似是蜀土所出第一譯
長者子誓經一卷見舊録第二出
無端底持經一卷舊録云無端底總持經第二出
蜀首楞嚴經二卷舊録似蜀土所出第三譯
後出首楞嚴經二卷見舊録云有十偈第四出
阿惟越致轉經十八卷見舊録
摩訶乘經十四卷或云摩訶衍
摩訶衍優波提舍經五卷祐云摩訶乘
三昧王經五卷　梵王請問經五卷
佛從兜率降中陰經四卷出王宗録
四天王經四卷疑一部四本
魔王請問經四卷
釋提桓因所問經三卷
大梵天王請轉法輪經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷今疑抄正法華
普賢菩薩荅難二千經三卷
梵天王請佛千首經二卷又大梵王經二卷似此
菩薩常行經一卷見舊録
熒火六度經一卷舊録有明度經一卷云一名熒火明度經
内禪波羅蜜經一卷見舊録
六波羅蜜經一卷見舊録
大總持神呪經一卷見舊録亦云總持呪經

阿惟越致菩薩戒經一卷 舊録無菩薩字
雜數經二十卷 見舊録
那先譬喻經四卷 見舊録
太子試藝本起經二卷
深斷連經二卷
摩訶目揵連與佛捔能經一卷 見舊録
阿難得道經一卷 見舊録
阿難般泥洹經一卷 見舊録
阿那律念復生經一卷 見舊録
沙門分衛見怪異經一卷 見舊録
弟子本行經一卷 見舊録高僧傳云白法祖譯
爲壽盡天子說法經一卷 舊録云命盡天子經
魔試佛經一卷 見舊録
阿須倫問八事經一卷 舊録云阿須倫所問八事經
摩竭王經一卷 舊録云摩竭國王經

薩波達王經一卷 見舊録祐録云薩和達王經
年少王經一卷 見舊録
是光太子經一卷 見舊録
長者難提經一卷 見舊録
女利行經一卷 見舊録
四婦因縁經一卷 見舊録
須多羅經一卷 舊録云須多羅入胎經
憜迦經一卷 見舊録晉言堅强既曰晉言合編晉録或作墮字
盤達龍王經一卷 見舊録
牛米自供養經一卷 舊録無養字
行牧食牛經一卷 見舊録或作放字
墮釋迦牧牛經一卷 見舊録或作隨字
法嚴經一卷 見舊録疑即是等入法嚴經
壁四經一卷 見舊録
止寺中經 見舊録
安般行道經一卷 見舊録

解慧微妙經一卷見舊録
失道得道經一卷見舊録
心情心識經一卷見舊録云有注
檢意向正經一卷見舊録
道德果證經一卷見舊録
父子因緣經一卷見舊録
小觀世樓炭經一卷見舊録
大四諦經一卷見舊録　五方便經一卷見舊録
五惟越羅名解説經一卷見舊録
五陰經一卷見舊録
中五濁世經一卷見舊録
大七車經一卷見舊録
八正邪經一卷見舊録祐云八正八邪經
八總持經一卷見舊録
八輩經一卷見舊録

大十二因緣經一卷見舊録
十八難經一卷見舊録
五十二章經一卷見舊録别有孝明四十二章經
百八愛經一卷見舊録似抄五蓋疑結經
小安般舟三昧經一卷見舊録
禪數經一卷見舊録
羣生偈經一卷見舊録
大戒經一卷見舊録　衣服制經一卷見舊録
沙彌離威儀一卷見舊録
道本五戒經一卷見舊録
威儀經一卷見舊録法經録中無經字
雜譬喩經八十卷見舊録

已上八十七部僧祐失譯録並載

右八十七部二百六十一卷不思議等四部六卷見在蜀普曜等八十三部二百五十五卷闕本

長房等録魏吳失譯總有一百一十部一百九十一卷云並是古舊二録失譯諸經今結附此以彰遠年無所依據今以餘二十三部三十卷或翻譯有源或別名異號或大部流出或疑僞非眞今並刪除庶免繁雜備述如左

不退轉輪經四卷 北涼失譯中有此中復載故知是重僧祐録云安公涼土異經今存涼録此中除之

小本起經二卷 後漢支曜譯

四輩經 或云四輩弟子經亦云四輩學經法上録云西晉竺法護譯

逮慧三昧經 一名文殊師利問菩薩十事行經單卷月燈經異名

禪行斂意經 亦云禪行檢意經阿那律八念經異名

輭首菩薩經二卷 即輭首菩薩清淨分衛經是此名但畧耳

度無極譬經三卷 或四卷出大品經

尸呵遍王經 或作尼字

太子法慧經 或作惠字尸呵等二經出六度集經

淫人曳踵行經 出義足經

人詐名爲道經

貧女聽經

蛇醫命終經 亦云貧女聽經蛇醫命終生天經

國王癡夫人經

責智慧經

初受道經

學經福經 學福共是一經

八部僧行名經

化譬經 亦云化喻經人詐名等八經亦出雜譬喻

五百婆羅門問有無經 五百梵志經異名

薩和菩經 亦名國王薩和菩薩

慧定普遍神通菩薩經 亦云慧定普遍國土神通菩薩經

貧女經 亦云貧女難陀經

阿秋那經 亦云阿秋那三昧經五百婆羅門等五經並在疑僞録

西晉司馬氏都洛陽 亦云北晉

起武帝太始元年乙酉至愍帝建興四年景

子凡經四帝五十二年緇素一十二人所出經戒集等及新舊集失譯諸經總三百三十三部合五百九十卷於中一百五十六部三百二十一卷見在一百七十七部二百六十九卷闕本

西晉沙門竺法護一百七十五部三百五十四卷經戒律

沙門疆梁婁至一部一卷集

沙門安法欽五部一十六卷經集

沙門無羅叉一部三十六卷經

優婆塞竺叔蘭二部五卷經

沙門白法祖一十六部十八卷經

沙門釋法立四部一十二卷經集

沙門釋法炬四十部五十卷經律

清信士聶承遠二部三卷經

清信士聶道眞二十四部三十六卷經律

沙門支法度四部五卷經

沙門若羅嚴一部一卷經

新舊諸失譯經五十八部五十九卷三部三卷舊集五十五部五十六卷新附

光讚般若波羅蜜經十五卷初出或十卷與大般若第二會及放光大品並同本亦云光讚摩訶般若經凡二十七品太康七年十一月二十五日出見道安録及僧祐録

密迹金剛力士經七卷或五卷或四卷或八卷太康元年十月八日出亦直云密迹經見支敏度竺道且及僧祐三録今編入寶積當第三會

菩薩說夢經二卷見法上録今編入寶積當第四會改名淨居天子會法上録云護公所出詳文乃非且依上録爲定

寶髻菩薩所問經二卷一名菩薩淨行經舊録直云寶髻經是別譯大集寶髻品太熙元年七月十四日出見道眞僧祐二録今入寶積當四十七會

普門品經一卷初出云普門經與寶積文殊普門會等同本太康八年止

月十一日出見聶道眞録及僧祐録

胞胎經一卷 舊録云胞胎受身經太安二年八月一日出初出與寶積處胎會同本見聶道眞及僧祐録

文殊師利佛土嚴淨經二卷 或直云嚴淨佛土經亦直云佛上嚴淨經太熈元年譯初出與寶積文殊授記會等同本見竺道祖晉世雜録及僧祐録

郁迦羅越問菩薩行經一卷 或云郁伽長者經即大郁伽經或二卷第四出與安玄法鏡及寶積郁伽長者會等同本見道安敏度僧祐三録

幻士仁賢經一卷 或云仁賢幻士經初出與寶積授幻師記會同本見聶道眞録及僧祐録

須摩提經一卷 初出亦直云須摩經亦云須摩提菩薩經與寶積妙思會等同本見聶道眞竺道祖僧祐等三録

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷 第二出亦云阿闍世女經亦云阿述達女經建武元年譯見眞敏祐等三録祐房二録別存無憂陀經祐録更載阿闍世王經三俱誤

離垢施女經一卷 初出太康十年十二月一日出與寶積無垢施會等同本見道眞僧祐二録內典録中更載無垢施應辯經者誤也彼道眞譯如後所顯

如幻三昧經二卷 第二出或三卷或四卷與寶積善住意會等同本見僧祐録

太子刷護經一卷 初出見法上録與寶積阿闍世王子會等同本

慧上菩薩問大善權經二卷 第二出或一卷太康六年六月十七日出或云大善權經或云慧七菩薩經或云善權方便經或云善權方便所度無極經見眞祐二録

彌勒菩薩所問本願經一卷 初出大安二年五月十一日譯或無所問二字亦名彌勒本願經一名彌勒難經與寶積彌勒所問會等同本見道眞道祖僧祐三録

阿差末經七卷 題云晉曰無盡意或四卷或五卷出大集第三譯元嘉元年十二月一日出或加菩薩字見眞祐二録祐房二録重載無

盡意經四卷誤也

大哀經八卷 舊録云如來大哀經元康元年七月七日出八月二十三日訖有二十八品是大集初品別譯或六卷或七卷見竺道祖晉世雜録及僧祐録

寶女所問經三卷 太康八年四月二十七日出是大集寶女品異譯或四卷亦直云寶女經或云寶女問慧經亦云寶女三昧經見道真僧祐二録

無言童子經二卷 或云無言菩薩經是大集無言品異譯或一卷見聶道真録及僧祐録

菩薩十住行道品一卷 是華嚴十住品異譯見隋沙門法經録祐房二録直云菩薩十住即此行道品是

漸備一切智德經五卷 一名十住又名大智慧光三昧或十卷元康七年十一月二十一日出是華嚴十地品異譯見聶道真及僧祐二録

等目菩薩所問三昧經二卷 一名普賢菩薩定意或直云等目菩薩經或三卷是新華嚴十定品異譯舊經無此品見僧祐録

如來興顯經四卷 一名興顯如幻經元康元年十二月二十五日出是華嚴經如來性起品及十忍品異譯見聶道真及僧祐二録

度世品經六卷 或云度世經或五卷元康元年四月十三日出是華嚴離世間品異譯見聶道真僧祐二録

方等般泥洹經二卷 初出與隋譯四童子經同本或無般字或三卷或云大般泥洹經太始五年七月二十三日出見道真僧祐二録

普曜經八卷 一名方等本起安公云出方等部永嘉二年五月於天水寺出第二譯沙門康殊白法巨等筆受見古真祐二録

正法華經十卷 或云方等正法華或云七卷二十七品太康七年八月十日出第三譯清信士張士明張仲正聶承遠等筆受見真祐二録

大方等頂王經一卷 初出安公云出方等部亦直云頂王經一名維

摩詰子問經亦云善思童子經凡四名見支敏度録及僧祐録

佛昇忉利天爲母說法經二卷 初出或三卷亦佛昇忉利天品經與道神足經等同本太始年出見聶道眞及僧祐録

阿惟越致遮經三卷 初出或四卷或云阿惟越致經太康五年十月十四日於燉煌出與不退轉經廣博嚴淨經同本異譯見眞祐二録

等集衆德三昧經三卷 初出舊録云等集衆德經或直云等集經與集一切福德經等同本或二卷見聶道眞録及僧祐録

持心梵天經四卷 一名莊嚴佛法又名等御諸法凡十七品或六卷初出或加所問二字或直云持心經太康七年三月十日出聶承遠筆受見舊眞祐二録

持人菩薩經四卷 初云持人菩薩所問陰種諸入以了道慧經初出或三卷與持世經同本異出見僧祐録

濟諸方等學經一卷 天竺薩和鞞日僧迦或無學字初出與方廣總持經同本見竺道祖録及僧祐録

文殊師利現寶藏經三卷 初出或無現字與方廣寶篋經等同本大始六年十月出或二卷亦直云寶藏經見僧祐録長房録中別載寶藏經二卷誤之甚也

無極寶三昧經一卷 初出或云無極寶經與寶如來三昧經同本永嘉元年三月三日出見別録及聶道眞僧祐二録

普超三昧經三卷 第二出或四卷一名阿闍世王品太康七年十二月二十七日出或無三昧字或上加文殊師利安録云更出阿闍世王經見祖祐二録

無所希望經一卷 第二出或作悕字一名象步經與象腋經等同本見聶道眞録及僧祐録

大淨法門經一卷 題云大淨法門品上金光首女所問溥首童眞所開化經初與大莊嚴法門經等同本建興元年十二月二十六日出見聶道眞及僧祐二録

順權方便經二卷 一名轉女身菩薩經或作惟權舊録云順權女經亦云隨權女經第二出或一卷見道眞僧祐二録祐房二録別存

隨權女經誤也

太子沐魄經一卷第三出出六度集第四卷異譯或作暮魄見僧祐録

月光童子經一卷初出一名月明童子經或名申日經與德護長者經等同本見僧祐録

乳光佛經一卷第二亦直云出乳光經與犢子經等同本異出見僧祐録

無垢賢女經一卷第二出或名胎藏經與轉女身經等同本見聶道眞録祐房二録載胎藏經即此無垢賢女經是

決定總持經一卷初出或云決總持經亦云決定總持經與謗佛經同本見僧祐録

如來獨證自誓三昧經一卷亦云獨證自誓三昧經或云如來自誓三昧經第二出漢安世高自誓三昧經同本見僧祐録

龍施菩薩本起經一卷舊録云龍施本經或云龍施女經第二出與龍施女經同本見僧祐録

八陽神呪經一卷亦直云八陽經第二出與八吉祥呪經等同本見長房録

盂蘭盆經一卷亦云盂蘭經與報恩奉盆經同本見長房録

四不可得經一卷第二出見聶道眞釋正度僧祐等三録

梵女首意經一卷初出一名首意女經見僧祐録

寶網經一卷初出亦云寶網童子經見聶道眞僧祐二録

菩薩行五十緣身經一卷初出舊録云菩薩緣身五十事經亦云五十緣身行經見竺道祖録及僧祐録

須眞天子經三卷初出或二卷或加所問二字亦云問四字經太始二年十一月八日於長安青門外白馬寺出安文慧等傳聶承遠等筆受至十二月三十日訖見道祖僧祐二録

海龍王經四卷初出或三卷太康六年七月十日出見聶道眞及僧祐二録

諸佛要集經二卷天竺曰佛陀僧祇提亦直云要集經初出見僧祐録

賢劫經十三卷題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意經永康元年七月二十一日出趙文龍筆受初出或七卷或十卷見道眞僧祐二録房等別存颰陀劫三昧經誤

弘道廣顯三昧經四卷一名阿耨達龍王所問決諸狐疑清淨品亦名入金剛問定意經凡十二品或二卷永嘉二年三月出見眞祐二録內典中別載阿耨達經誤

心明經一卷一名心明女梵志婦飯汁施經見僧祐録

滅十方冥經一卷光熙元年八月十四日出或云十方滅冥經見聶道眞録及僧祐録

鹿母經一卷又別有鹿子經一卷與此全同見僧祐録

魔逆經一卷太康十年十二月二日於洛陽城西白馬寺出聶道眞筆受見僧祐録及經後記

德光太子經一卷或云賴吒和羅所問光德太子經太始六年九月三十日出見竺道祖録及僧祐録

般泥洹後灌臘經一卷或云般泥洹後四輩灌臘經亦直云灌臘經見長房録

四輩經一卷或云四輩弟子經亦云四輩學經見法上録

當來變經一卷或云當來變識經見道眞僧祐二録

過去佛分衛經一卷舊録云過世佛分衛經見僧祐録

文殊師利淨律經一卷初出又直云淨律經太康十年四月八日於白馬寺先遇西域寂志誦出經本後尚有數品其人忘但宣憶者道眞筆受見祖祐二録

文殊悔過經一卷初出或加師利字亦云文殊五體悔過經見僧祐録

離睡經一卷出中阿含第二十卷異譯見長房録

受歲經一卷出中阿含第二十三卷初異譯見長房録

樂想經一卷出中阿含第二十六卷異譯見長房録

尊上經一卷出中阿含第四十三異譯見長房録

意經一卷出中阿含第四十五異譯見長房録

應法經一卷亦出中阿含第四十五異譯見長房録

鴦崛摩經一卷或作魔字或云指髻經或云指鬘經出增一阿含第三十一異譯見道眞僧祐二録

力士移山經一卷亦直云移山經見僧祐録出增一阿含第三十六異譯

四未曾有法經一卷 或無法字亦云四未有經見長房錄亦出增一阿含第三十六異譯

聖法印經一卷 天竺名阿遬曇摩文圖出雜阿含第二或無法字亦云慧印經元康四年十二月五日於酒泉郡出竺法首筆見道眞寶唱僧祐三錄

舍頭諫經一卷 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿經一名虎耳經與摩登伽經等同本第五出與漢世高出者少異見道安錄祐云虎耳意經

所欲致患經一卷 初出太安三年正月譯見道眞王宗僧祐三錄

瑠璃王經一卷 第二出或作流離見僧祐錄

生經五卷 初出或四卷太康六年正月十九日出有五十五經見聶道眞錄及僧祐錄

分別經一卷 舊云與阿難分別經等同本者非也見長房錄

五百弟子自說本起緣經一卷 太安二年五月譯或云佛五百弟子自說本起舊錄云五百弟子自說本末經亦云五百弟子本起經見道眞僧祐二錄

大迦葉本經一卷 或云迦葉本經見僧祐錄

四自侵經一卷 安公云出阿毗曇見僧祐錄

身觀經一卷 云出雜阿含檢無見長房錄

修行道地經六卷 初卷題云揄遬伽復彌經晉曰修行道地太康五年二月二十三日出或七卷二十七品第三出亦直云修行經見祐唱二錄

法觀經一卷 見長房錄

已上見存已下闕本

新道行經十卷 亦名小品或七卷祐云更出小品太始八年譯第四出與舊道行等同本房錄更載小品七卷誤也見祐房二錄藏中者非此本先闕

仁王般若經一卷 或二卷三十一紙初出房公見晉世雜錄

無量壽經二卷 一名無量清淨平等覺經永嘉二年正月二十一日出第六譯與漢世高支識等所出本同文異見竺道祖錄及僧祐錄

菩薩藏經三卷 初出見長房録

般舟三昧經二卷 安公録云更出般舟三昧經第五出見僧祐録

菩薩十地經一卷 亦云大方廣經亦直云十地經初出見僧祐録

薩芸芬陀利經六卷 太始元年譯見竺道祖晉世雜録第二出隋録云薩曇芸者恐誤祐録中無

維摩詰所説法門經一卷 太安二年四月一日譯第四出見聶道真録祐録直云維摩詰經祐録又有删維摩詰經祐云意謂先出維摩繁重護删出逸偈也

閑居經一卷 與悲華經等同本異譯初出見僧祐録

更出阿闍世王經二卷 第二出見僧祐録若准安録但有更出阿闍世王經無普超三昧祐房二録雙載二經既梵本同不合再出

彌勒成佛經一卷 初出一名彌勒當來下生經太安二年出一十七紙見聶道真録及僧祐録

十二因緣經一卷 第四出亦云貝多樹下思惟十二因緣見僧祐録

温室洗浴衆僧經一卷 第二出亦直云温室經見聶道真録及僧祐録

百佛名經一卷 初出或無經字見僧祐録

光世音大勢至受決經一卷 初出元康年出亦直云觀世音受記經見聶道真僧祐二録

開元釋教録卷第二上

開元釋教録卷第二下

唐西崇福寺沙門智昇　撰

勇伏定經二卷 安公云更出首楞嚴元康元年四月九日出聶承遠筆受第六譯見道真僧祐二録祐房二録更載首楞嚴二卷者誤也

無思議光孩童菩薩經一卷 亦名無思議孩童經亦名無思議光經舊録直云孩童經初出見僧祐録

超日明三昧經二卷 太始七年正月譯初出或三卷或直云超日明經見聶道真録及僧祐録

照明三昧經一卷 初出見僧祐録

惟明二十偈經一卷 或無經字第二出與吳代支謙出者本同見長房録

法沒盡經一卷 或云空寂菩薩所問經第二出與支謙出者同本或云法滅盡經見僧祐録

諸神呪經三卷 見僧祐録

文殊師利菩薩經一卷 見長房録

小郁伽經一卷 與大郁伽經不同見僧祐録或作迦字

諸方佛名功德經一卷 初無功德字見僧祐長房二録

十方佛名經一卷 初無經字見僧祐長房二録

慈仁問八十種好經一卷 或直云八十種好經見道安録及長房録

三十二相因緣經一卷 或云菩薩三十二相經見道安及長房録

嚴淨定經一卷 一名序世經見僧祐録

寶施女經一卷 一名須摩提法律三昧經見僧祐録及道真録

金益長者子經一卷 見僧祐録

離垢蓋經一卷 見僧祐録

慧明經一卷 見僧祐録

衆祐經一卷 見僧祐録

三轉日明經一卷 祐録云月明見僧祐録

十等藏經一卷 見僧祐録

決道俗經一卷 見僧祐録

植衆德本經一卷 見僧祐録

小法沒盡經一卷 見僧祐録

猛施經一卷 舊録云猛施道地經見僧祐録

目連上淨居天經一卷 一本無天字房云出佛本行集經見僧祐録

菩薩齋法經一卷 或無經字或無法字一名菩薩正齋經一名持齋經一名賢首菩薩齋法經初出見僧祐録祐房二録別載菩薩齋經誤也

舍利弗悔過經一卷 第二出亦直云悔過經見僧祐録

佛悔過經一卷 見僧祐録

大六向拜經一卷 舊録無大字太安元年譯或云尸迦羅越六向拜經出長阿含經第十一異譯見支敏度僧祐寶唱三録

六十二見經一卷 亦云梵網六十二見經見道祖僧祐二録出長阿含第十四異譯

樓炭經六卷 或五卷或八卷初出是長阿含第四分記世經異譯見聶道真録及僧祐録安公云出方等部者不然也

普法義經一卷 亦云普義經第二出與漢代世高出者大同小異見聶道眞録及僧祐録

舍利弗目連遊諸國經一卷 或云舍利弗摩目揵連遊諸四衢經出增一阿含第四十一異譯見僧祐録

柰女耆域經一卷 或云柰女經大安年譯第二出見聶道眞及僧祐録

七女本經一卷 第二出與吳代支謙譯者本同見長房録

五蓋疑結失行經一卷 永寧二年四月十二日出第一譯安公云不似護公出見聶道眞録及僧祐録

佛爲菩薩五夢經一卷 太安二年五月譯第二出一名佛五夢經一名太子五夢經一名仙人五夢經見舊録及道眞僧祐三録

摩目揵連本經一卷 一本有訶字無揵字見僧祐録

五福施經一卷 見僧祐録

觀行不移四事經一卷 見僧祐録

四婦喻經一卷 見僧祐録

盧夷亘經一卷 見僧祐録

盧羅王經一卷 見僧祐録

檀若經一卷 見僧祐録

龍施經一卷 今疑是龍施菩薩本起經見僧祐録

給孤獨明德經一卷舊録云給孤獨氏經見僧祐録

龍王兄弟陀達誡王經一卷見僧祐録

勸化王經一卷見僧祐録　鴈王經一卷見僧祐録

鴈王五百鴈俱經一卷見僧祐録

解無常經一卷見僧祐録　城喻經一卷見僧祐録

降龍經一卷見長房録　邪法經一卷見長房録

犯罪經一卷見長房録　苦應經一卷見長房録

三品修行經一卷亦云五品悔過經安公云近代人合大修行經見僧祐録祐房二録別存三品悔過經誤也

夫那羅經一卷見長房録　賈客經二卷見僧祐録

沙門果證經一卷見僧祐録今疑與寂志果經同本

貧女爲國王夫人經一卷見長房録

誡王經一卷見僧祐録　誡具經一卷見僧祐録

誡羅云經一卷見僧祐録

比丘尼戒一卷祐云比丘尼戒經出十誦律與曇摩持所出少異初出見僧祐録

迦葉結集傳經一卷或無傳字舊録云迦葉結經或云結集戒經祐云迦葉集結經第二出見道真僧祐二録

耆闍崛山解一卷見僧祐録

雜譬喻三百五十首經二十五卷亦云譬喻三百首經見僧祐録房云見別録

右一百七十五部三百五十四卷法觀經上九十一部二百八卷見在新道行經下八十四部一百四十六卷闕本

沙門竺曇摩羅察晉言法護其先月氏國人本姓支氏世居燉煌郡年八歲出家事外國沙門竺高座爲師遂稱竺姓秦晉已前沙門多隨師稱姓後因彌天道安遂總稱釋氏誦經日萬言過目則能而天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師是以博覽六經遊心七籍雖世務毀譽未嘗介抱是

時晉武之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志弘大道遂隨師至西域歷遊諸國外國異言三十六種書亦如之護皆徧學貫綜詁訓音義字體無不備曉遂大齎梵經還歸東夏自燉煌至長安後到洛陽及往江右沿路傳譯寫爲晉文起武帝太始二年景戌至愍帝建興元年癸酉出光讃般若等經一百七十五部清信士聶承遠及子道眞竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等皆共承護旨執筆詳校而護孜孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告倦經法所以廣流東夏者護之力也末隱居深山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若永竭眞無以自給正當移去耳言訖

而泉流滿澗其幽誠所感皆此類也故支遁爲之像贊云護公澄寂道德淵美微吟穹谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙領拔玄致後立寺於長安青門外精勤行道於是德化遐布聲蓋四遠僧徒數千咸共宗事及晉惠西幸長安關中蕭條百姓流移護與門徒避地東下至澠池遘疾而卒春秋七十有八護於懷愍之世仍更出經傳云惠帝西幸長安護公避亂東出至於澠池卒者或未然也護世居燉煌而化導周洽時人咸謂燉煌菩薩也衆録或云月支菩薩亦云天竺菩薩者斯皆重其德稱美其號也然法護者此土翻名曇摩羅察西方梵稱而梁僧祐録及隋法經録立爲二人云各別出經小非詳審也今詳檢羣録護所出經多少不定長房録

中其數彌衆今細尋括多是別生等經有非
護公所出不可足爲正譯之數今爲實録故
總刪之如後所述

師子月佛本生經（或無本字房等諸録云護公譯詳文乃非今爲失譯編於秦録）

法社經（世注爲疑曾見其本是人所造今編疑録）

寶女問慧經

梵王變身經（上二經出大集）

四自在神通經（出自在王經）

金剛藏菩薩行經（出漸備經）

光世音經（出正法華經）

寶日光明菩薩經（亦云寶日光明菩薩問蓮華國相貌經出悲華經）

溥首童眞經（或作普字出普超經）

隨藍本經　馬王經

彌勒爲女身經

摩調王經（隨藍等四經並出六度經）

菩薩悔過法經（或無經字出龍樹十住論）

人從所來經（亦云人所從來出人本欲生經）

貧窮經　何苦經（貧窮等二經並出中阿含）

七寶經（出增一阿含經）　醫王經

悉鞞梨天子詣佛說偈經

四種人經（醫王等三經並出雜阿含）

閑居經　總持經（或云佛心總持）

腹使經　蜜具經

雜讚經（閑居等五經並出生經）　女人慾熾荒迷經

多聞經　寤意經（已上三經並出出曜經）

寶女下二十七經並是別生抄經從大部出
今並刪之

衆經目録一卷（護公自撰非梵本翻敘目録中列此不復存也）

十二遊經一卷（初出）

右一部一卷本闕
沙門彊梁婁至晉言眞喜西域人志情曠放弘化在懷以武帝太康二年辛丑於廣州譯
十二遊經一部（見始興録及寶唱録）
道神足無極變化經四卷（第二出一名合道神足經或二卷或三卷與竺法護所出佛昇忉利天爲母說法經同本異譯見竺道祖録）
阿育王傳七卷（或加大字亦云大阿育王經或五卷初出與梁譯育王經同本光熙年譯見竺道祖録）
文殊師利現寶藏經二卷（初出亦云示現寶藏經或三卷與寶篋經等同本太安年譯見竺道祖録）
阿闍世王經二卷（太康年譯見竺道祖録第三出與普超經等同本）
阿難目佉經一卷（第三出與微密持經等同本異譯見竺道祖録）
右五部一十六卷（前二部十一卷見在後三部五卷闕本）
沙門安法欽安息國人學瞻衆經幽鑒無滯以武帝太康二年辛丑訖惠帝光熙元年景寅於洛陽譯道神足等經五部
放光般若波羅蜜經三十卷（第二出與光讚大品同或二十卷亦云放光摩訶般若經亦云摩訶般若放光經元康元年出見經後記）
右一部三十卷其本見在
沙門無羅叉（經後記云無叉羅）于闐國人以惠帝元康元年辛亥五月十五日於陳留倉垣（經記作相）水南寺譯放光經一部至十二月二十四日訖河南居士竺叔蘭口傳祝太玄周玄明筆受其經梵本元是頴川沙門朱士行嘗於洛陽講道行經至於深義往往不通每歎此經大乘之本要而譯理不盡誓志捐身發心尋取遂以曹魏甘露五年庚辰發迹雍州西度流沙至于闐國寫得正品梵文九十章六十

萬餘言以晉太康三年壬寅遣弟子弗如檀晉言法饒等十人送還洛陽未發之間于闐小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王爲地主若不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也王即不聽齎經士行憤慨乃求燒經爲證王欲試驗乃積薪殿庭以火燔之士行臨階而誓曰若大法應流漢地者經當不燒若其無應命也如何言已投經不損一字皮牒如故更覺光鮮大衆駭服稱其神感遂送達到洛陽住三年復至許昌二年後至陳留水南寺衆請無羅叉等譯出而竺道祖僧祐王宗寶唱李廓法上靈祐等諸録並云朱士行出者此蓋據其元尋之人推功歸之耳今據經後記支敏度録諸雜目等乃是無叉羅竺叔蘭等共譯其朱士行停在于闐年八十而卒依西方闍維法薪盡火滅而尸骸猶全衆咸驚異乃呪曰若眞得道法當毀壞應聲碎散遂斂骨起塔焉既在于闐終亡其經定非其譯也

異毗摩羅詰經三卷祐云異維摩詰經或作思字或二卷元康六年譯第三出與佛調支謙等所出本同文異見道祖僧祐二録

首楞嚴經二卷元康元年出第七譯與支讖支謙白延法護等所出本同文異見聶道眞録及僧祐録

右二部五卷其本並闕

優波塞竺叔蘭今准僧祐録中朱士行傳竺叔蘭傳放光經後記支敏度合首楞嚴記皆云叔蘭是白衣居士長房內典等録云是沙門者誤也本天竺人祖父婁陀篤志好學清簡有節操時國王無道百姓思亂有賊臣將兵得罪懼誅以其國豪呼與共反婁陀怒曰君出於微賤而任居要職不能以德報恩而反爲逆謀乎我寧

守忠而死不反而生也反者懼誅泄即殺之而作亂婁陀子達摩尸羅（晉言法首）先在他國其婦兄二人並爲沙門聞父被害國內大亂即與二沙門奔晉居于河南生叔蘭叔蘭幼而聰辯從二舅諮受經法一聞而悟善梵晉語及書亦兼諸文史然性頗輕躁遊獵無度嘗單騎逐鹿值虎墮馬折其右臂久之乃差後馳騁不已母數訶諫終不改爲之蔬食乃止性嗜酒飲至五六斗方暢嘗大醉卧於路傍仍入河南郡門喚呼吏録送河南獄時河南尹樂廣與賓客共酣已醉謂蘭曰君僑客何以學人飲酒叔蘭曰杜康釀酒天下共飲何有僑舊廣又曰飲酒可爾何以狂亂乎答曰民雖狂而不亂猶府君雖醉而不狂廣大呼時坐客曰外國人那得面白叔蘭曰河南人面黑尚不疑僕面白復何怪耶於是賓主歎其機辯遂釋之頃之無疾暴亡三日還穌自說入一朱門金銀爲堂見一人自云是其祖父謂叔蘭曰吾修善累年今受此報汝罪人何得來耶時守門人以杖驅之入竹林中見其獵伴爲鷹犬所啄齧流血號叫求救於叔蘭叔蘭避走數十步值牛頭人欲叉之叔蘭曰我累世佛弟子常供二沙門何罪見治牛頭人答此雖受福不關獵罪俄而見其兩舅來語牛頭曰我等二人恒受其供惡少善多可得相免遂隨道人歸既而還穌於是改節修慈專志經法以晉惠帝元康元年與無羅叉出放光經後於洛陽自出異毗摩詰等經二部既學兼梵晉故譯義精允後遭母艱三月便欲葬有鄰人告曰今歲月不便可待來

年叔蘭曰夫生者必有一死死者不復再生人神異塗理之然也若使亡母棲靈有地則烏鳥之心畢矣若待來年恐逃走無地何暇奉營乎遂即葬畢明年石勒果作亂寇賊縱横因避地奔荊州後無疾忽告知識曰吾將死矣數日便卒識者以爲知命

菩薩逝經一卷 第三出亦云菩童子經或直名逝經與長者子制經等同本見長房録

菩薩修行經一卷 第三出亦云威施長者問觀身行經亦云長者修行經見長房録

佛般泥洹經二卷 出長阿含是初分遊行經異譯亦直云泥洹經見長房録

大愛道般泥洹經一卷 出增一阿含第五十卷異譯亦云涅槃見長房録

賢者五福經一卷 見長房録

已上見在已下闕

嚴淨佛土經二卷 第二出亦云淨土經與文殊佛土嚴淨等同本見長房録

郁伽羅越問菩薩經一卷 第五出與漢安玄所出法鏡經等同本見長房録

等集三昧經一卷 第二出見長房録

無量破魔陀羅尼經一卷 第四出與微密持經等同本異譯見長房録

大方等如來藏經一卷 第二出見長房録

惟逮菩薩經一卷 見高僧傳及僧祐録

祖持陀羅尼經一卷 見長房録

如來興顯經一卷 見長房録

善權經一卷 見長房録

海龍王經一卷 見長房録

持心梵志經一卷 見長房録

右一十六部一十八卷 賢者五福上五部六卷見在嚴

淨佛土下十一部十二卷闕本

沙門白遠字法祖本姓萬氏河内人父威達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啓父出家詞理切至父不能奪遂改服從道祖才思儁徹敏朗絶倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳索多所該貫乃於長安造築精舍以講習爲業白黑宗禀幾具千人晉惠之末太宰河間王顒鎮關中虚心敬重待以師友之敬每至閑辰靖夜輒談講道德于時西府初建俊又甚盛能言之士咸伏其遠達祖既博涉多閑善通梵晉之語於惠帝代譯菩薩逝經等一十六部後忽謂弟子及諸道人云我數日對當至便辭别作素書分布經像及資財訖時張輔爲秦州刺史祖與俱往明晨詣輔共語忽忤輔意遂爲所害時人以爲知宿命矣後少時有人姓李名通死而更穌云見祖法師在閻羅王處爲王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮及道士基公次被杻械求祖懺悔昔祖平素之日與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔耳又長房等録更有七經亦云祖出今以並是别生故删不立

佛問四童子經

調伏王子道心經 已上二經並出大集

五百王子作淨土願經 出悲華經

三幻童經 或作幼童出普超經

三童子見佛説偈供養經 出雜阿含

五百幼童經 亦云童子

首達經 亦云惟先首達經上二經並出生經

諸德福田經一卷 初出或云諸福田經或直云福田經云與法炬共出見僧祐録

樓炭經六卷 第二出或云大樓炭經出長阿含與第四分記世經同本異出與法護所出五卷者少異或五卷或八卷見僧祐録

法句譬喻經四卷 第二出一名法句本末經亦云法喻經或四卷或六卷法立與法炬共出見僧祐録

大方等如來藏經一卷 舊録云佛藏方等經出見僧祐録

右四部一十二卷 前三部一十一卷見在 後一部一卷闕本

沙門釋法立不知何許人也智道弘拔悟物爲先於惠帝代共法炬等於洛陽譯諸德福田等經四部

優塡王經一卷 初出與寶積優陀延王會同本見長房録

前世三轉經一卷 初出與銀色女經同本見長房録

阿闍世王受決經一卷 初出與採蓮違王經同本見長房録

灌洗佛形像經一卷 初出亦云四月八日灌經亦直云灌經與摩訶剎頭經同本見長房録

恒水經一卷 亦云恒河喻經出中阿含第九卷異譯見長房録

頂生王故事經一卷 亦直云頂生王經出中阿含第十一異譯見長房録

求欲經一卷 出中阿含第二十二異譯見長房録

苦陰因事經一卷 出中阿含第二十五異譯見長房録

瞻婆比丘經一卷 或作瞻波出中阿含第二十九異譯見長房録

伏婬經一卷 出中阿含第三十卷異譯見長房録

數經一卷 出中阿含第二十五卷異譯見長房録

波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 出增一阿含第十八卷異譯見長房録又有波斯匿王喪母經即此塵土坌身經是無煩重載

頻毗娑羅王詣佛供養經一卷 亦云頻婆出增一阿含第二十六異譯見長房録

鴦崛髻經一卷 與竺法護指髻經本同小異出增一阿含第三十一異譯

見長房録

難提釋經一卷 出雜阿含第三十卷異譯見長房録

相應相可經一卷 出單卷雜阿含經異譯見長房録

慢法經一卷 第二出與阿難分別經等同本見長房録

法海經一卷 第二出與海八德經同本見長房録

阿闍世王問五逆經一卷 第二出見長房録

羅云忍辱經一卷 或直云忍辱經見長房録

佛爲年少比丘說正事經一卷 見長房録

沙曷比丘功德經一卷 房云見舊録

羣牛譬經一卷 見長房録

比丘避女惡名欲自殺經一卷 見長房録

已上見存已下闕

福田經一卷 一名諸德福田經第二出與法立譯者少異見竺道祖晉録

諸經菩薩名經二卷 見長房録

正意經一卷 見長房録録中注云第二出未詳何者爲初譯本

明帝釋施經一卷 見長房録

樓炭經八卷 第三出是阿含第四分記世經異譯與法護法立所出者大同先共法立出以意未悉故廣之見敏度寶唱二録

淨飯王般泥洹經一卷 初出見長房録

貧窮老公經一卷 初出見法上録

危脆經一卷 見長房録

大蛇譬喻經一卷 亦直云大蛇經房云見舊録

羅漢迦留陀夷經一卷 或無羅漢字見長房録

爪甲擎土譬經一卷 亦云爪甲取土經房云見舊録

衰利經一卷 見長房録

衆生未然三界經一卷 見長房録

求欲說法經一卷 見長房録

羅句喻經一卷 今疑是別生經中羅彌壽經異名見長房録

遺教法律經三卷 一名遺教法律三昧經一云遺教三昧經或二卷見始興録

右四十部五十卷（比丘遊女上二十四部二十四卷見在福田經下一十六部二十六卷闕本）

沙門釋法炬亦未詳氏族器量高峙遊化在懷於惠帝代初與法立同共出經法立沒後炬遂自譯優填王等經四十部又長房等録更有諸經並云炬出今以皆是別生之經録家誤上今並刪之如後所述

時非時經（亦直云時經隹經後記非法炬譯具如後譯）

魔女聞佛說法得男身經（出大集經）

大悲比丘本願經（出悲華經）

往古造行經

舉鉢經（上二經並出普超三昧經）

以金貢太山贖罪經

調達教人爲惡經（上二經並出六度集）

佛降鴦崛魔人民歡喜經

鴦崛魔歸化經（或云婦死應誤上二經並出鴦崛魔羅經）

韋提希子月夜問夫人經（或作天人出長阿含）

福行經

惡道經（一名惡意經或作要意應誤也録中惡道惡意二名雙載者非）

息恚經

柔軟經

受持經

名稱經

浮彌經（福行下七經並出中阿含）

飛鳥喻經

積木燒然經（一名大枯樹經）

波斯匿王詣佛有五威儀經

增一阿含經（飛鳥喻等四經並出增一阿含）

普施經

差摩比丘喻重病經

佛爲比丘說燒頭喻經

優陀夷坐樹下寂靜調伏經

佛爲比丘說大力經

四大色身生猒離經

異信異欲經

佛爲比丘說三法經

藥喻多少經

佛爲比丘說極深儉難處經
佛爲諸比丘說莫思惟世間經 或云莫思惟世間思惟經
衆生身識經　眼色相繫經
比丘於色厭離經　捨諸世務經
嬰兒喻經
轉輪聖王七寶現世間經
向邪違法經　田夫喻經
信人者生五種過患經
少多制戒經　無始本際經
羅漢遇瓶沙王經
尊者瞿低迦獨一思惟經
人民疾疫受三歸經　恒水流澍經 或作流樹
灰河經 一名塵灰河譬喻經錄中二名別載誤也
波斯匿王祖母命終經
鑄金喻經　木杵喻經

金師精舍尊者病經　羣羊喻經
處中行道經
波斯匿王女命過詣佛經
比丘問佛多優婆塞命終經 普施下三十五經並出雜阿含
比丘分衛經　和難經
邪業自活經　比丘各言志經
和難釋比丘疾病經　無懼經
毒草喻經　毒喻經
馬喻經 比丘分衛下十經並出生經
譬喻六人經 出罵意經
阿闍世王問瞋恨從何生經
摩訶比丘經
調達喻經 阿闍世等三經小乘抄經
栴檀塗塔經 出百緣經　無常經
比丘求證人經

阿梵和利比丘無常經
比丘問佛何故捨世學道經
佛看病比丘不受長者請經
坐禪比丘命過生天經
放逸經　深淺學比丘經
拘提比丘經　波利比丘謗梵行經
北方世利經　流離王攻釋子經
信能渡河經　有衆生三世作惡經
聰明比丘經　說法難值經
調達問佛顏色經 無常下一十七經並出出曜經
曉食經 出修行道地經　須河喻經 出雜譬喻
魔女下八十九經並從大經抄出別生舊録
載此中除之
超日明三昧經二卷 第二出或直云超日明經或三卷此經護公先出梵文而詞義煩重承遠詳整文偈刪改勝前見高僧傳及僧祐録
越難經一卷 一名日難長者經一名難經初出見長房録
右二部三卷其本並在
清信士聶承遠明解有才篤志務法護公出經多參正文句兼執筆承旨後於惠帝代自譯超日明等經二部又長房等録云承遠更譯迦葉詰阿難經此乃雜譬喻抄非是別翻又漢世佛調世高及此承遠三録俱載誤之甚也
無垢施菩薩分別應辯經一卷 第二出與法護離垢施經等同本亦云分別應辯今編入寶積當第三十三會餘録有云竺法護出者誤也見長房録
諸菩薩求佛本業經一卷 或無諸字是華嚴淨行品異譯見長房録
文殊師利般涅槃經一卷 見長房録

異出菩薩本起經一卷（或無起字見長房録）

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷（見長房録）

菩薩受齋經一卷（第二出見長房録）

已上見存已下闕

大方廣菩薩十地經一卷（第二出與法護譯者大同小異見長房録）

菩薩十法住經一卷（是華嚴十住品異譯第三出見長房録）

十住經十二卷（是華嚴十地品異譯第一出見長房録）

菩薩緣身五十事經一卷（第二出與五十緣身經大同小異見長房録）

觀世音受記經一卷（第二出見長房録）

諸佛要集經二卷（第二出見長房録）

寂音菩薩願經一卷（見長房録）

菩薩求五眼法經一卷（祐録無經字或云五眼文見長房録）

菩薩道行六法經一卷（見長房録）

菩薩初地經一卷（見長房録）

菩薩十道地經一卷（有云是前譯菩薩十地見長房録）

文殊師利與離意女論議經一卷（極似維摩經見長房録）

菩薩雜行法一卷（見長房録）

菩薩所行四法一卷

菩薩宿命經一卷（見長房録）

文殊師利淨律經一卷（第二出與法護譯小異見長房録）

菩薩戒獨受壇文一卷（見長房録）

菩薩懺悔法一卷（云異出本見長房録）

右二十四部三十六卷（菩薩受齋上六部六卷見在大方廣下一十八部三十卷闕本）

清信士聶道真即承遠息父子清悟皆以度語爲業從武帝太康初至懷帝永嘉末其間諮稟諸承法護筆受之外及護没後真遂自

譯無垢施應辯等經二十四部誠師護公真當其稱煩善文句辭義分炳又長房等録更有二十九經亦云道真所出今以並是別生抄經故刪之不存也

菩薩奉施詣塔作願念經

師子步雷音菩薩問發心經

菩薩三法經（菩薩奉施等三經並出文殊佛土嚴淨經）

菩薩布施懺悔法（出決定毗尼經）

自在王菩薩問如來警戒經（或云菩薩戒身自在經）

菩薩導示行經　菩薩初發心時經

無言菩薩流通法經　無言菩薩經

菩薩出要行無礙法門經

光味菩薩造七寶梯經（自在王菩薩等七經並出大集）

菩薩如意神通經

菩薩戒自在經（上二經出自在王經）

寂音菩薩問五濁經（或云寂意）

轉輪聖王發心求淨土經（上二經出悲華）

大雲密藏菩薩問大海三昧經（出大雲經）

溥首童真經（出普超經）

儒童菩薩經（或無菩薩字出六度集經）

波斯匿王欲伐鴦崛魔羅經（出鴦崛魔羅經）

大光明菩薩百四十八願經

菩薩六法行經　菩薩本願行品經

菩薩苦行經　菩薩訶睡眠經

菩薩訶家過經（大光明等六經祐録云抄今並爲大乘抄録）

菩薩戒要義經（出地持經）　菩薩五法行經

初發意菩薩行易行法經（上二經並出十住論）

轉輪聖王七寶具足經（出雜阿含）

衆經目録一卷（道真自撰非梵本翻傳敘録中列此不復存也）

又長房等録云優婆塞衛士度於惠帝代出

摩訶般若波羅蜜道行經二卷云從舊道行中刪改略出（僧祐録云衆録並云道行經二卷衛士度略出）既取舊經刪略即非梵本別翻今載別生録中此不復存也

逝童子經一卷（第四出亦名長者制經亦直云制經亦名菩薩逝經亦直名逝經五本大同別譯爲異名殊耳見寶唱録）

善生子經一卷（初出與祇多蜜竺難提等所出同本出中阿含第三十三異譯見支敏度竺道祖寶唱等三録）

文殊師利現寶藏經二卷（第三出與竺法護所出現寶藏經等同本見竺道祖録及寶唱録）

十善十惡經一卷（初出見竺道祖晉録及寶唱録）

右四部五卷（逝童子等二部二卷見在文殊現寶藏等二部三卷闕本）

沙門支法度未詳何許人於惠帝代永寧元年辛酉譯逝童子經等四部又僧祐長房等録於惠帝時沙門支敏度合兩支（支讖支謙）兩竺（竺法護竺叔蘭）四本（房録更加一白爲五本今准祐録及合經記但四本合成無曰延也）首楞嚴爲八卷（祐云或爲五卷）合一支（支謙）兩竺（竺法護竺叔蘭）三本維摩爲五卷既非梵本別翻復闕其本故此録中刪而不載

時非時經一卷（或直云時經見經後記）

右一部一卷其本見在

沙門若羅嚴外國人也譯時非時經一部經後記云外國法師若羅嚴手執梵本口自宣譯涼州道人釪鐐（或作釪鐼）城中寫記房等皆云法炬譯者謬也既莫知於帝代且附西晉録中

方等陀羅尼經一卷

寶嚴經一卷　五福德經一卷

右三部三卷（其本並闕）長房等録西晉失譯

總八部一十五卷云吴别二録並單注元康年中出不顯譯人詳覽羣録未見指的所以别件猶殊失譯今以餘之五部一十二卷尋檢羣録兼閲經文皆有所憑即非失譯具述由委列之如左

度世品經六卷

阿耨達龍王經二卷 是弘道廣顯三昧經異名已上二經竺法護譯

如來祕密藏經二卷 一名大方廣如來性起微密藏經亦直云如來性起經是舊華嚴經如來性起品後漢失譯已有此復重載誤之甚也今附則生録中

明相續解脱地波羅蜜經一卷 宋求那跋陀羅譯

弟子學有三輩經一卷 三品弟子經異名吴支謙譯

已後新附此録

太子和休經一卷 第二出與太子刷護經等同本

薩曇分陀利經一卷 舊録云薩云芬陀利經亦直云分陀利經是法華經寶塔天授二品各少分異譯

放鉢經一卷 是普超經舉鉢品異譯第一卷安公云出方等部

菩薩睒經一卷 或云孝子睒經亦直云睒經第二出六度集第二卷異譯

長壽王經一卷　法常住經一卷

鹹水喻經一卷 舊録云鹹水譬喻經出中阿含第一卷異譯

兜調經一卷 出中阿含第四十四卷異譯

舍衛國王夢見十事經一卷 或直云十夢經舊録云舍衛國王十夢經或云波斯匿王十夢經出增一阿含第五十一卷異譯安云出阿毘曇

玉耶女經一卷 或云玉耶經初出與阿遬達經等同本

孝子經一卷 一名孝子報恩經

頞多和多耆經一卷　普達王經一卷

佛滅度後棺斂葬送經一卷 一名比丘師經亦名師比丘經

鬼子母經一卷

梵摩難國王經一卷

迦旃延說法没盡偈經一卷 題云佛比丘旃延說法没盡偈百二十章亦直云迦旃延偈
佛治身經一卷 或無佛字舊録云佛治身經餘録並同
治意經一卷 舊録云佛治意經餘録並同

已上見存已下闕

彌勒當來生經一卷 初出與彌勒來時經等同本
失利越經一卷 第二出與月光童子經等同本
異了本生死經一卷 與稻稈經等同本
内藏大方等經一卷 今疑是佛藏大方等經
小阿闍世經一卷
小須賴經一卷
目佉經一卷 安公云出方等部今疑是阿難目佉經
彌勒經一卷 安公云出長阿含
噎藍經一卷 安公云出中阿含
七事經一卷 安公云出中阿含
賴吒謣羅經一卷 安公云出中阿含
歡豫經一卷 法經録云勸豫云出中阿含第十二
十二死經一卷 今疑是十二品生死經
七婦經一卷
阿難邠坻四時施經一卷 舊録云阿難邠祁四時布施經
七車經一卷 今疑是中阿含七車譬喻經
海有八事經一卷
難等各第一經一卷 舊録云阿難迦葉各說第一經
惟留經一卷 舊録云惟留王經
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷 古録云梵志闍遜經
波達王經一卷
悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷
長者威勢經一卷
癡注經一卷
調達經一卷
和達經一卷
鉢呿沙經一卷
分八舍利經一卷 或作分身

應行律一卷　　悉曇慕二卷
吉法驗一卷　　口傳劫起盡一卷
打揵椎法一卷
右五十五部五十六卷治意經上一十九部一十九卷見在彌勒當來下三十六部三十七卷闕本
梁僧祐録云安公録中失譯經唯祐録載房等並闕祐載安公失譯總一百四十二經今以餘八十七部檢尋諸録多題譯主或是别生抄經及人撰傳記既有所憑故刪不載安既不標時代今且附於晋末
通前舊失譯經三部三卷總五十八部五十九卷並爲西晋失源云

開元釋教録卷第二下

開元釋教録卷第三

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括羣經録上之三

東晉司馬氏都建康（亦云南晉）

從元帝建武元年丁丑至恭帝元熙二年庚申凡一十一帝一百四年緇素一十六人所譯經律論幷新舊集失譯諸經總一百六十八部四百六十八卷（八十五部三百三十六卷見在八十三部一百三十二卷闕本）

東晉沙門帛尸梨蜜多羅（三部一十四卷經）

沙門支道根（二部七卷經）

沙門竺曇無蘭（六十一部六十三卷經戒集）

沙門瞿曇僧伽提婆（五部一百一十八卷經論教授法）

沙門迦留陀伽（一部一卷賢聖集）

沙門康道和（一部三卷經）

沙門佛陀跋陀羅（一十三部一百二十五卷經律論集）

沙門曇摩（一部二卷律要）

沙門卑摩羅叉（二部五卷律雜事）

沙門釋法顯（七部二十六卷經戒論集）

沙門祇多蜜（二十三部四十五卷經）

居士竺難提（三部五卷經）

沙門竺法力（一部一卷經）

沙門釋嵩公（三部三卷經集）

沙門釋退公（一部一卷經）

沙門釋法勇（一部一卷經）

新舊諸失譯經四十部四十八卷（二部三卷舊集三十八部四十五卷新附）

大灌頂經十二卷（或無大字房云見雜録録云九卷未詳）

大孔雀王神咒經一卷（見竺道祖録及僧祐録初出）

孔雀王雜神咒經一卷（見竺道祖録及僧祐録第二出）

右三部一十四卷（初一部十二卷見在 後二部二卷闕本）

沙門帛尸梨蜜多羅晉言吉友西域人國王之子當承繼世而以國讓弟闇軌太伯既而悟心天啓遂爲沙門蜜天姿高朗風神超邁直爾對之便卓出於物況其聰辯言悟者乎西晉永嘉中始到此土仍過江左止建初寺丞相王導一見而奇之以爲吾之徒也由是名顯太尉庾元規光禄周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導甞詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃斂襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人卞令軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉甞欲爲蜜作目久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絶歎以爲標題之極大將軍王處冲時在南夏聞王周諸公皆器重蜜疑以爲失鑒及自見蜜乃欣振奔至一面盡虔王公甞謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑而答曰若使我如諸君今日豈得在此當時以爲佳對蜜性高簡不學晉語每與諸公言論雖因傳譯而神領意解盡其傳致以爲自然縱拔非常情所測也蜜善持呪術所向皆驗時人呼爲高座法師於元帝代譯灌頂等經三部又授弟子覔歷高聲梵唄傳響迄今年八十餘咸康中卒諸公聞之痛惜流涕蜜常在石子崗東行頭陀既卒因葬于此成帝懷其風爲樹剎塚所後有關右沙門來遊建康迺於塚處起寺陳郡謝混賛成其業追旌往事仍曰高座寺也

阿閦佛剎諸菩薩學成品經二卷 太康年第二譯與支讖譯者大同小異見竺道祖晉世雜録

方等法華經五卷 咸康元年譯見竺道祖晉世雜録第四出與法護正法華等同本

右二部七卷其本並闕

沙門支道根履味遊方懷道利物以成帝咸康元年乙未譯阿閦佛剎等經二部 長房等録並云

阿閦佛經太康年譯其太康年在西晉武帝代與咸康相去向六十年同是一人兩朝出經者恐時太懸也此應傳寫差誤多是咸康耳

採蓮違王上佛授決號妙華經一卷 亦直云採蓮違王經第二出與阿闍世王受決經同本

陀鄰尼鉢經一卷 亦云陀鄰鉢呪經第二出與持句神呪經等同本房録陀鄰鉢經外更存持句神呪經者非也

摩尼羅亶經一卷 亦云摩尼羅亶神呪經

玄師颰陀所說神呪經一卷 録云幻師無所說字或作跋字

亦云波陀古録云幻王颰陀經

寂志果經一卷 出長阿含第十七卷異譯

鐵城泥犁經一卷 出中阿含第十二卷與五天使經同本

阿耨風經一卷 晉言依次出中阿含第二十七卷異譯

梵志頞羅延問種尊經一卷 亦云頞波羅延出阿含第三十七卷異譯

泥犁經一卷 或云中阿含泥犁經出中阿含第五十三卷異譯

戒德香經一卷 或云戒德經出增一阿含第十三卷異譯

四泥犁經一卷 或云四大泥犁經房云別録載祐云失譯出增一阿含第四十八卷異譯

國王不犁先尼十夢經一卷 或作先泥出增一阿含第五十一卷異譯

水沫所漂經一卷 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經與五陰譬喻經同本出雜阿含經第十異譯

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦無敬經或云玉耶女經第二出與阿遬

達經等同本

五苦章句經一卷（初出一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經）

自愛經一卷（或云自愛不自愛經房云見舊録）

中心經一卷（或云中心正行經舊録云大忠心經亦云小忠心經房録云出六度集今檢無）

見正經一卷（一名生死變識經）

大魚事經一卷

阿難七夢經一卷（或直云七夢經）

呵鵰阿那含經一卷（一名荷鵰或作苛字）

新歲經一卷

比丘聽施經一卷（一名聽施比丘經）

佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷（亦云迦葉赴佛般涅槃經）

已上見存已下闕

犢牛經一卷（一云犢子經第三出與孔光經等同本）

孔雀王呪經一卷（第三出與吉友所譯者同本）

七佛所結麻油述呪經一卷（祐失譯録重載兩本一云異本）

大神母結誓呪經一卷

伊洹法願神呪經一卷

解日厄神呪經一卷

六神名神呪經一卷

檀持羅麻油述神呪經一卷

麻油述呪經一卷

摩尼羅亶神呪案摩經一卷

醫王惟樓延神呪經一卷（或云阿難所問醫王惟樓延神呪經）

龍王呪水浴經一卷

十八龍王神呪經一卷

請雨呪經一卷

止雨呪經一卷

嚫水經一卷

幻師阿夷鄒神呪經一卷

藥呪經一卷
呪時氣病經一卷
呪水經一卷
呪毒經一卷
呪小兒經一卷
呪齒經一卷 祐失譯録更載一本名與此同題云異本一云蟲齒二云齲齒
呪牙痛經一卷 祐失譯録更載一本名與此同題云異本或作齒痛
呪眼痛經一卷
五眼文經一卷 今疑是新道真所出求五眼法異名
離欲優婆塞優婆夷戒文一卷 亦云具行二十二戒文
罪業報應經一卷 與罪業應報教化地獄經同本第二出
八師經一卷 第二出
萍沙王五願經一卷 一云弗沙迦王經第二出
義足經二卷 房云見吳録亦云異出第二出
十善十惡經一卷 第二譯吳録云異出安公云出阿毗曇
治禪法經一卷
梵天策數經一卷 舊録云諸天事經

諸天地經一卷
十誦比丘戒本一卷 太元六年合僧純曇摩持竺僧舒二家本以爲此一卷見寶唱録當第二出
二百六十戒三部合異二卷 序加大比丘字太元六年六月二十日於謝鎮西寺合僧詳重校見舊録及寶唱録

右六十一部六十三卷 佛般泥洹上二十四部二十四卷見在積牛經下三十七部三十九卷闕本

沙門竺曇無蘭晉云法正西域人也以孝武帝太元六年辛巳至太元二十年乙未於楊都謝鎮西寺譯採蓮違王等經六十一部見長房録又長房等録更有四十八經亦云法正所譯今以並是別生抄經或是疑僞故並刪之如後所述

救護身命經 亦云救護身命濟人病苦厄經周録編入正經舊録云僞今依舊編

諸天問如來警戒不可思議經

見水世界經（已上二經並出大集）

龍王結願五龍神呪經

大将軍神呪經（上二經出灌頂）

無吾我經（出普超經）

彌蘭經（或作彌連亦云彌蓮）

摩天國王經

阿難念彌經（彌蘭等三經並出六度集）

賢劫千佛名經（出賢劫經序云賢劫經說二千一百諸度無極以拘樓孫佛爲首此千佛名有引譯本拘那提佛以爲初首）

三十七品經（安公云出律經僧祐録云晉太元二十年歲在景申六月在謝鎮西寺撰出）

三十三天園觀經

比丘成就五法入地獄經

學人亂意經（上三經出增一阿含）

佛爲比丘說大熱地獄經

釋提桓因詣目連放光經

目連見大身衆生然鐵纏身經

見一衆生舉體糞穢塗身經

衆生頂有鐵磨盛火熾然經

羅婆鳥爲鷹所捉經

十法成就惡業入地獄經

蛇行法經

比丘浴遇天子放光經

天於脩羅欲鬬戰經　天帝釋受戒經

比丘問佛釋提桓因因緣經

四天王案行世間經　佛見梵天頂經

帝釋慈心戰勝經　天神禁寶經

阿育王供養道場樹經

勸行有證經　戒相應法經

禪思滿足經 佛爲比丘說下二十經並出雜阿含

野雞經

鼈獼猴經

蠱狐烏經 或作烏經

弟子命過經

驢駝經

拘薩羅國烏王經 或無羅字

孔雀經

夫婦經 野雞等八經並出生經中

羣牛千頭經

集修行士經

暴象經 羣牛等三經並出出曜經

地獄衆生相害經 出修行道地經

赤觜烏喻經

阿羅多迴羅云母經 赤觜烏等二經雜喻抄

中阿含經六十卷 第二出或五十八卷隆安元年十一月十日於東亭寺出二年六月二十五日訖與曇摩難提出者同本沙門道慈等筆受見道祖録

增一阿含經五十一卷 第二出隆安元年正月出與難提本小異竺道祖筆受或四十二或三十三無定亦有六十卷成者見道祖及寶唱録

阿毗曇心論四卷 或云阿毗曇心無論字尊者法勝造太元十六年在廬山慧遠法師譯出道慈筆受見僧祐録

三法度論二卷 太元十六年在廬山慧遠法師出第二譯與難提出者大同小異或三卷別録云一卷或直云三法度無論字或云經或云經論見僧祐録

教授比丘尼法一卷 房云見別録亦云在廬山出

右五部一百一十八卷 前四部一百一十七卷本在後一部一卷本闕

沙門瞿曇僧伽提婆晉言衆天或云提和音訛故也罽賓國人入道修學遠訪明師學通三藏多所誦持尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度晝夜嗟味以爲道之府也爲人儁朗有深鑒儀止温恭務在誨人恂恂不怠符

秦建元中來入長安宣流法化譯論二部備於秦録後以晋孝武帝世太元十六年辛卯遊化江左先是廬山慧遠法師翹懃妙典廣集經藏虚心側席延望遠賔聞其至止即請入廬岳即以其年請出阿毗曇心及三法度等提婆乃於般若臺手執梵文口宣晋語去華存實務盡義本今之所傳蓋其文也至安帝隆安元年丁酉來遊建康晋朝王公及風流名士莫不造席致敬時尚書令衛軍東亭侯瑯琊王珣（准高僧傳僧祐録長房録等並云王珣阿含經序乃云王元琳元琳多是珣之字也）雅有信慧荷持正法建立精舍廣招學衆提婆既至珣即延請仍於其舍講阿毗曇名僧畢集提婆宗致既精詞旨明析振發義輿衆咸悦悟其冬珣集義學沙門釋慧持等四十餘人更請提婆於其寺譯中增二阿含罽賔沙門僧伽羅叉執梵本提婆翻爲晋言至來夏方訖豫州沙門道慈筆受吴國李寶唐化共書提婆於廬山建康二處共出五部一百一十八卷提婆歷遊華戎備悉風俗從容機警善於談笑其道化聲譽莫不聞焉後不知所終

十二遊經一卷（第二出與畺梁譯者少異見竺道祖晋世雜録及寶唱録）

右一部一卷其本見在

沙門迦留陁伽晋言時水西域人弘喻有方懷道遊國以孝武帝太元十七年壬辰譯十二遊經一部

益意經三卷（第二出見竺道祖晋世雜録朱士行漢録云二卷不顯譯人）

右一部三卷本闕

沙門康道和戒德有儀軌範羣物以孝武帝太元二十一年景申譯益意經一部

大方廣佛華嚴經六十卷初出元五十卷後人分為六十卷沙門支法領從于闐得梵本來義熙十四年三月十日於道場寺出元熙二年六月十日訖法業筆受見祖祐二録

出生無量門持經一卷或云新微密持經於廬山譯第五出與支謙無量門微密持經等同本見祖祐二録祐房等録別存新微密持經誤也

大方等如來藏經一卷或直云如來藏經第三出元熙二年道場寺譯見竺道祖晉世雜録及僧祐録

觀佛三昧海經十卷或云觀佛三昧經或八卷見竺道祖晉世録亦見僧祐録或云宋世出

摩訶僧祇律四十卷或云三十卷梵本是法顯於摩竭提國將來義熙十二年十一月於道場寺共法顯出見竺道祖録祐在顯録據共譯故耳

僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶僧祇戒本第二出於道場寺譯見寶唱録祐在法顯録中祐與覺賢共出互載皆得

達摩多羅禪經二卷一名庾伽遮羅浮迷譯言修行道地於廬山出一名不淨觀經亦名修行方便禪經祐云禪經修行方便凡十七品見僧祐録

文殊師利發願經一卷或加偈字元熙二年於道場寺出見僧祐寶唱二録經後記云外國四部衆禮佛時多誦此經以發願求佛道

新無量壽經二卷宋永初二年於道場寺出見僧祐寶唱二録第八譯與世高支讖支謙僧鎧等所出同本

菩薩本業經一卷亦直云本業經是華嚴淨行品見僧祐長房二録大周入藏有本今闕且復存之

淨六波羅蜜經一卷見僧祐長房二録

方便心論一卷共法業出見高僧傳初出

過去因果經四卷房云見別録第五譯

右一十三部一百二十五卷文殊發願上八部一百一十六卷見在新無量壽下五部九卷闕本

沙門佛陀跋陀羅晉言覺賢本姓釋氏迦維羅衛國人甘露飯王之苗裔也祖父達摩提婆(此云法天)嘗商旅於北天竺因而居焉父達摩修耶利(此云法日)少亡賢三歲孤與母居五年復喪母爲外氏所養從祖鳩摩利聞其聰敏兼悼其孤露乃迎還度爲沙彌至年十七與同學數人俱以習誦爲業衆皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒修業精勤博學羣經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見賢至驚問何來答云暫至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦僧智嚴西至罽賓覩法衆清朗乃慨然東顧曰我之同輩斯有道志而不遇眞匠發悟莫由即諮祈國衆孰能流化東土僉云有佛陀跋陀羅者出生天竺那呵梨城族姓相承世遵道學其童亂出家已通解經論少受業於大禪師佛大先先時亦在罽賓乃謂嚴曰可以振維僧徒宣授禪法者佛陀跋陀羅其人也嚴既要請苦至賢遂愍而許焉於是捨衆辭師裹粮東逝涉驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其遠化並傾懷資奉至交阯乃附舶循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日調風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先

發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜唯一舶獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣悅共論法相振發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故耳何必能稱美談什每有疑義必共諮决時秦主姚興專志經法供養三千餘僧並往來宮闕盛修人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發既而弟子傳告外人關中舊僧咸以爲顯異惑衆又賢在長安大弘禪業四方樂靜者並聞風而至但淺學有淺深得法有濃淡澆僞之徒因而詭滑有一弟子因少觀行自言得阿那含果賢未即檢問遂致流言大被謗讟將有不測之禍於是徒衆或藏名潛去或踰牆夜走半日之中衆散殆盡賢乃夷然初不介意時舊僧䂮道恒等謂賢曰佛尚不聽說已所得法先言五舶將至虛而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得久留賢曰我身若流萍去留甚易但恨懷抱未伸以爲慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無異色識真者咸共歎惜白黑送者數千人姚興聞去悵恨乃謂道恒曰佛賢沙門挾道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令萬夫無導因勑令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南指廬岳沙門慧遠素欽風德乃遣使入關致書祈請後至廬岳忻然如舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶止說

在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國舶主既而訊訪果是天竺五舶先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衞不問豪賤時陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅豹隨尉届于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未足且復小留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慚愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高邈非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺賢儀軌率素不同華俗而志韻清遠雅有淵致揚都法師僧弼與名德沙門寶林書曰道場禪師甚有天心便是天竺王何風流人也其見稱如此先是沙門支法領於于闐國得華嚴梵本三萬六千偈未有宣譯到義熙十四年吳郡内史孟顗右衞將軍褚叔度即請賢爲譯匠乃手執梵文共沙門法業慧嚴慧義等百有餘人於道場寺譯出詮定文旨會通華戎妙得經體故道場寺猶有華嚴堂焉又沙門法顯於天竺所得僧祇梵本復請賢譯賢從安帝隆安二年戊戌訖宋永初二年辛酉於楊都廬山二處譯華嚴等經總一十三部並究其幽旨妙盡文意賢以宋元嘉六年泥洹春秋七十有一矣又僧祐長房二録復云賢出新微密持經即出生無量門持經是不合雙載對彼支謙先譯故加新字又有菩薩十住及本業經此之二經並是華嚴別品覺賢既譯大部不合別出此經其本業

一經周入藏録有未見其本且復存之十住一經刪之不立

雜問律事二卷 初出見長房録

右一部二卷本闕

沙門曇摩晉翻云法善於律學以安帝隆安四年庚子三月二日於揚都尚書令王法度精舍沙門釋僧導等二十餘德請譯雜問律事序具卷首明佛法僧物互相交涉分劑差殊甚要須善防護

十誦律毗尼序三卷 亦云十誦律序今合入十誦末後三卷是房云毗尼誦注云是十誦後善誦非也其善誦有四卷是十誦中第十誦也見二秦録

雜問律事二卷 衆律要用第二出見二秦録

右二部五卷 前毗尼序三卷見在後雜問事二卷本闕

沙門卑摩羅叉晉云無垢眼罽賓國人沉靜有志力出家履道苦節成務爲人眼青時亦號爲青眼律師先在龜玆弘闡律藏四方學者競往師之鳩摩羅什時亦預焉及龜玆陷沒乃避地烏纏頃之聞什在長安大弘經藏又欲使毗尼勝品復洽東國於是杖錫流沙冒險東入以姚秦弘始八年達自關中什以師禮敬待叉亦以遠遇欣然及羅什棄世叉以安帝義熈年中乃出遊關左逗于壽春止石澗寺律徒雲聚盛闡毗尼羅什所譯十誦五十八卷最後一誦謂明受戒法及諸成善法事逐其義要名爲善誦叉後改善誦爲毗尼誦故猶二名存焉復出三卷律序置之於後總成六十一卷 高僧傳及長房録乃云開前五十八卷爲六十一卷者小非詳審也其毗尼序三卷或有近代經本編在第九誦後第十誦前卷當第五十五六十者非也今檢古十誦本乃在第十誦後卷當第五十九至六十一今者依古本爲正 頃之南適江陵於辛寺夏坐開講十誦既通

晉言善相領納無作妙本大闡當時析文求理者其聚如林明條知禁者數亦殷矣律藏大弘叉之力也後出雜問律事二卷道場慧觀筆受高僧傳云道場慧觀深括宗旨記其所制內禁輕重撰爲二卷送還京師僧尼披尋競相傳寫時闇者諺曰卑羅鄙語慧觀才録都人繕寫紙貴如玉今謂雜問律事乃是道場慧觀觀於教有疑通事諮問卑摩爲決闇便錄之撰成二卷流行於世即非別有梵本卑摩譯之其曇摩出者亦即此是錄家誤載也叉養德好閑棄諠離俗其年冬復還壽春石澗卒於寺焉春秋七十有七

大般泥洹經六卷經記云方等大般泥洹經或十卷第四譯義熙十三年十月一日於道場寺共覺賢出寶雲筆受至十四年正月二日訖見道祖僧祐二錄

大般涅槃經三卷或二卷是長阿含初分遊行經異譯羣錄並云顯出方等泥洹者非即前大泥洹經加方等字此小乘涅槃文似顯譯故以此替之

雜藏經一卷第二出與鬼問目連餓鬼報應經等同本見僧祐寶唱二錄

僧祇比丘尼戒本一卷亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本共覺賢譯見長房錄

歷遊天竺記傳一卷亦云法顯傳法顯自撰述往來天竺事見長房錄

雜阿毗曇心十三卷第二出與符秦僧伽提婆等所出同本見僧祐錄房云顯與覺賢共譯

佛遊天竺記一卷見僧祐錄

右七部二十六卷前五部一十二卷見在後二部一十四卷闕本

沙門釋法顯本姓龔平陽武陽人也顯有三兄齠年次喪其父恐懼及顯數歲便放出家居數年病篤欲死因送還寺信宿便差不肯復歸母欲見之不能得爲立小屋於門外以擬去來十歲遭父憂叔父以其母寡獨不立

逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬事既畢仍即還寺甞與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故此生飢貧今復奪人恐來世彌甚貧道預爲君憂故相語耳言訖即還賊棄穀而去衆僧數百人莫不歎伏及受大戒志行明潔儀軌整肅常慨經律舛闕誓志尋求以安帝隆安三年與同學惠景道整惠應惠嵬等發自長安西度沙河上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日月以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至葱嶺嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有人鑿石通路傍施梯道凡度七百餘梯又躡懸絙過河數十餘處皆漢時張騫甘父所不至也次度小雪山遇寒風暴起惠景噤戰不能前語顯云吾其死矣卿可時去勿得俱殞言絶而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘國至北天竺次往中國未至王舍城三十餘里有一寺逼暮仍停明旦顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱險且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山中日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜

有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰汝若欲相害待我誦竟若見試者可便退去師子良久乃去明晨還返路窮幽深榛木荒梗禽獸交橫止有一徑通行而已未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人須臾進前逢一年少道人顯問曰向耆年是誰耶答曰頭陀弟子大迦葉也顯方悅慨良久既至山前有一大石橫塞室口遂不得入顯乃流涕致敬而去（今謂顯所陟者是雞足山大迦葉波入寂之所非佛舊居處鷲峯山也）又至迦施國精舍裏有白耳龍每與衆僧約令國內豐熟皆有信效沙門爲起龍舍并設福食每至夏坐訖日龍輒化作一小蛇兩耳悉白衆咸識是龍以銅盂盛酪置於其中從上座至下行之似若問訊徧乃化去年輒一出顯亦親見此龍後卻至中天竺於摩竭提巴連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹等經（此方等泥洹即六卷大般泥洹經之梵本也准經後記名爲方等大般泥洹經非謂二卷方等泥洹也）顯留三年學梵書梵語躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二阿含及雜藏本並漢土所無其師子國中有佛齒每年三月彼之國王預前十日莊嚴白象遣一貴重辯說智臣著王衣乘象上擊鼓大聲唱言如來在世四十九年說法度人無量億數衆生緣盡乃般泥

洹自爾已來一千四百九十七載世間長昏衆生可愍却後十日佛齒當出無畏精舍可辦香華各來供養時正當晉義熈元年計從義熈元年太歲乙巳至今開元十八年歲次庚午便成一千八百二十二載矣既而附商人大舶循海東還舶有二百許人值大暴風舶壞水入衆人惶怖即取雜物棄之顯恐商人棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞行九十日達耶婆提國停五月復隨他商侶東趣廣州舉帆月餘日夜忽大風合舶震懼衆共議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡欲推棄之法顯檀越厲聲訶商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王必當罪汝商人相視失色僶俛而止既水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘小船入浦尋村遇獵者二人顯問此何地耶獵人曰是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸時刺史請留過冬顯曰貧道投身於不返之地志在弘通所期未果不得久停遂南造建康於道場寺就外國禪師佛陀跋陀羅譯大般泥洹經等六部撰遊天竺傳一卷顯既出大泥洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近揚都朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無異揚都共傳咸稱神妙後

到荆州卒于辛寺春秋八十有六衆咸慟惜焉

菩薩十住經一卷 是華嚴十住品異譯見長房録

寶如來三昧經二卷 或一卷一名無極寶三昧經第二出與無極寶經同本見長房録

大智度經四卷 第五出與支識道行經及大般若第四會等同本房云見南來新録

普門品經一卷 第二出與法護普門品及寶積文殊普門會同本見僧祐録及竺道祖録

阿述達經一卷 第三出與寶積無畏德會等同本見長房録

如幻三昧經二卷 第三出與世高如幻三昧及寶積善住意會等同本見竺道祖晉録

彌勒所問本願經一卷 第二出與法護彌勒所本願及寶積彌勒所問會同本見長房録

十地經一卷 第三出與法護菩薩十地經等同本見長房録

維摩詰經四卷 第五出異嚴佛調古維摩經等同本房云見南來新録

無所悕望經一卷 第三出與象腋經等同本見長房録

浮光經一卷 或作乳光第四出與犢子經等同本見長房録

如來獨證自誓三昧經一卷 第三出與世高自誓三昧經等同本見長房録

普賢觀經一卷 初出一名觀普賢菩薩經房云見道慧録

瓔珞經十二卷 一名見前報初出與竺佛念菩薩瓔珞同本或十四卷房云見南來新録

照明三昧經一卷 第二出見長房録

禪經四卷 房云見南來新録

法没盡經一卷 見長房録

菩薩正齋經一卷 第三出見長房録

威革長者六向拜經一卷 或作威華第二出見長房録出中阿含第三十三異譯

指鬘經一卷 或作指髻出增一阿含第三十一異譯見長房録

所欲致患經一卷第二出見長房録

五蓋疑結失行經一卷第二出見長房録

分衛經一卷見長房録

右二十三部四十五卷初二部三卷本在大智度下二十一部四十二卷闕本

沙門祇多蜜或云祇蜜多晉云謌友西域人識性通敏聰達宏遠志存弘化無憚遠遊爰於晉代譯菩薩十住等經二十三部諸録盡云祇多蜜晉世譯未詳何帝若非咸洛應是江南一部見僧祐録房云已外並彰雜別諸録又有寶施女經出大集經摩調王經出六度集既是別生删之不録

大乘方便經三卷元熙二年譯第三出或二卷與法護大善權經等同本見始興録今編入寶積當第三十八會

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷亦直云請觀世音經第二出見法上録

威華長者六向拜經一卷晉宋間於廣州譯出中阿含第三十三卷異譯見始興録及寶唱録

右三部五卷前二部四卷本在後一部一卷本闕

居士竺難提晉翻云喜西域人志道無惓履遠能安解悟幽旨言通晉俗以恭帝元熙元年己未爰暨宋世譯大乘方便經等三部

無量壽至眞等正覺經一卷一名樂佛土樂經一名極樂佛土經第七譯見釋正度録與世高支讖支謙僧鎧白延法護等所出同本

右一部一卷本闕

沙門竺法力西域人業行清高智道崇峙善通方語妙稱經微以恭帝元熙元年己未二月譯無量壽至眞等正覺經一部

日難經一卷第二出即是越難經後說事少異見趙録及始興録

蓱沙王五願經一卷亦名弗沙王經第三出見趙録及始興録
迦葉結集戒經一卷第三出見趙録及始興録
右三部三卷其本並闕
沙門釋嵩公或云高公於晉末譯日難等經
三部羣録並云晉末不知何帝之年
迦葉禁戒經一卷一名摩訶比丘經一名眞僞沙門經初出見始興録
右一部一卷本闕
沙門釋退公譯迦葉禁戒經一部云於晉末
未詳何帝之年
佛開解梵志阿颰經一卷出長阿含第十三卷異譯見趙録
右一部一卷本闕
沙門釋法勇譯梵志阿颰經一部云晉末出
亦未詳何帝之年
陀羅尼章句經一卷祐無章字見僧祐失譯録第三出與持句神呪經等同本

大乘闕本賢聖集見在
那先比丘經二卷或云那先經或三卷初出見僧祐失譯録
右二部三卷長房等録東晉失譯總有
五十三部五十七卷今除二部三卷之
外餘五十一部五十四卷並是房録錯
上或後漢失譯録中已載之者及有譯
人別生經等委列如左
觀無量壽佛經　三世三千佛名經
千佛因緣經　五十三佛名經
八部佛名經　十方佛名經
賢劫千佛名經　稱揚百千佛名經
南方佛名經　滅罪得福佛名經
比丘諸禁律經
摩訶僧祇律比丘要集
優波離問佛經

沙彌威儀比丘尼十戒經
受十善戒經　沙彌尼戒經
賢者五戒經　優婆塞威儀經
波若得經　觀世樓炭經
般舟三時念佛章經　庾伽三摩斯經
禪要訶欲經
七佛所結麻油述呪　五龍呪毒經
齲齒呪　七佛安宅神呪
安宅呪
已上二十九部二十九卷後漢失譯録
中已有此中復載故知重也
三歸五戒帶佩護身呪經
七萬二千神王護比丘呪經
十二萬神王護比丘尼呪經
百結神王護身呪經

宮宅神王守鎮左右經
塚墓因緣四方神呪經
伏魔封印大神呪經　魔尼羅亶大神呪經
召五方龍攝疫毒神呪經
梵天神策經
普廣經已上一十一部一十一卷並是尸梨蜜譯大灌頂經從第一卷至第十一
遺教三昧經二卷或云遺教三昧法律經西晉法炬譯偽録中亦有
阿那含經二卷宋智嚴譯偽録亦有
未曾有因緣經二卷或直云未曾有經已曾再譯一存一闕
禪定方便次第法經後漢安世高譯
七佛神呪吳支謙譯
賢者五福經西晉白法祖譯
摩尼羅亶神王呪按摩經或無王字竺曇無蘭譯
本行六波羅蜜經宋求那跋陀羅譯
優婆塞五戒經宋沮渠京聲譯

三歸五戒神王名經 抄灌頂經

定意三昧經 出十住斷結經

已上新附此録

決定毗尼經一卷 一名破壞一切心識初出與寶積優波離會同本異譯祐云衆録並云於燉煌出不顯譯人傳云晉世出未詳何帝

彌勒來時經一卷 第三出與羅什彌勒下生經等同本見法上録

稻稈經一卷 與了本生死經等同本

造立形像福報經一卷 與作佛形像經同本

報恩奉盆經一卷 與盂蘭盆經同本

師子奮迅菩薩所問經一卷

華聚陀羅尼呪經一卷 上二同本異出

六字呪王經一卷 與六字神呪王經同本

善法方便陀羅尼經一卷

金剛祕密善門陀羅尼經一卷 上二經同本異出

菩薩本行經三卷

七佛所説神呪經四卷 初卷云七佛一十一菩薩説大陀羅尼神呪經

薩羅國經一卷 或云薩羅國王經

般泥洹經二卷 或直云泥洹經亦云大般泥洹經是長阿含初分遊行經異譯諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷也

縁本致經一卷 出中阿含第十卷異譯

古來世時經一卷 出中阿含第十三卷異譯

梵志計水淨經一卷 出中阿含第二十三卷異譯

三歸五戒慈心猒離功德經一卷 出中阿含第三十九卷異譯

箭喻經一卷 出中阿含第六十卷異譯

食施獲五福報經一卷 一名施色力經一名福德經出增一阿含第二十四卷異譯

滿願子經一卷 僧祐失譯録中有胥言故移編此出雜阿含第十三卷異譯

摩鄧女解形中六事經一卷 第五出與摩登伽舍頭諫經等同本

餓鬼報應經一卷 第三出一名目連說地獄餓鬼因緣經與鬼問目連經等同本

得道梯隥錫杖經一卷 題云得道梯隥經錫杖品第十二亦直云錫杖經

僧護經一卷 或云僧護因緣經亦云因緣僧護經

護淨經一卷

木槵子經一卷 或作患字又作㮖

無上處經一卷

盧志長者因緣經一卷

五王經一卷

沙彌十戒法幷威儀一卷 亦云沙彌威儀戒本

沙彌尼離戒文一卷

舍利弗問經一卷　五百問事經一卷

阿育王譬喻經一卷 題云天尊說阿育王譬喩經古經呼佛以爲天尊即佛說也

撰集三藏及雜藏傳一卷 亦云撰三藏經及雜藏經

彌勒作佛時事經一卷 祐録無事字第二出與彌勒來時經等同本見寶唱録

道樹三昧經二卷 第二出與私呵三昧經同本見支敏度録

右三十八部四十五卷 末後二部三卷闕本録並見在

前三十六部四十二卷並是入藏見經莫知譯主諸失譯録闕而未書似是遠代之經故編於晉末庶無遺漏焉通前舊失譯經二部三卷總四十部四十八卷並爲東晉失源云

秦符氏都長安 亦云前秦

起符健 謚爲明帝 皇始元年辛亥至符登 無謚 太初九年甲午凡經五主四十四年沙門六人所

譯經律論等總一十五部合一百九十七卷 於中七部六十五卷見在八部一百三十二卷闕本房云皇始元年甲寅延初元年丁酉與諸家年歷不同校三年向後准安公增一序勸其甲子房録錯矣

符秦沙門曇摩持 三部三卷戒本壇文

沙門鳩摩羅佛提 一部三卷集

沙門僧伽跋澄 三部三十七卷論集

沙門曇摩蜱 一部五卷經

沙門僧伽提婆 二部四十六卷論

沙門曇摩難提 五部一百一十四卷經論集

十誦比丘戒本一卷 或云十誦大比丘戒初出見僧祐録

比丘尼大戒一卷 亦云十誦比丘尼戒第二出見僧祐録

教授比丘尼二歲壇文一卷 或無尼字僧純於龜茲國得梵本來佛念譯語惠常筆受見寶唱録

右三部三卷其本並闕

沙門曇摩持或云侍秦言法惠亦云法海西域人善持律藏妙入契經以符堅 諡莊烈天王 建元三年丁卯四年戊辰於長安譯十誦戒本等三部竺佛念傳語惠常筆受 安公僧戒序云佛念寫其梵文道賢為譯惠常筆受其比丘尼戒僧祐録云晉簡文帝時沙門僧純於西域拘夷國得梵本到關中令佛念曇摩持惠常共出譯按長房等録皆以惠常為其譯主與曇摩持竺法念共譯今以秦僧惠常元不遊於天竺常雖共出尼戒執本乃是曇摩佛念傳譯常為筆受與其僧戒何別此乃別標惠常推校本末事乃分明常為助翻曇摩為主故入曇摩之録惠常不別存焉

四阿含暮抄解二卷 亦云四阿含暮抄經見僧祐録

右一部二卷其本見在

沙門鳩摩羅佛提秦言童覺西域人以符堅建元十八年壬午八月於鄴寺譯阿含暮抄一部冬十一月乃訖佛提執梵本佛念佛護譯為秦文沙門僧導僧叡曇究筆受

尊婆須蜜菩薩所集論十卷 或云婆須蜜經或十二卷或十

四帙建元二十年三月五日出至七月十三日訖跋澄難提提婆三人執本佛念譯傳惠嵩筆受見僧祐録

鞞婆沙論十四卷或無論字亦云鞞婆沙阿毗曇亦云廣說或十五卷或十九卷建元十九年四月出至八月末訖難提録爲梵文佛圖羅刹譯傳敏智筆受見僧祐録

僧伽羅刹所集經三卷或云僧伽羅刹集初出或五卷建元二十年出十一月三十日訖佛念傳譯惠嵩筆受見僧祐録於長安石羊寺出亦云佛護傳譯

右三部二十七卷其本並在

沙門僧伽跋澄或云跋橙秦言衆現罽賓國人毅然有淵懿之量歷尋名師修習精詣博覽衆典特善數經暗誦毗婆沙貫其妙旨毗婆沙即鞞婆沙是非大毗婆沙也常浪志遊方觀風弘化苻堅建元之末來入關中先是大乘之典未廣禪數之學甚盛既至長安咸稱法匠焉堅祕書郎趙政字文業博學有才崇仰大法嘗聞外國宗習毗婆沙而跋澄諷誦乃四事禮供請譯梵文澄以建元十七年辛巳至二十一年乙酉共名德法師釋道安等譯婆須蜜等三部涼州沙門竺佛念外國沙門佛圖羅刹傳語沙門敏智慧嵩祕書郎趙文業筆受安公法和對共校定跋澄戒德整峻虛靖離俗關中僧衆則而像之後不知所終佛圖羅刹不知何國人德業純粹該覽經典久遊中土善達秦言其宣譯梵文見稱當世祐等羣録並云鞞婆沙論僧伽提婆譯今准安公論序云僧伽跋澄譯今准論序爲正祐等羣録復云跋澄譯難阿毗曇毗婆沙論十四卷者即鞞婆沙論是也

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷或無鈔字或七卷亦云般羅若亦名須菩提品亦名長安品第六出與道行小品明度等同本見僧叡二秦録及僧祐録

右一部五卷其本見在

沙門曇摩蜱秦言法愛印度人器宇明敏志存弘喻以符堅建元十八年壬午譯般若抄經一部佛護譯傳 佛護即佛圖羅剎也 惠進筆受安公校定共傳云與大品放光光讚同本者或恐尋之未審也

阿毗曇八揵度論三十卷 或無論字或二十卷或云迦旃延阿毗曇或云阿毗曇經八揵度初出與唐譯發智論同本建元十九年四月二十日出至十月二十三日訖見僧祐録

阿毗曇心十六卷 初出或十三卷建元末年於洛陽出見僧叡二秦録及僧祐録

右二部四十六卷 前一部三十卷見在後一部十六卷闕本

沙門僧伽提婆 或云提和亦云僧迦提婆蓋是言音楚夏耳 秦言衆天罽賓國人姓瞿曇氏以符堅建元十九年癸未遊於長安沙門法和請令翻譯起十九年訖建元末出八揵度等論二部 其鞞婆沙十四卷准安公序是跋澄譯今此除之 涼州沙門竺佛念譯傳惠力僧茂筆受法和理其指歸安公製序後以晉孝武帝太元十六年遊於廬山及往建康更出經論具如晉録所顯

中阿含經五十九卷 建元二十年出是第一譯竺佛念筆受見竺道祖晉世雜録及僧祐録

增一阿含經五十卷 第一譯建元二十年甲申夏出至來春訖爲四十一卷佛念傳譯曇嵩筆受見安公經序僧叡僧祐寶唱録並載祐云三十三及二十四卷恐誤

三法度論二卷 初出或云三法度無論字與晉世僧伽提婆出者小異見長房録

僧伽羅剎集二卷 佛去世後七百年僧伽羅剎造初出見寶唱録

阿育王息壞目因緣經一卷 第三出姚秦建初六年辛卯於安定城爲尚書令姚旻二月十八日出至二十五日訖佛念傳

譯兼製序見二秦録此應入後秦從多附此

右五部一百一十四卷前四部一百一十三卷闕本後一部一卷見在

沙門曇摩難提秦言法喜兜佉勒國人髫年離俗聰慧夙成研諷經典以專精致業徧觀三藏闇誦中增二阿含博識洽聞靡所不綜是以國内遠近咸共推服少而觀方徧渉諸國常謂弘法之體宜宣布未聞故遠冒流沙懷寶東遊以符堅建元二十年至于長安難提學業既優道聲甚盛符堅深見禮接厚致供施先是中土羣經未有四含堅侍臣武威太守趙政志深法藏乃與安公共請出經政於長安城内集義學僧寫出二含梵本方始翻譯佛念傳語惠嵩筆受提以符堅建元二十年甲申至姚萇建初六年辛卯譯中含等經五部提後還西域不知所終

開元釋教録卷第三

開元釋教録卷第四上

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括羣經録上之四

秦姚氏都常安亦云後秦

起姚萇謚爲昭武皇帝白雀元年甲申至姚泓無謚永和三年丁巳凡經三主三十四年沙門五人所出經律論等總九十四部合六百二十四卷於中六十六部五百二十八卷見在二十八部九十六卷闕本准大智度論後記云弘始三年歲在辛丑王道珪云歲在庚子一本亦云歲在辛丑房及甄鸞更差一載今依後記爲正次第排之

沙門竺佛念一十二部七十四卷經律集

沙門鳩摩羅什七十四部三百八十四卷經律論集

沙門弗若多羅一部五十八卷律

沙門佛陀耶舍四部八十四卷經律

沙門曇摩耶舍三部二十四卷經論

十住斷結經十卷初云最勝問菩薩十住除垢斷結經一名十千日光三昧定亦云十地斷結或十一卷或十四卷第二出見二秦録高僧傳僧祐録

菩薩瓔珞經十二卷一名現在報第二出或十三卷或十四卷或十六卷符秦建元十二年七月出見二秦録高僧傳僧祐録

菩薩處胎經五卷初云菩薩從兜術天降神母胎說廣普經亦直云胎經或四卷或八卷見二秦録高僧傳僧祐録

中陰經二卷見二秦録高僧傳僧祐録

菩薩瓔珞本業經二卷或直云瓔珞本業經初云見長房録

鼻奈耶律十卷一名誡因緣經亦云鼻奈耶經亦云戒果因緣經沙門曇景筆受見安公經序符秦建元十四年壬午正月十二日出

出曜經二十卷亦云出曜論或十九卷符秦建元十九年出見二秦録高僧傳僧祐寶唱等録

已上見在已下闕

持人菩薩經三卷第二出與法護持人羅什持世同本見長房録

大方等無相經五卷 亦名大雲經或四卷與曇無讖方等大雲同本初出見長房録

菩薩普處經三卷 見長房録

十誦比丘尼戒所出本末一卷 第三出僧純於拘夷國得梵本佛念爲譯文繁後竺法汰刪改正之見寶唱録

王子法益壞目因緣經一卷 或云阿育王息壞目因緣經第三出見僧祐録

右一十二部七十四卷 出曜上七部六十一卷見在持人下五部一十三卷闕本

沙門竺佛念涼州人弱年出家志業清堅外和内朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅詁訓尤所明練少好遊方備觀風俗家世西河洞曉方語華戎音義莫不兼釋故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元年中有曇摩持鳩摩羅佛提僧伽跋澄提婆難提等來入長安安公趙政等請出衆經當時名德莫能傳譯衆咸推念以爲明匠自安高支謙之後莫踰於念在符姚二代爲譯人之宗故關中僧衆咸共嘉焉念於符姚二代自譯十住斷結等經一十二部 長房録中別存十地斷結經十一卷者非也仕之與地二義無別今存十住十地刪之 後遘疾卒于長安遠近白黒莫不歎惜

摩訶般若波羅蜜經四十卷 亦云大品般若經祐云新大品經等三出與放光等同本或三十卷或二十四或二十七弘始五年癸卯四月二十三日出至六年四月二十三日訖見二秦録及僧祐録

小品般若波羅蜜經十卷 題云摩訶般若波羅蜜無小品字祐云新小品經與道行明度等同本第七譯或七卷或八卷弘始十年二月六日出至四月三十日訖見二秦録及僧祐録

金剛般若波羅蜜經一卷 亦云金剛般若經佛在舍衛國者初

出與元魏留支等出者同本見二秦録及僧祐録

仁王護國般若波羅蜜經二卷亦云仁王般若經或云一卷第二出與晉世法護梁朝眞諦譯者同本異出房云見別録

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷亦云摩訶大明呪經初出與唐譯般若心經等同本見經題上

菩薩藏經三卷一名富樓那問經亦名大悲心經今編入寶積當第十七會名富樓那會弘始七年出或二卷第二出與法護出者同本見二秦録僧祐録

善臂菩薩經二卷今編入寶積當第二十六會見法上録

須摩提菩薩經一卷第二出與寶積妙慧會等同本見長房録

自在王菩薩經二卷或無菩薩字初出與奮迅王經同本弘始九年於尚書令姚顯第二出僧叡筆受并製序見二秦録及僧祐録

莊嚴菩提心經一卷第四出與法護菩薩十地經等同本房云別録

十住經四卷或五卷是華嚴十地品異譯什與佛陀耶舍共出見二秦録及僧祐録

妙法蓮華經八卷僧祐録云新法華經初爲七卷二十七品後人益天授品成二十八弘始八年夏於大寺出僧叡筆受并製序第五譯見二秦録及僧祐録

維摩詰所説經三卷一名不可思議解脱或直云維摩詰經僧祐録云新維摩經弘始八年於大寺出僧肇筆受叡製序第六譯見二秦録及僧祐録

大樹緊那羅王所問經四卷亦云説不可思議品或直云大樹緊那羅經第二出與支讖佉眞陀羅經同本見長房録

集一切福德三昧經三卷與竺法護等集衆德經等同本異出第三譯見眞寂寺録

思益梵天所問經四卷或直云思益經僧祐録云思益義經弘始四年十二月一日於逍遥園出第二譯與法護持心留支勝思惟並同本見二秦録及僧祐録

持世經四卷一名法印經或三卷第三出與法護持人經等同本見二秦録及僧祐録

諸法無行經二卷或一卷與隋崛多諸法本無經等同本初出見二秦錄及僧祐錄

阿彌陀經一卷亦名無量壽經弘始四年二月八日譯初出與唐譯稱讚淨土經等同本見二秦錄及僧祐錄

彌勒成佛經一卷第二出與法護彌勒成佛經同本弘始四年出見二秦錄及僧祐錄

彌勒下生經一卷一名彌勒受決經初云大智舍利弗與彌勒來時經等同本第四出亦云彌勒成佛經亦云下生成佛或云當下成佛見二秦錄及僧祐錄

文殊師利問菩提經一卷亦直云菩提經一名伽耶山頂經一名菩提無行經初出與伽耶山頂經象頭精舍經等同本見僧祐錄經圖中別載菩提經一卷者誤也

孔雀王呪經一卷第四出亦名大金色孔雀王經在逍遙園出并結界場法悉備具房云見別錄

首楞嚴三昧經三卷或二卷亦直云首楞嚴經僧祐錄云新首楞嚴經第九出與方等首楞嚴勇伏定經等同本見僧祐錄

不思議光菩薩所問經一卷亦云不思議光菩薩所說經亦云無思議光孩童菩薩經第二出與竺法護無思議孩童經同見長房錄

華手經十三卷或為華首一名攝諸善根經亦名攝諸福德經或十卷或十一卷或十二卷弘始八年譯見二秦錄及僧祐錄

佛垂般涅槃略說教誡經一卷亦云佛臨般一名遺教經見僧祐錄

千佛因緣經一卷見法上錄

梵網經二卷第二出弘始八年於草堂寺三千學士最後出此一品梵本有六十一品譯訖融景等三百人一時共受菩薩十戒僧肇筆受見經前序

佛藏經四卷一名選擇諸法經或三卷或二卷弘始七年六月十二日出見二秦錄及僧祐錄

清淨毗尼方廣經一卷與文殊淨律經等同本第三出見法上錄

大智度論一百卷　或云大智度經論亦云摩訶般若釋論或七十卷或一百一十卷弘始四年夏於逍遥園出七年十二月二十七日訖見二秦録及僧祐録

中論四卷　亦云中觀論或八卷弘始十一年於大寺出僧叡製序見二秦録及僧祐録秉前智度論並龍樹菩薩造

十二門論一卷　龍樹菩薩造弘始十年於大寺出僧叡製序見僧祐録及寶唱録

百論二卷　提婆菩薩造弘始六年出僧肇製序見二秦録及僧祐録

十住毗婆沙論十四卷　或無論字龍樹菩薩造或十二卷或十五卷見長房録

大莊嚴論經十五卷　或無經字馬鳴菩薩造或十卷見長房録

發菩提心論二卷　或云發菩提心經亦云經論見李廓録

放牛經一卷　亦云牧牛經出增一阿含第四十六卷異譯房云見別録

海八德經一卷　第三出與法海經等同本見法上録

禪祕要經三卷　或云禪祕要法無經字或四卷與支謙等出者同本第二出房云見別録

燈指因緣經一卷　見李廓録

十誦比丘戒本一卷　亦云十誦波羅提木叉戒第三出與曇摩持等出者同本見僧祐録

成實論二十卷　或二十四或二十七或十六或十四弘始十三年九月八日尚書令姚顯請出至十四年九月十五日訖曇晷筆受佛後九百年訶梨跋摩造見僧祐録

坐禪三昧經三卷　一名菩薩禪法經初出或直云禪經或云禪法要或云阿蘭若習禪法三名同是一本弘始四年正月五日出九年閏月五日重校正見一秦僧祐寶唱三録

菩薩訶色欲法一卷　或云菩薩訶色欲經或直云菩薩訶色欲初出見僧祐録

禪法要解二卷　或云禪要經初出見僧祐録

思惟要略法一卷　或云思惟要略法經或直云思惟經第二出見長房録

雜譬喻經二卷 弘始七年十月出道略集

馬鳴菩薩傳一卷 見長房録

龍樹菩薩傳一卷 見長房録

提婆菩薩傳一卷 見長房録

已上見存已下闕本

法界體性無分別經二卷 與寶積法界體性會同本初出見法上録

大善權經二卷 與寶積大乘方便會等同本第四出見李廓録

大方等大集經三十卷 或加新字或二十四卷與支讖無讖所出者同本見二秦録及李廓録

大方等頂王經一卷 與法護等者同本第二出見長房録

阿闍世經二卷 與支讖等出者同本第五譯房云見別録

睒本起經一卷 亦直云睒經出六度經異譯第三出見李廓録

請觀世音經一卷 初出與竺難提出者同本見李廓録

寶網經一卷 第二出與法護出者同本見李廓録

稱揚諸佛功德經三卷 一名集華經初出弘始十年譯見二秦録及僧祐録

觀普賢菩薩經一卷 第二出見李廓録

未曾有因緣經二卷 初出見法上録

賢劫經七卷 第二出弘始四年二月五日出與法護譯者同本曇恭筆受見二秦録及僧祐録一名賢劫三昧經一名賢劫定意經凡三名祐録云新賢劫經

善信摩訶神呪經二卷 見李廓録

持地經一卷 見長房録

觀佛三昧經一卷 見李廓録

菩薩戒本一卷 初出見長房録今疑此菩薩戒本即梵網下卷是

文殊悔過經一卷 第二出見長房録

舍利弗悔過經一卷 第三出見法上録

十住論十卷 龍樹菩薩造弘始年譯末訖第一卷末似六度集見二秦録及僧祐録今疑此十住論即十住婆沙是

檢諸罪福經十卷 房云見別錄

十住因緣觀經一卷 見長房錄

婆藪盤豆傳一卷 初出見翻經圖

右七十四部三百八十四卷 提婆菩薩傳上五十二部三百二卷見在法界體性經下二十二部八十二卷闕本

沙門鳩摩羅什秦言童壽 一名鳩摩羅耆婆者外國製名多以父母爲本什父鳩摩羅炎母字耆婆故兼取爲名 天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不羣名重於國父鳩摩羅炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮捨俗甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並不行及見炎心欲當之王聞大喜逼以妻焉遂生於什什之在胎其母慧解倍常往雀梨大寺聽經忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利弗在胎之證既而生什岐嶷若神什生之後還忘前語頃之其母出家修道學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通解無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃攜什避之什年九歲進到罽賓遇名德法師槃頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量三藏九部莫不綜貫亦日誦千偈名播諸國什既至仍師事之遂誦雜藏中長二阿含凡四百萬言達多每與什論義深推服之聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其幼稚言頗不順什乘其隙而挫之外道折服愧惋無言王益敬異日

給鵝腊一雙粳麵各三斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視灑掃有若弟子其見尊崇如此至年十二其母攜還龜兹至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母言常當守護此沙彌若至三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波毱多無異若戒不全無能爲也止可才明儁藝法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故答曰我心有分別故鉢有輕重耳什於沙勒國誦阿毗曇六足諸門增一阿含及還龜兹名蓋諸國時龜兹僧衆一萬餘人疑非凡夫咸推而敬之莫敢居上由是不預燒香之次遂博覽四韋陀五明諸論外道經書陰陽星筭莫不究曉妙達吉凶言若符契爲性率達不厲小檢修行者頗非之什自得於心未嘗介意後從卑摩羅叉學十誦律又從須利耶蘇摩諮禀大乘乃歎曰吾昔學小乘譬人不識金以鍮石爲妙矣於是廣求義要誦中百二論及十二門等有頃什母辭往天竺謂龜兹王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡真丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼亡軀若必使大化流傳洗悟矇俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是留住龜兹止王新寺得大品經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知魔所爲誓心逾固魔去字顯仍誦習之後於雀梨大寺讀大乘經忽聞空中語曰汝是智人何以讀此什曰汝是小魔宜時速去

我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其秘奧龜茲王為造金師子座以大秦錦褥鋪之令什陞而説法後往罽賓為其師槃頭達多具説一乘妙義師感悟心服即禮什為師言我是和尚小乘師和尚是我大乘師矣西域諸國服什神儁咸共崇仰每至講説諸王長跪座側令什踐而登焉其見重如此什道震西域聲被東國符氏建元十三年歳次丁丑正月太史奏有星現外國分野當有大德智人入輔中國堅素聞什名乃悟曰朕聞西域有鳩摩羅什將非此耶十九年堅遣驍騎將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發謂光曰聞彼方鳩摩羅什深解法相善閑陰陽為彼學之宗朕甚思之若克龜茲即馳驛送什光軍未至什謂其王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純獲什光性疎慢未測什智量見其年尚少乃凡人戲之什被逼既至遂虧其節或令騎牛及乘惡馬欲使墮落什常懷忍辱曾無異色光慚愧而止光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納至夜果雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始加敬異什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推數揆運應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞符堅已死遂割據涼土制命一隅焉什停涼積年數言未然後皆如説呂光父子既不弘道故蘊其經法無所宣化符堅已亡竟不相見姚萇聞其高名虚心要請諸呂以什智計多解恐為姚謀

不許東入及萇卒子興（謚爲文初皇帝）襲位復遣敦請弘始三年歲次辛丑三月有樹連理生于殿廷逍遥一園葱變爲茝以爲美瑞謂智人應入其年十二月二十日什至長安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘勌自大法東被始於漢明歷涉魏晋經論漸多而支竺所出多滯文格義興少崇三寶銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遥園譯出衆經什率多闇誦無不究達轉解秦言音譯流利既覽舊經義多乖謬皆由先譯失旨不與梵本相應興使沙門僧肇僧䂮僧遷僧叡等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本興執舊經以相讎校其新文異舊者義皆圓通衆皆愜服莫不欣讃焉興以佛道冲邃其行唯善信爲出

苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果王公已下並欽讃厥風興宗室長山公顯安成侯嵩並篤信緣業屢請什於長安大寺講說新經什以弘始四年壬寅至十四年壬子譯大品小品金剛等經七十四部三百八十餘卷並暢顯神源發揮幽致于時四方義學沙門不遠萬里名德秀拔者才暢二公乃至道恒僧標僧叡僧敦僧弼僧肇等三千餘僧禀訪精研務窮幽旨廬山慧遠道業冲粹乃遣使修問龍光道生慧解洞微亦入關諮禀盛業久大至今仰則焉初沙門僧叡才識高朗常隨什傳寫什每爲叡論西方辭體商略同異云天竺國俗甚重文藻其宮商體韻以入弦爲善凡覲國王必有讃德見佛之儀以歌歎爲尊經

中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令人嘔噦也什嘗作頌贈沙門法和云心山育德薰流芳萬由延哀鸞鳴孤桐清響徹九天凡爲十偈辭喻皆爾什推好大乘志存敷廣嘗歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦旃延子比也今在秦地深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯爲姚興著實相論二卷出言成章無所删改辭喻婉約莫非淵奧什爲人神情映徹傲岸出羣應機領會鮮有其匹且篤性仁厚汎愛爲心虛己善誘終日無勌時有沙門僧叡興甚嘉焉什所譯經叡並參正昔竺法護出正法華受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與梵本義同但在言過質叡應聲曰將非人天交接兩得相見乎什大喜曰實然而叡與什共相開發皆此類也嘗聽秦僧道融講新法華什乃歎曰佛法之興融其人也俄而師子國有一婆羅門聰辯多學西土俗書罕不披誦而爲彼國外道之宗聞什在關大行佛法乃即慨然謂其徒曰寧可偏使釋氏之風獨傳震旦而令吾等正化之典不洽東國因遂乘駞負書遠涉來入長安姚興見其口眼便僻頗亦惑之而婆羅門乃啓興曰至道無方各尊其事今故遠來請與秦僧捔其辯力隨有優者即傳其化興即許焉于時關中四方僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此之外道聰明殊人捔言必勝豈可得使無上大道在於吾徒爲彼而屈良可悲矣若使外道肆情得志則是我等法輪摧軸豈可然乎如吾所

覩在君一人道融自顧才力不減而彼西域外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦其後剋日將就論義姚興自出公卿皆會關中僧衆四遠必集爾時道融與婆羅門擬相訓抗鋒辯飛玄彼所不逮時婆羅門雖自覺知辭理已屈然意猶以廣讀爲誇道融乃列其所讀書幷更通論秦地經史名目卷部三倍多之什仍乘勢因嘲之曰君可不聞大秦廣學那忽輕爾遠來婆羅門心生愧伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再顯鳩摩羅什道融力焉又杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什臨終力疾與衆僧告別曰因法相遇殊未盡伊心方復異世惻愴可言自以闇昧謬充傳譯若所傳無謬使焚身之後舌不焦爛以秦弘始中卒即於逍遥園依外國法焚尸薪滅形化唯舌不變信弘法之有徵矣什公卒時諸記不定高僧傳云弘始十一年八月二十日卒於長安或云七年或云八年傳取十一爲正此不然也准成實論後記云大秦弘始十三年歲次豕韋九月八日尚書令姚顯請出此論百來年九月十五日訖准此十四年末什仍未卒又准僧肇上秦主姚興涅槃無名論表云肇在什公門下十有餘載若什四年出經十一年卒始經八載未滿十年云何乃言十有餘載故知但卒弘始年中不可定其年月也然什出經部卷衆說多少不同長房録中其數彌廣今細叅驗多是別生或有一本數名或是録家錯上具件如左今悉删之

十誦律六十一卷僧祐録云是什譯出今已前五十八卷是什度語非什正翻後之三卷卑摩羅叉續出置之於後已備餘録此不存之

放光般若波羅蜜經二十卷房云第二出見別録今以放光梵本與大品同譯大品時興執舊經什出新本若言放光什譯

舊經何者是界故知大品爲新放光爲舊重載二本誤之甚也

般若經論集二十卷 房云見吳錄今謂此集乃是廬山遠法師以大智度論文句繁積初學難尋乃刪煩剪亂令質文有體撰爲二十卷亦云大智論要略亦云釋論要抄此乃遠公撮略前論非什別翻也

禪法要三卷 下注云先譯弘始元年重校正叡製序既云先譯重校不合存其二名准僧叡經序即坐禪三昧經也

阿蘭若習禪法經二卷 房云見別錄或無經字與坐禪三昧同本異出今謂不然此即坐禪三昧之別名也尋其文句首末大同是初出本非校正者

樂瓔珞莊嚴經一卷 房云見廓錄今准經後記乃是曇摩耶舍所譯非什翻也今移附彼錄

實相論一卷 高僧傳云二卷什爲姚興撰出非梵本傳故闕之也

往古性和佛國願行法典經 或作生和出文殊佛土嚴淨經

佛謦欬徹十方經

佛臍化出菩薩經　魔業經

過去無邊光淨佛土經

虛空藏菩薩問持經得幾功德經 亦云得幾福經

過魔法界經　太白魔王堅信經

佛弟子化魔子偈訟經

開化魔經

魔王變身經 佛謦欬下十經並出大集

觀世音經 出法華經

陀羅尼法門六種動經

彌勒菩薩本願待時成佛經

佛變時會身經

東方善華世界佛座震動經 陀羅尼等四經並出悲華經

雀王經　佛昔爲鹿王經

菩薩身爲鴿王經 雀王等三經並出六度集

無量樂佛土經 亦云國土出央崛經

佛問阿須倫大海有減經（出中阿含）
佛跡見千輻輪相經（出雜阿含）
佛心總持經　水牛王經
兔王經（佛心等三經並出生經）
獼猴與婢共戲致變經
王后爲蜣蜋經（獼猴等二經並出雜譬喻）
比丘應供法行經（祐注入疑經今亦在疑錄）

已上都有三十五部一百三十六卷

十誦律五十八卷（弘始六年十月十七日於中寺出見二秦錄）

右一部五十八卷本在

沙門弗若多羅秦言功德華罽賓國人少出家以戒節見稱備通三藏而專精十誦律部爲外國師宗時人咸謂已階聖果以弘始年中振錫入關秦主姚興待以上賓之禮羅什亦挹其戒範厚相崇敬先是經法雖傳律藏未闡聞多羅既善斯部咸共思慕以弘始六年甲辰十月十七日集義學沙門六百餘人於長安中寺延請多羅誦出十誦梵本羅什譯爲秦文三分獲二多羅遘疾奄然棄世衆以大業未卒而匠人殂往悲恨之深有踰常痛次有西域沙門曇摩流支（秦云法樂）棄家入道偏以律藏持名以弘始七年秋達自關中廬山釋慧遠聞支既善毗尼希得究竟律部乃遣書通好曰佛教之興先行上國自分流已來四百餘年至於沙門德式所闕尤多頃西域道士弗若多羅是罽賓人其諷十誦梵本有羅什法師通才博見爲之傳譯十誦之中文始過半多羅早喪中途而寢不得究竟大業慨恨良深傳聞仁者齎此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道爲物感

時而動叩之有人必情無所吝若能爲律學之徒冀此經本開示梵行涚其耳目使始涉之流不失無上之津柰懷勝業者日月彌朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖往意流支既得遠書及姚興敦請乃與什共譯十誦都畢研詳考覈條制審定而什猶恨文煩未善既而什化不獲刪治流支住長安大寺慧觀欲諸徃揚都支曰彼土有人有法足以利世吾當更行無律教處於是遊化餘方莫知所之

虛空藏菩薩經一卷 初出或無菩薩字與虛空孕經等同本是大集別分三藏後還外國於罽賓得此經附商人送至涼州見道慧宋齊録及僧祐録

長阿含經二十二卷 弘始十四年出至十五年訖涼州沙門佛念傳譯秦國沙門道含筆受見僧叡二秦録及僧祐録高僧傳等

四分律六十卷 亦云曇無德律本譯四十五卷或云四十卷或云四十四卷今亦有七十卷者弘始七年於中寺出慧辯傳譯見晉世雜録及祐録僧傳等

四分僧戒本一卷 或無僧字亦云曇無德戒本見晉世雜録及僧祐録

右四部八十四卷其本並在

沙門佛陀耶舍秦言覺名或云覺稱 耶舍是名稱義高僧傳中翻爲覺明義稍乖也 罽賓國人婆羅門種世事外道有一沙門從其家乞其父瞋怒令人毆之父遂手脚攣躄不能行止乃問於巫師對曰坐犯賢人鬼神使然也即請此沙門竭誠悔過數日便瘳因令耶舍出家爲其弟子時年十三嘗從師遠行於曠野逢虎師欲走避耶舍曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行果見餘肉師密異之至年十五誦經日得五六萬言所住寺常於外分衛廢於誦習有一羅

漢重其聰敏恒乞食供之十九誦大小乘經數百萬言然性簡傲頗以知見自處謂少堪已師故不爲諸僧所重但美儀止善談笑見者忘其深恨年及受戒莫爲臨壇所以向立之歲猶爲沙彌乃從其舅學五明諸論世間法術多所通習二十有七方受具戒恒以讀誦爲務手不釋牒每端坐思義不覺虚中而過其專精如此後至沙勒國時太子達摩弗多（秦言法子）見其容貌端雅問所從來耶舍訓對清辯太子悦之仍請宮内供養待遇隆厚羅什後至從其受學甚相尊敬什隨母東歸耶舍留止頃之王薨太子即位時符堅遣呂光攻龜茲龜茲王急求救於沙勒王自率兵救之使耶舍留輔太子委以後任救軍未至而龜茲已敗王歸具說羅什爲光所執乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽羈虜相見何期停十餘年王薨因至龜茲法化甚盛時什在姑臧遣信要之裹粮欲去國人請留復停歲餘後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿使人知弟子曰恐明旦追至不免復還耳耶舍乃取清水一鉢以藥投中呪數十言與弟子洗足即便夜發比至旦行數百里問弟子曰何所覺耶答曰唯聞疾風之響眼中淚出耳耶舍又與呪水洗足住息明旦國人追之已差數百里不及行達姑臧而什已入長安什聞其至姑臧勸興迎之興未納頃之命什譯出經藏什曰夫弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未善其理唯佛陀耶舍深達經致今在姑臧願下詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興從

之即遣使招迎厚加贈遺悉不受重信敦喻方至長安興自出候問別立新省於逍遙園四事供養並不受至時分衛一食而已于時羅什出十住經一月餘日疑難猶豫尚未操筆耶舍既至共相徵決辭理方定道俗三千餘人皆歎其賞要舍爲人髭赤善解毗婆沙故時人號曰赤髭毗婆沙既爲羅什之師亦稱大毗婆沙四事供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心興爲貨之於城南造寺耶舍先誦曇無德律司隸校尉姚爽(或云姚顯)請令出之興疑其遺謬乃試耶舍令誦羌籍藥方各四十餘紙三日乃執文覆之不誤一字衆服其強記即以弘始十年戊申譯四分律并長阿含等經至十五年癸丑方訖涼州沙門竺佛念譯爲秦言道含筆受譯畢解坐興嚫耶舍布絹萬疋悉皆不受佛念道含布絹各千疋名德沙門五百人皆重嚫施耶舍後還罽賓不知所終(四分序云壬辰之年有晉國沙門支法領西越流沙遠期天竺路經于闐會遇曇無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍才體博聞明練經律三藏方等皆諷誦通利即於其國廣集諸經於精舍還以歲在戊申始達秦國秦主姚興欣然即以其年請出律藏持集持律沙門三百餘人於長安中寺出即以領弟子慧辯爲譯其壬辰年即秦建初七年也戊申歲即弘始十年也又有說云耶舍與佛念等共勘法領所將梵本然後翻出衆說少殊未詳孰正又准僧肇長阿含序及高僧傳並云四分弘始十二年出者此或據部終時說也)

開元釋教録卷第四上

開元釋教録卷第四下

唐西崇福寺沙門智昇撰

差摩經一卷（東晉隆安年達廣州在白沙寺爲清信女張普明譯此應入晉録隨人附秦見高僧傳及長房録）

樂瓔珞莊嚴方便品經一卷（一名轉女身菩薩問答經第三出與法護順權方便經等同本李廓録云羅什譯准經後記云耶舍出故移編此）

舍利弗阿毗曇論二十二卷（或無論字或二十卷或三十卷共曇摩崛多於石羊寺出道標製序見僧祐寶唱二録及高僧傳）

右三部二十四卷（初一部一卷闕本後二部二十三卷見在）

沙門曇摩耶舍秦言法稱（高僧傳翻爲法明義乖也）罽賓國人少而好學年十四爲弗若多羅所知長而氣幹高爽雅有神慧該覽經律明悟出羣陶思八禪遊心七覺時人方之浮頭婆馱孤行山澤不避虎兕獨處思念動移宵日當於樹下每自剋責年將三十尚未得果何其懈哉於是累日不寢不食專精苦到以悔先罪乃夢見博叉天王語之曰沙門當觀方弘化曠濟爲懷何守小節獨善而已道假衆緣復須時熟非分強求死而無證覺自思惟欲遊方授道既而踰歷諸國冒涉艱危以晉隆安中初達廣州住白沙寺耶舍善誦毗婆沙律人咸號爲大毗婆沙時有清信女張普明諮受佛法耶舍爲說佛生緣起并爲譯出差摩經一卷義熙中來入長安時姚興僭號甚宗佛法耶舍既至深加禮異會有天竺沙門曇摩崛多（秦言法藏）來入關中同氣相求宛然若舊因共出舍利弗阿毗曇以秦弘始九年丁未書出梵文停至十六年甲寅經師漸閑秦語

令自宣譯至十七年乙卯方訖凡二十二卷秦太子泓親管理味沙門道標爲之作序又出樂瓔珞經一卷耶舍後南遊江陵止于辛寺大弘禪法其有味靖之賓披榛而至者三百餘人凡士庶造者雖先無信心見皆敬悅自說有一師一弟子修業並得羅漢傳者失其名又嘗於外門閉戶坐禪忽有五沙門來入其室又時見沙門飛來樹端者往往非一常交接神明而俯同矇俗雖道迹未彰時人咸謂已階聖果至宋元嘉中辭還西域而不知所終也

秦乞伏氏都苑川（亦云西秦）

從乞伏國（謚宣烈王）建義元年乙酉至乞伏慕末（無謚）永弘四年辛未凡經四主四十七年沙門一人所譯經及三秦代新舊失譯經律論等

總五十六部一百一十卷（於中三十二部七十九卷見在二十四部三十一卷闕本）

乞伏秦沙門釋聖堅（一十五部二十四卷經）

三秦代新舊諸失譯經四十一部八十六卷（七部七卷舊集三十四部七十九卷新附）

羅摩伽經三卷（是華嚴入法界品少分異譯見內典錄）

太子須大拏經一卷（出六度集第二卷異譯於江陵辛寺出庚爽筆受或云須達拏見始興錄及寶唱錄應入晉世隋人附秦）

睒子經一卷（一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛說睒經一名睒本經一名孝子隱經凡六名第四出出六度集第二卷異譯見始興錄及法上錄）

摩訶刹頭經一卷（亦名灌佛形像經亦直云灌佛經第二出與灌洗佛形像經同本見始興錄）

無崖際持法門經一卷（一名無際經與尊勝菩薩所問經等同本初出見始興錄及法上錄）

演道俗業經一卷（第二出與支謙譯者同本見法上錄）

除恐災患經一卷（第二出與帛延譯者同本見始興寶唱法上三錄）

賢首經一卷（一名賢首夫人經見始興錄）

阿難分別經一卷（亦名阿難問事佛吉凶經第三出見始興法上二錄）

婦人遇辜經一卷（一名婦人遇對經見始興法上二錄上見存已下闕）

方等主虛空藏經八卷（亦云虛空藏所問經一名勸發菩薩莊嚴菩提經或五卷是大集虛空藏品異譯見晉世雜錄及法上錄云與羅摩伽經同本非也）

菩薩所生地經一卷（一名摩竭所問經第二出見趙錄未知前後趙逖人附西秦見始興錄）

孛經一卷（第三出見法上錄）

童迦葉解難經一卷（亦云童迦葉經與鳩摩迦葉經同本祐云出長阿含庚爽筆受見始興王宗寶唱支敏度等四錄）

七女七經一卷（亦名女本心明經亦名七女經第三出見支敏度都錄）

右一十五部二十四卷（婦人遇辜上十部一十二卷見在方等主下五部一十二卷闕本）

沙門釋聖堅或云法堅亦謂堅公未詳孰是故備列之器量弘普利物爲心以乞伏秦太初年間於河南國爲乾歸（諡武元王）譯羅摩伽等經一十五部尋其聖堅遊化隨處出經既適無停所弗知附見何代世錄爲正今依法上總注入乞伏秦世錄云

沙彌羅經一卷（第二出與五母子經同本）

薩和薩王經一卷

阿多三昧經一卷（或作阿陀）

陀賢王經一卷

颰陀悔過經一卷

方等決經一卷

比丘二事經一卷（祐錄云三事上七部僧祐錄云安公關中異經）

右七部七卷（初沙彌羅經有本餘者並闕）長房錄云

並是沙門僧祐出三藏集錄釋道安所

記闕中異經今還附入三秦世録總爲
失譯時代處云房録復有梵本經四卷脚下注云似是長安中出後漢失譯録中已有此中
復載既是重上删之不存也

已上新附此録

天王太子辟羅經一卷或無天王字亦云太子辟羅經
菩薩本行經一卷
大珍寶積惟日經一卷
墮迦羅問菩薩經一卷
阿難爲蠱道呪經一卷舊録云阿難爲蠱道所呪經今疑是藏中摩鄧女經
王舍城靈鷲山經一卷舊録云王舍城靈鷲山要直經
思道經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷
道意經一卷
阿夷比丘經一卷

八德經一卷今疑是海八德經
善德經一卷
摩訶揵陀惟衛羅盡信比丘等度經一卷舊録云盡信比丘經

右一十四部一十四卷初太子辟羅經有本餘者並闕
僧祐録云安公關中異經長房等録並闕不載祐載安公關中異經總二十四部二十四卷於中七部如房録中列今更出一十四經通有二十一部餘之三部長房等録皆標譯主故此闕之

大寶積經一卷今編入寶積當第四十三會改名普明菩薩會第三出與摩訶衍寶嚴佛遺日摩尼寶二經同本異譯
度諸佛境界智光嚴經一卷初出與佛華嚴入如來德智不思議境界經等同本舊云與如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經等同本者全乖也

大悲分陀利經八卷 亦云大乘悲分陀利經第二出與曇無讖悲華經等同本

大金色孔雀王呪經一卷 第五出

佛說大金色孔雀王呪經一卷 第六出二經同本

大方廣如來祕密藏經二卷 大周録云與大方等如來藏經同本者非也

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷 亦名金剛清淨經長房等録云吳支謙譯後漢失譯中復載並非也今尋文句似秦時譯故移編此

師子月佛本生經一卷 長房等録云西晉竺法護譯今尋文句非是護公所出此秦代譯故移編此

十吉祥經一卷

一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷

淨業障經一卷

別譯雜阿含經二十卷

出家功德經一卷 非是賢愚抄出者

毗尼母經八卷 亦云毗尼母論

薩婆多毗婆沙九卷

三彌底部論三卷 或無部字或云四卷

辟支佛因縁論二卷

十八部論一卷 初出與部異執論等同本房等並云真諦譯者非也

佛入涅槃密跡金剛力士哀戀經一卷

無明羅剎集一卷 亦云無明羅剎經或二卷

右二十部六十五卷並是見入藏經似是秦時譯出數本經中並有秦言之字諸失譯録並未曾載今附此秦録庶免遺漏焉

通前舊失譯經七部七卷及新附安公關中異經等總四十一部合八十六卷

並爲三秦失譯云

前涼張氏都姑藏 新上餘録無年依數鸞録多從晋年號

從張軌[諡爲武王]永寧元年辛酉至天錫[泰封驍騎大將軍涼州牧]咸安六年景子凡經八主七十六年外國優婆塞一人譯經四部合六卷[於中一部一卷見在三部五卷闕本]

前涼優婆塞支施崘[四部六卷經]

須賴經一卷[與曹魏白延吳支謙宋功德賢所出須賴經同本見經後記第三出咸安三年出]

如幻三昧經二卷[第四出與安高法護如幻三昧及寶積善住意會等同本見首楞嚴經後記咸安三年出]

上金光首經一卷[第二出與晉法護大淨法門經隋耶舍大莊嚴法門經同本咸安三年出見首楞嚴經後記]

首楞嚴經二卷[第八出與漢支讖吳支謙魏白延晉法護等所出首楞嚴同本咸安三年出見經後記]

右四部六卷[須賴經一部一卷見在如幻等三部五卷闕本]

優婆塞支施崘月支人也博綜衆經特善方等意存開化傳於未聞奉經來遊達於涼土張公見而重之請令翻譯以咸安三年癸酉[從晉年號也]於涼州州内正聽堂後湛露軒下出須賴等經四部龜茲王世子帛延傳語常侍西海趙潚會水令馬亦内侍來恭政三人筆受沙門釋慧常釋進行同在會證涼州自屬辭不加文飾也出須賴經後記及首楞嚴經後記[前涼之代應更出經後進遇之幸續編附]

北涼沮渠氏初都張掖後徙姑臧自蒙遜[諡武宣王]永安元年辛丑至牧犍[魏封河西王]承和七年巳卯凡經二主三十九年緇素九人所出經律論等幷新舊集失譯諸經總八十二部合三百一十一卷[於中二十五部二百九卷見在五十七部一百二卷闕本]

北涼沙門釋道龔[二部一十二卷經]

沙門釋法衆 一部四卷經

沙門僧伽陀 一部二卷經

沙門曇無讖 一十九部一百三十一卷經律集

安陽侯沮渠京聲 一部二卷集

沙門浮陀跋摩 一部六十卷論

沙門釋智猛 一部二十卷經

沙門釋道泰 二部四卷論

沙門釋法盛 一部一卷經

新舊諸失譯經五十三部七十五卷 五部一十八卷舊集四十八部五十七卷新附

寶梁經二卷 今編入寶積當第四十四會見竺道祖河西録及僧祐録

悲華經十卷 第三出與法護閑居經及大悲分陀利曇無讖悲華經等同本房云見古録似是先譯龔更刪改今疑即無讖出者是

右二部一十二卷 前寶梁經一部二卷見在後悲華經一部十卷闕本

沙門釋道龔虛心廣運弘利爲道以北涼河西王蒙遜僭號永安年間於張掖爲蒙遜譯寶梁等經二部

大方等陀羅尼經四卷 或無大字一名方等檀持陀羅尼經或直云檀持陀羅尼經見竺道祖晉世雜録及僧祐録

右一部四卷其本見在

沙門釋法衆高昌郡人亦以永安年中於張掖爲河西王蒙遜譯大方等陀羅尼經一部寶唱録云在高昌郡譯未詳孰是

慧上菩薩問大善權經二卷 一名大善權經一名慧上菩薩經一名大乘方便經凡四名本垂同第五出與漢佛調晉法護所出大善權經及寶積大乘方便會等同本

右一部二卷本闕

沙門僧伽陀涼言饒善西域人意存兼濟化誘居懷亦以永安年中於張掖爲蒙遜譯大

善權經一部見始興録及法上録

大般涅槃經四十卷 或三十六卷第五譯玄始三年出至十年十月二十三日訖梵本具足有三萬五千偈今所譯者上萬餘偈三分始一耳見竺道祖涼録及僧祐録

大方等大集經三十卷 或直云大集經第三出與漢世支讖姚秦羅什出者同本或二十九或三十一或三十二或四十卷良由初出即寫分卷不同見竺道祖涼録及僧祐録

大方廣三戒經三卷 初出與寶積三律儀會同本見法上録

悲華經十卷 第四出與大悲分陀利經等同本見竺道祖河西録及僧祐録祐云別録或云龔上出今疑道龔與識同是一經二處並載恐未然也

金光明經四卷 初出一十八品見竺道祖河西録及僧祐録與新譯金光明最勝王經等同本今入八卷合經中此四卷者在刪繁録

大方等大雲經六卷 一名大方等無相大雲經一名大雲無相經一名大雲家藏經或云方等大雲經或四卷或五卷於內苑寺譯第二出見僧叡李廓僧祐三録

腹中女聽經經一卷 一名不莊校女經與無垢賢女經轉女身經等同本第三出見長房録

菩薩地持經十卷 或無經字亦云論亦名菩薩戒經又名菩薩地經或八卷出瑜伽論本地分中菩薩地見竺道祖河西録及僧祐録

優婆塞戒經七卷 或無經字是在家菩薩戒或五卷或六卷或十卷玄始十五年景寅四月二十三日出至七月二十三日訖沙門道養筆受見經後記及僧祐録

菩薩戒本一卷 出地持戒品中第二出與大唐奘法師所出戒本等同本別録云燉煌出見僧祐録

文陀竭王經一卷 出中阿含第十一卷異譯見長房録

佛所行讚經傳五卷 或云經無傳字或云傳無經字馬鳴菩薩造亦云佛本行經見長房録上見在已下闕

勝鬘經一卷 亦云勝鬘師子吼一乘大方便經初出見長房録與宋功德賢所出勝鬘經及寶積勝鬘夫人會同本

羅摩伽經一卷(第四出與曹魏安法賢等所出同本但廣略異是華嚴入法界品少分見長房錄)

楞伽經四卷(初出與宋功德賢元魏菩提留支唐實叉難陀等所出同本見長房錄)

須眞天子經一卷(第二出與西晉法護出者同本房云見吳錄又云羅什出似再譯)

海龍王經四卷(或加新字第二出與竺法護出者同本玄始七年出見竺道祖河西及僧祐錄)

功德寶光菩薩經一卷(見長房錄)

菩薩戒壇文一卷(亦云優婆塞戒壇文祐云菩薩戒優婆塞戒壇又見僧祐寶唱二錄)

右一十九部一百三十一卷(所行讃上一十二部一百一十八卷見在勝鬘經下七部一十三卷闕本)

沙門曇無讖或云曇摩讖亦云曇讖蓋取梵音不同故也涼云法豐中印度人婆羅門種識六歲父亡母以傭織養識見沙門達摩耶舍(此言法稱)道俗宗敬豐於利養其母羨之故以識爲弟子十歲與同學數人讀呪聰敏出羣誦經日得萬餘言初學小乘兼覽五明諸論講說精辯莫能詶抗後遇白頭禪師共識論議習業既異交諍十旬識雖攻難鋒起而禪師終不肯屈識服其精理乃謂禪師曰頗有經典可得見不禪師即授以樹皮涅槃經本識尋讀驚悟方自慚恨以爲坎井之識久迷大方於是集衆悔過遂專業大乘至年二十所誦大小乘經二百餘萬言識從兄善能調象騎殺王所乘白耳大象王怒誅之令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往識哭而葬之王怒欲誅識識曰王以法故殺之我以親而葬之並不違大義何爲見怒傍人爲之寒心

其神色自若王奇其志氣遂留供養讖明解呪術所向皆驗西域號爲大神呪師後隨王入山王渴乏須水不能得讖乃密呪石出水因讃曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深佳優寵頃之王意稍歇待之漸薄讖怒曰我當以咒水詣池呪龍入咒令天下大旱王必請呪然後放龍降雨則見待何如遂持咒造龍有密告之者王怒捕讖讖懼誅乃齎大涅槃經本前分一夾并菩薩戒經（地持經也）菩薩戒本奔龜兹龜兹國多小乘學不信涅槃遂至姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在地讖驚謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脫之藏何以枕之讖乃慚悟別置高處夜有盜之者舉不能勝乃數過舉之遂不能動明旦讖持經去不以爲重盜者見之謂是聖人悉來拜謝河西王沮渠蒙遜聞讖名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通請令出其經本讖以未參土言又無傳譯恐言舛於理不許即翻於是學語三年方譯初分十卷是時沙門慧嵩道朗獨步河西值其宣出法藏深相推重轉易梵文嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫讖臨機釋滯未甞留礙嵩朗等更請廣出餘經謂大集大雲悲華地持等兼涅槃經總十九部讖以涅槃經本品數未足還國尋求值其母亡遂留歲餘後於于闐更得經本復還姑臧續譯成四袠焉讖以玄始三年甲寅創首翻譯至十五年景寅都訖（房云玄始十年訖者此乃涅槃竟時非餘經也准優婆塞戒經後記云景寅年出此即十五年中猶出經也讖至義和三年癸

酉三月方卒中間六載應更出經録中不言故未詳也識嘗告遜云有鬼入聚落必多災疫遜不信欲躬見爲驗識即以術加遜遜見而駭怖識曰宜潔誠齋戒神呪驅之乃讀呪三日謂遜曰鬼北去矣既而北境之外疫死萬數遜益敬憚禮遇彌崇會魏太武皇帝聞其道術遣使迎請且告遜曰若不遣識便即加兵遜自揆國弱難以拒命兼慮識多術或爲魏謀已進退惶惑乃密計除之初識譯出涅槃卷數已定而外國沙門曇無發云此經品未盡識嘗慨然誓必重尋蒙遜因其行志乃僞資發遣厚贈寶貨未發數日乃流涕告衆曰識業對將至衆聖不能救矣以本有心誓義不容停行四十里遜密遣刺客害之時年四十九衆咸慟惜焉既而遜左右常白日見鬼神以劒擊遜至四月寢疾而終遜以義和三年二月害識即其年四月遇疾而終信哉報應不虛如影之隨形也房云識在虔世承和四年卒者非也其義和三年即魏延和二年歲在癸酉也初識在姑藏有張掖沙門道進欲從識受菩薩戒識云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日晨詣識求受識忽大怒進更思惟但是我業障未銷耳乃戮力三年且禪且懺即於定中見釋迦文佛與諸大士授已戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣識說之未至十步識驚起唱言善哉善哉已感戒矣吾當更爲汝作證次第於佛像前爲說戒相時沙門道朗振譽關西當進感戒之夕朗亦通夢乃自卑戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人傳授此法迄至于今皆識之遺則有別記云菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土後果是識所傳譯疑識或非凡也

菩薩戒經八卷祐房等録並云識譯今以是地持之別名故不雙載也

虛空藏經五卷祐房等録並云識譯今以即是大集虛空藏品析出別行今載別生録中此不復存也

優婆塞戒本一卷寶唱録云識譯復云出優婆塞戒經今亦載別生録中不別存也

善信女經二卷　無爲道經二卷

居士請僧福田經一卷

決定罪福經一卷上之四經長房等録皆云識譯復云世法爲疑今並依舊附疑此中不載

禪法要解二卷第二出與羅什出者同本見長房録

右一部二卷本闕

安陽侯沮渠京聲即河西王蒙遜從弟爲人强志疎通敏朗少有智鑒涉獵書記善於談論幼禀五戒鋭意内典所讀衆經即能諷誦常以爲務學多聞大士之盛業也少時常度流沙到于闐國於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛陀斯那涼言覺將安陽從之諮問道義斯那本學大乘天才秀出誦半億偈明了禪法故西方諸國號爲人中師子安陽從受禪法諸祕要術口誦梵本東歸於涼以牧揵承和年中譯禪法要解一部

阿毗曇毗婆沙論六十卷或加八犍度字初出與唐譯大毗婆沙論同本或分成八十四卷或一百九卷佛後六百餘年五百應真造見僧祐寶唱二録

右一部六十卷其本見在

沙門浮陀跋摩或云佛陀跋摩涼言覺鎧西域人也幼而履操明直聰悟出羣習學三藏偏善毗婆沙常誦持此論以爲心要承和年中達于姑臧先有沙門道泰志用强果少遊葱右遍歷諸國得毗婆沙梵本十有萬偈還

至姑臧側席虛襟企待明匠闍跋摩遊心此論請爲翻譯時蒙遜已薨子牧犍襲位以犍承和五年丁丑四月中旬於涼州城内閑豫宮寺請跋摩譯焉泰即筆受沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義至七年巳卯七月方訖凡一百卷沙門道挺爲之製序有頃魏太武帝西伐姑臧涼土崩亂經書什物皆被焚蕩遂失四十卷今唯有六十存焉跋摩避亂西反不知所終序云乙丑歲出即蒙遜玄始十四年也下卯歲訖即玄始十六年也與録不同未詳何以

般泥洹經二十卷見道慧宋齊録及僧祐録第六年與紲識大般涅槃經等同本

右一部二十卷本闕

沙門釋智猛京兆新豐人稟性端明厲行清白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜續晝每見外國道人說釋迦遺跡又聞方等衆經布在西域常慨然有感馳心遐外以爲萬里咫尺千載可追也遂以姚秦弘始六年甲辰之歲招結同志十有五人發跡長安渡河跨谷三十六所至涼州城既而西出陽關入于流沙二千餘里地無水草路絶行人冬則嚴厲夏則瘴炎人死聚骨以標行路驝駝負粮理極辛阻遂歷鄯鄯龜玆于闐諸國備觀風俗從于闐西南行二千里始登葱嶺而同侶九人退還猛與餘伴進行千七百餘里至波淪國同旅竺道嵩又復無常將欲闍毗忽失尸所在猛悲歎驚異於是自力而前與餘四人三度雪山冰崖皓然百千餘仞飛絙爲橋乘虛而過窺不見底仰不見天寒氣慘酷影戰魂慄復南行千里至罽賓國再渡辛頭河

雪山壁立轉甚於前下多瘴氣惡鬼斷路行者多死猛誠心冥徹履險能濟既至罽賔城恒有五百羅漢住此國中而常往反阿耨達池有大德羅漢見猛至止歡喜讃歎猛諮問方土爲說四天子事具在猛傳猛先於竒沙國見佛文石唾壺又於此國見佛鉢光色紫紺四際畫然猛香華供養頂戴發願鉢若有應能輕能重既而轉重力遂不堪及下案時復不覺重其道心所應如此復西南行千三百里至迦維羅衛國見佛髮佛牙及肉髻骨佛影佛跡炳然具存又覩泥洹堅固之林降魔菩提之樹猛喜心内充設供一日兼以寶蓋大衣覆降魔像其所遊踐究觀靈變天梯龍池之事不可勝數後至華氏城是阿育王舊都有大智婆羅門名羅閱宗舉族弘法王所欽重造純銀塔高三丈沙門法顯先於其家已得六卷泥洹及見猛至問云秦地有大乗學不答曰悉大乗學羅閱驚歎曰希有希有將非菩薩往化耶猛就其家得泥洹梵本一部又尋得摩訶僧祇律梵本一部及餘經梵本誓願流通於是便反以甲子歲發天竺同行四僧於路無常唯猛與曇纂俱還涼州元嘉末卒昇歷尋遊方沙門記列道路時或以犍承和年中譯出泥洹成二十卷猛以宋不同佛鉢頂骨處亦乖爽將知遊往天竺非止一路頂鉢靈遷時届異土故傳述見聞難以例也

大丈夫論二卷　提波羅菩薩造見翻經圖

入大乗論二卷　堅意菩薩造見唐舊亦見内典録及翻經圖

右二部四卷其本見在

沙門釋道泰才敏自天沖氣踈朗博聞奇趣遠於異言往以漢土方等既備幽宗粗暢其所未練唯三藏九部故杖策冒嶮爰至葱西綜覽梵文義承高旨并獲婆沙梵本十萬餘偈及諸經論東歸於涼遂遇浮陀跋摩共翻毗婆沙論泰後自譯大丈夫論等二部（又長房内典二録云於其涼代復有沙門曇覺於高昌國譯賢愚經一部即當宋元嘉二十二年也今謂不然元嘉十六年已卯涼國已絶如何二十二年乙酉仍有譯經故知二録誤也今依靖邁經圖在元魏之代魏宋雖並宋居建業魏都恒安以地而論合屬魏録）

菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷（僧祐録云以身施餓虎經見經後記）

右一部一卷其本見在

沙門釋法盛高昌人也亦於涼代譯投身餓虎經一卷故前高僧曇無讖傳末云于時有高昌沙門法盛亦經往外國有傳四卷其投身餓虎經後記云爾時國王聞佛說已即於是處起立大塔名爲菩薩投身餓虎塔今見在塔東面山下有僧房講堂精舍常有五千衆僧四事供養法盛爾時見諸國中有人癩病及癲狂聾盲手脚躄跛及種種疾病悉來就此塔燒香然燈香泥塗地修治掃灑并叩頭懺悔百病皆愈前來差者便去後來輒爾常有百餘人不問貴賤皆爾終無絶時今詳僧傳之文及閱經記之說法盛遊於西域此事不虚復云親覩靈龕故應非謬若非盛之自譯何得著彼經終既能自往西方豈有不傳經教考覈終始事乃分明今爲盛翻編載斯録

不退轉法輪經四卷（一名不退轉經第二出與竺法護阿惟越致遮經等同本）

金剛三昧經二卷或一卷
大忍辱經十卷
賢劫五百佛名一卷　金輪王經十卷
右五部一十八卷前二部六卷見在後三部一十二卷闕本
長房等録並云是沙門僧祐新集釋道
安涼土異經今還附入涼世目録爲失
譯源庶知時代顯譯有無卷部多少出
之處所
已下新附此録
優婆夷淨行法門經二卷或無經字亦直云淨行經
長者法志妻經一卷
大愛道比丘尼經二卷亦云大愛道受誡經舊録云大愛道經
三慧經一卷
菩薩等行經一卷此已下闕
四無畏經一卷

權變經一卷舊録云文殊師利權變三昧經或直云權變三昧經
十漚惒經一卷
七言禪利經一卷舊録云漚惒七言禪利經
菩薩十漚惒經一卷今疑與前十漚惒同
瓶沙王經一卷　有無經一卷
五百偈經一卷
須耶越國貧人經一卷舊録云須耶越國貧人賃剔頭經
浮木經一卷　坏喻經一卷
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一本作胸射計泥洹經
四非常經一卷　五失蓋經一卷
要真經一卷　本無經一卷
勸德經二卷　十五德經一卷
父母因緣經一卷今疑與父子因緣經同
慧行經一卷　道淨經一卷

未生王經一卷 今疑是未生怨經
内外無爲經一卷　三乘經一卷
七事本末經一卷 舊録云七事本行經
百寶三昧經一卷
耆域術經一卷 舊録云耆域四術經
五蓋離疑經一卷 今疑是五蓋疑結本行經
太子智止經一卷　道德章經一卷
苦相經一卷　須佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
五陰事經一卷　義決法事經一卷
十思惟經一卷　分別六情經一卷
三失蓋經一卷　佛寶三昧經一卷
法志女經一卷
右四十七部四十九卷 唯初四部六卷有本餘者並闕

僧祐録云安公涼土異經長房等録闕而不載今還附入涼録以爲失譯祐載安公涼土異經總五十九部於中五部房録已載今更出四十七部通前五十二部餘有七部一十四卷謹按長房等録皆有所憑即非失譯是故此録刪之不存故具條件列之如左

須菩提品經七卷 般若鈔經異名 前秦曇摩蜱譯
文殊師利示現寶藏經二卷 西晉竺法護譯
七知經一卷 或作七智 吳支謙譯
難龍王經一卷 或云難龍經龍王兄弟經異名 吳支謙譯
阿陀三昧經一卷 即阿多三昧經異名 安公闕中異經已載
大五濁經一卷 舊録云大五濁世經 羣録云僞今亦編之
首至問十四章經一卷 舊録云首至問佛十四意經或云首至問十四事經亦云後漢支曜譯今爲抄經載別生録

大方廣十輪經八卷初出與唐譯地藏十輪經同本是大集第十三分似涼代譯羣録不載今附此涼末庶免遺漏耳

通新及舊總五十三部合七十五卷並爲北涼失源云

開元釋教録卷第四總録之四下

開元釋教録卷第五上

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括羣經録上之五

宋劉氏都建業

自武帝永初元年庚申至順帝昇明三年己未凡八主六十年緇素共有二十二人所出經律論等并新集失譯諸經總四百六十五部七百一十七卷於中九十三部二百四十三卷見在三百七十二部四百七十四卷闕本

宋沙門佛陁什三部三十二卷律戒羯磨

沙門畺良耶舍二部二卷經

沙門曇摩蜜多一十二部一十七卷經

沙門釋智嚴一十部三十一卷經

沙門釋寶雲四部一十七卷經集

沙門伊葉波羅一部一十三卷論

沙門求那跋摩一十部一十八卷律集

沙門僧伽跋摩五部二十四卷律論集

沙門求那跋陁羅五十二部一百三十四卷經論集

沙門釋曇無竭一部一卷經

居士沮渠京聲二十八部二十八卷經律

沙門釋惠簡一十部一十卷經集

沙門功德直二部七卷經

沙門釋僧璩一部一卷羯磨

沙門釋法頴一部一卷尼戒

沙門竺法眷六部二十九卷經

沙門釋翔公一部二卷經

沙門釋道嚴二部三卷經律

沙門釋勇公二部三卷經

沙門釋法海二部二卷經律

沙門釋先公一部一卷經

沙門僧伽跋彌一部一卷律抄

新集失譯諸經三百七部三百四十卷

五分律三十卷亦云彌沙塞律或三十四卷别録云二十四卷恐誤見道慧宋齊録及僧祐録

五分比丘戒本一卷亦云彌沙塞戒本見竺道祖録及僧祐録

彌沙塞羯磨一卷見竺道祖録及僧祐録

右三部三十二卷律戒見在羯磨本闕

沙門佛陀什宋言覺壽罽賓國人少受業於彌沙塞部專精律品兼達禪要以廢帝義符景平元年癸亥七月届於揚都先沙門法顯於師子國得彌沙塞律梵本未及翻譯而顯遷化建業諸僧聞什既善此學於是請令出焉即以其年冬十一月集龍光寺譯稱為五分律什執梵文于闐沙門智勝傳語龍光沙門竺道生東安沙門釋慧嚴共執筆叅正宋侍中瑯琊王練為檀越至來年十二月方訖仍出戒心及羯磨文等並行於世什後不知所終

觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀經初出見道慧宋齊録及高僧傳

觀藥王藥上二菩薩經一卷第二出見宋齊録及高僧傳

右二部二卷其本見在

沙門畺良耶舍宋云時稱西域人性剛直寡嗜欲善誦阿毗曇博涉律部其餘諸經多所該綜雖三藏兼明而以禪門專業每一遊觀或七日不起常以三昧正受傳化諸國以元嘉元年甲子遠冐沙河萃于建業文帝義隆深加歎異勑止鍾山道林精舍沙門寶誌崇其禪法沙門僧含請譯觀無量壽及藥王藥上觀含即筆受以此二經是淨土之洪因轉

障之祕術故沉吟嗟味流通宋國平昌孟顗承風欽敬資給豐厚顗出守會稽固請不去後移憩江陵元嘉十九年西遊岷蜀處處弘道禪學成羣後還卒於江陵春秋六十矣

虛空藏菩薩神呪經一卷 第三出與姚秦耶舍虛空藏及隋崛多虛空孕經等同本見李廓魏世錄

觀虛空藏菩薩經一卷 亦名虛空藏觀經亦直云虛空藏菩薩經見道慧宋齊錄及僧祐錄

象腋經一卷 第四出與無所希望經等同本見李廓錄

諸法勇王經一卷 第二出與一切法高王經等同本見李廓錄

轉女身經一卷 第四出與無垢賢女經等同本見李廓錄

觀普賢菩薩行法經一卷 下注云出深功德經中或無行法字亦云普賢觀經第三出見僧祐錄

五門禪經要用法一卷 第二出與安高出者同本見僧祐錄及寶唱錄

新無量壽經二卷 第十出與世高無量壽經及寶積無量壽會等同本見眞寂寺錄

郁伽長者所問經一卷 第六出與安玄法鏡經及寶積郁伽長者會等同本見李廓錄

佛昇忉利天爲母說法經一卷 第三出與法護佛昇忉利天經等同本見李廓錄

觀無量壽佛經一卷 第二出與畺良耶舍出者同本見寶唱錄

禪祕要經五卷 或無經字一名禪法要元嘉十八年於柢洹寺出或三卷見僧祐錄第三出今有禪祕要經五卷文極交錯不可流行如刪繁錄中述

右一十二部一十七卷 五門禪經上七部七卷見在無量壽經下五部十卷闕本

沙門曇摩蜜多宋言法秀罽賓人也年六七歲神明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異之遂令出家罽賓多出聖達屢值明師

博貫羣經特深禪法所得之要極其微奥爲人沉邃有慧解儀軌詳整生而連眉故世稱連眉禪師焉少好遊方誓志宣化周歷諸國遂適龜兹未至一日王夢神告曰有大福德人明當入國汝應供養明旦即勑外司若有異人入境必馳奏聞俄而蜜多果至王自出郊迎延請入宮遂從稟戒盡四事之供蜜多安而能遷不滯利養居數年蜜有去志神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於曠野之地建立精舍植㮈千株開園百畝房閣池林極爲嚴淨頃之復適涼州仍於公府舊寺更營堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江左多民志欲傳法以元嘉元年展轉至蜀俄而出峽停止荊州於長沙寺造立禪館翹誠懇惻祈請舍利旬有餘日遂感一枚衝器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心居頃之沿流東下至于建業初止中興寺晚憩祇洹其道聲素著傾都禮訊自宋文袁皇后及皇子公主莫不設齋桂宮請戒椒掖參候之使旬日相屬蜜從元嘉元年甲子至十八年辛巳譯虛空藏神呪等經一十二部常以禪道教授學徒凡所歸投不遠千里四輩遠近皆號大禪師焉會稽太守孟顗深信眞諦以三寶爲已任素好禪味敬心慇重及臨浙河請與同遊乃於鄮縣之山建立塔寺東境舊俗多趣巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服後還建業憩定林下寺禪師天性凝靜雅愛山水以爲鍾山鎮岳特美嵩華常歎下寺基構未窮形勝於是乘

高相地揆卜山勢斬石刊木營建上寺殿房禪室肅然深遠實依俙鷲巖髣髴祇樹矣於是息心之衆萬里來集諷誦肅邕望風成化爰自西域至于南土凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法初禪師之發罽賓也有迦毗羅神衛送遂至龜茲於中路欲返乃現形告辭禪師曰汝神力通變自在遊處將不相隨共往南方語畢即收影不見遂遠從至于揚都故仍於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七道俗四部行哭相趨仍葬于鍾山宋熈寺前

無盡意菩薩經六卷 初題云大集經中無盡意所說不可盡義品第三十二亦直云無盡意經亦名阿差末經第四出與法護阿差末等同本見李廓録

法華三昧經一卷 法華支派見長房録

廣博嚴淨不退轉輪經四卷 第三出或六卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退轉法輪經與法護阿惟越致遮經等同本元嘉四年出見宋齊録及僧祐録

四天王經一卷 見僧祐録及高僧傳

普曜經八卷 第三出或六卷或四卷與蜀普曜竺法護普曜及唐譯方廣莊嚴並同本見宋齊録及僧祐録高僧傳等

淨度三昧經一卷 初出見長房録

菩薩瓔珞本業經二卷 第二出見長房録

生經五卷 第二出與法護出者同本房云見別録

善德優婆塞經一卷 見長房録

阿那含經二卷 見長房録

右一十部三十一卷 四天王經上四部一十二卷見在普曜經下六部一十九卷闕本

沙門釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤

著稱納衣宴坐蔬食永年每欲博事名師廣求經詣遂周流西國進到罽賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深器異彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類敬接遠人時有佛陀跋陀羅比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請東歸欲傳法中土跋陀嘉其懇至遂共東行踰越歲時達于關內恒相依附共止長安頃之跋陀横爲秦僧所擯嚴與西來徒衆並分散出關仍憩山東精舍坐禪誦經力精修學晉義熙十三年宋武西伐姚泓克捷旋斾塗出山東時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同志三僧各坐繩牀禪思湛然恢乃彈指三人開目俄而還閉不與交言恢心敬其奇訪諸耆老皆云隱居積歲未嘗輙出恢即啓宋武延請還都莫肯行者屢請既至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚備還都即住始興寺嚴性虛靜志避䦨塵恢乃於東郊之際更起精舍即枳園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯寫到元嘉四年丁卯乃共沙門寶雲譯出無盡意等經十部嚴在寺不受別請常分衛自資道化所被幽顯咸服嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方無所滯著稟性沖退不自陳敘故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宫諮啓彌勒彌勒答曰得戒嚴大喜躍

於是步歸行至罽賔無疾而卒時年七十八彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智羽智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道人也但未知果向中間若深淺耳

調伏衆生業經 出大集經

一音顯正法經 或云一音演正法經出悲華經

善德婆羅門問提婆達多經 出大雲經

毗羅三昧經二卷 祐等諸録皆注爲疑大周録中刊之爲正今尋文言淺鄙義理踈遺故入疑科用除穢雜也

調伏衆生等四部五卷長房等録皆云嚴譯今以前三別生後一疑偽今爲實録故並刪之

佛本行經七卷 或云佛本行讃傳於六合山寺出或云五卷見僧祐寳唱内典等録高僧傳云佛本行讃經

新無量壽經二卷 永初二年於道場寺出一録云於六合山寺出第九譯與寶積無量壽會等同本見道慧僧祐等録

淨度三昧經二卷 第二出見竺道祖雜録

付法藏經六卷 初出見李廓録

右四部一十七卷 前一部七卷見在後三部十卷闕本

沙門釋寶雲涼州人也弱年出家精勤有學行志韻剛潔不偶於世故少以直方純業爲名而求法懇惻忘身徇道誓欲躬覩靈跡廣尋經教以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺勤苦艱至不以爲難遂歷于闐天竺諸國備覩靈異乃經羅刹之野聞天鼓之音釋迦影跡多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音字詁訓悉皆貫練後還長安隨禪師佛陀跋陀受業

修學禪門孜孜不怠及禪師橫爲秦僧所擯雲亦奔亡會廬山遠公解其擯事共歸揚都安止道場寺僧衆以雲志力堅猛弘道絶域莫不披襟諮問敬而愛焉初共智嚴同出諸經嚴既遷化雲獨宣譯以元嘉年中譯佛本行經等四部雲手執梵本口自宣譯華梵兼通音訓允正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於符姚二代顯出衆經江左練梵莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居以保閑寂遂適六合山寺山多荒民俗好草竊雲説法教誘多有改惡禮事供養十室而九頃之道場慧觀臨卒請雲還都總理寺任雲不得已而還居道場歲許復還六合以元嘉二十六年終於山寺春秋七十有四其遊履外國別有記傳

雜阿毗曇心十三卷（第三出見高僧傳僧祐録或十四卷）

右一部一十三卷闕本

沙門伊葉波羅宋云自在西域人妙通三藏明解四含以元嘉三年景寅遊於彭城爲北徐州刺史太原王仲德譯雜阿毗曇心譯至擇品緣礙未竟遂輟但成十卷刺史親自筆受至八年辛未更請求那跋摩續譯都訖成十三卷

菩薩善戒經九卷（一名菩薩地或十卷於祇洹寺出見竺道祖僧祐二録及高僧傳長房等録並云善戒經二十卷又云弟子更出二品成三十卷非也）

菩薩善戒經一卷（優波離問菩薩受戒法見寶唱録若准祐記將此爲初卷兼前九卷共成十卷然此地經本離之已久不可合之宜依舊定）

菩薩內戒經一卷見法上録

優婆塞五戒威儀經一卷見寶唱録

沙彌威儀一卷或云沙彌威儀經見長房録

四分比丘尼羯磨法一卷祐云曇無德羯磨亦云雜羯磨元嘉八年於祇洹寺出見僧祐寶唱二録及高僧傳等亦直云四分羯磨

優婆塞五戒相經一卷一名優婆塞五戒略論元嘉八年於祇洹寺出第一譯見僧祐寶唱二録及高僧傳

龍樹菩薩為禪陁迦王說法要偈一卷見唐舊録

善信二十二戒一卷亦云離欲優婆塞優婆夷具行二十二戒文亦云三歸優婆塞戒祐云三歸及優婆塞二十二戒或云優婆塞戒見高僧傳及祐録

經律分異記一卷見長房録

右一十部一十八卷龍樹菩薩說法要偈上八部一十六卷見在善信二十二戒下二部二卷闕本

沙門求那跋摩宋言功德鎧本剎利種累世
為王治在罽賔國祖父呵梨跋陁此云師子以
剛直被徙父僧伽阿難此云衆喜因潛隱山澤跋
摩年十四便機見儁達深有遠度仁愛汎博
崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩
啓曰有命之類莫不貪生夭彼之命非仁人
矣母怒曰設令得罪吾當代汝跋摩他日煑
油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在
汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代
況三塗耶母乃悔悟終身斷殺至年十八相
師見而謂曰君年三十當撫臨大國南面稱
尊若不樂世榮當獲聖果至年二十出家受
戒洞明九部博曉四含誦經百餘萬言深達
律品妙入禪要時號曰三藏法師至年三十
罽賔王薨絕無紹嗣衆咸議曰跋摩帝室之

胤又才明德重可請令還俗以紹國位羣臣數百再三固請跋摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁迹人世後到師子國觀風弘教識眞之衆咸謂已得初果儀形感物見者發心後至闍婆國初未至一日闍婆王母夢見一道士飛舶入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖禮從受五戒母因勸王曰宿世因緣得爲母子我已受戒而汝不信恐後生之因永絶今果王迫以母勑即奉命受戒漸習既久專精漸篤頃之隣兵犯境王謂跋摩曰外賊恃力欲見侵侮若與鬬戰傷殺必多如其不拒危亡將至今唯歸命師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻宜須禦捍但當起慈悲心勿興念害耳王自領兵擬之旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩爲呪水洗之信宿平復王恭信稍殷乃欲出家修道因告羣臣曰吾欲躬栖法門卿等更擇明主羣臣皆拜伏勸請曰王若捨國則子民無依且敵國凶强恃險相對如失恩覆則黔首奚處大王天慈寧不愍命王不忍固違乃就羣臣請三願若許者當留治國一願凡所王境同奉和尚二願盡所治内一切斷殺三願所有儲財賑給貧病羣臣歡喜僉然敬諾於是一國皆從受戒王後爲跋摩立精舍躬自引材傷王脚指跋摩又爲呪治有頃平復道化之聲播於遐迩隣國聞風皆遣使要請時揚都名德沙門慧觀慧聰等遠挹風猷思欲諮稟以元嘉元年九月面啓文帝求迎請跋摩當即勑交州刺史令汎舶延致觀等又遣沙門法長道冲道儁等往彼祈請并致書於跋摩及闍

婆王婆多伽等必希顧臨宋境流行道教跋摩以聖化宜廣不憚遊方先已隨商人竺難提舶欲向一小國會值便風遂至廣州故其遺文云業行風所吹遂之於宋境此之謂也文帝知跋摩已至南海於是復勑州郡令資發至都路由始興經停歲許始興有虎市山山形聳峭峯嶺高絶跋摩謂其髣髴耆闍崛乃改名靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不聞每至鳴椎跋摩已至或致雨不沾或履泥不濕時衆道俗莫不肅然增敬寺有寶月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光儒童布髮之形像成之後每夕放光久之乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬自往視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法實由跋摩化導之力也此山本多虎災自跋摩居之晝行夜往或時值虎以杖按頭弄之而去於是山旅水濱去來無梗盛德歸化者十有七八焉跋摩嘗於別室入禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一白師子緣柱而立亘空彌漫生青蓮華沙彌驚恐大呼往逐師子豁無所見其靈異無方類多如此後文帝重勑觀等復更敦請乃汎舟下都以元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問殷勤因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇物不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神

以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之餐全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如跋摩法師所言眞謂開悟明達可與談於天人之際矣乃勅住祇洹寺供給隆厚公王英彥莫不宗奉俄而於寺開講法華及十地法席之日軒蓋盈衢觀矚往還肩隨踵接跋摩神府自然妙辯天絕或時假譯人而往復懸悟跋摩即於祇洹寺譯菩薩善戒經等十部（其善戒經長房等錄並云二十卷下注云後弟子於定林更出二品成三十卷者非也今但九卷或云十卷此是傳寫差誤加其二字僧祐錄中只云十卷故知餘錄傳寫誤也又按高僧傳云祇洹慧義請出菩薩善戒始得二十八品後弟子代出二品成三十品房等錄云續成三十卷者誤之甚也又長房錄復云跋摩譯雜阿毗曇心十三卷今以伊葉波羅譯出十卷跋摩後續成其十三卷非謂跋摩更別翻出二處並俱載此亦不然今此刪之載於前錄也）文義詳允梵宋弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至都云宋地先未曾有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不本事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又十人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布席跋摩所坐華彩更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十有五未終之前預造遺文偈頌三十六行自說

因縁云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅
云我終後可以此文還示天竺僧亦可示此
境僧也既終之後即扶坐繩牀顔貌不異似
若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈
咸見一物狀若龍蛇可長一疋許起於屍側
直上衝天莫能名者即於南林戒壇前依外
國法闍毗之四部鱗集香薪成積灌之香油
以燒遺陰五色燄起氛氳麗空是時天景澄
朗道俗哀歎仍於其處起立白塔欲重受戒
諸尼悲泣望斷不能自勝初跋摩至宋文帝
欲從受菩薩戒未及諮稟奄而遷化以本意
不遂傷恨彌深乃令衆僧譯出其遺文云遺文
在傳恐繁故止

毗尼摩得勒伽十卷初卷云薩婆多部毗尼摩得勒伽元嘉一十二年乙亥正月於秣陵平樂寺出至九月二十二日訖見道惠宋

齊録及僧祐録

雜阿毗曇心論十一卷或無論字亦云雜阿毗曇經房云雜阿毗曇毗婆沙或十四卷第四譯元嘉十一年甲戌九月於長干寺出周年乃訖見僧祐録及經序

勸發諸王要偈一卷龍樹菩薩撰第二出見僧祐録及高僧傳

分別業報略一卷大勇菩薩撰或云大勇菩薩分別業報略集見僧祐録及高僧傳

請聖僧浴文一卷見僧祐録及高僧傳

右五部二十四卷前四部二十三卷見在後一部一卷闕本

沙門僧伽跋摩宋言衆鎧印度人也少而棄
俗清峻有戒德明解律藏尤精雜心以元嘉
十年癸酉步自流沙届于建業風宇宏肅道
俗敬異咸宗而事之號曰三藏法師初景平
元年平陸令許桑捨宅建剎因名平陸寺後
道場慧觀以跋摩道行純備請住此寺崇其

供養以表厥德跋摩共觀加塔三層行道諷誦日夜不輟僧衆歸集道化流布初三藏法師深明戒品將爲影福寺尼慧果等重受具戒是時二衆未備而三藏遷化俄而師子國比丘尼鐵薩羅等至衆乃共請跋摩爲師繼軌三藏祇洹慧義擅步揚都謂爲矯異執志不同親與跋摩拒論翻覆跋摩標宗顯法理證明允慧義遂迴其剛褊靡然推服乃率其弟子服膺稟戒僧尼受者數百許人宋彭城王義康崇其戒範廣設齋供四衆殷盛傾于都邑頂之名德大僧慧觀等以跋摩妙解雜心諷誦通達先三藏雖譯未及繕寫以十一年九月於長干寺招集學士更請出焉寶雲譯語觀自筆受研校精悉周年方就續出摩得勒伽等凡五部跋摩遊化爲志不滯一方既傳經事畢將還本土衆咸祈請莫之能留以元嘉十九年隨西域賈人舶還外國莫詳其終

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷第一出與寶積勝鬘夫人會同本元嘉十二年八月十四日於丹陽郡出寶雲傳語慧觀筆受見僧祐李廓等録

大方廣寶篋經二卷第四出或三卷與文殊現寶藏經等同本見李廓録

相續解脫地波羅蜜了義經一卷或二卷亦名解脫了義經亦直云相續解脫經於東安寺出是解深密經後二品見道慧僧祐李廓法上等四録高僧傳云於荊州出

楞伽阿跋多羅寶經四卷第二出元嘉二十年於道場寺譯慧觀筆受與入楞伽及大乘楞伽經等同本見道慧僧祐法上等録高僧傳云丹陽郡出

菩薩行方便境界神通變化經三卷初出與大薩遮

尼乾子經同本或無境界字見李廓録

老母女六英經一卷 亦云老母經第三出與老女人經等同本房云見別録

申日兒本經一卷 或云申日見本第二出與月光童子經等同本房云見別録録云申兜本誤也

阿難陁目佉尼阿離陁經二卷 或云出無量門持經第六譯與無量門微密持經等同本房云見別録房録別載出無量門持經者誤也

央崛魔羅經四卷 道場寺出見道惠僧祐法上等三録高僧傳云於荊州辛寺出

大法鼓經二卷 東安寺出見道惠僧祐李廓法上等四録

大意經一卷 房云見別録

十二頭陁經一卷 房云見別録

樹提伽經一卷 房云見別録

雜阿含經五十卷 於瓦官寺譯梵本法顯齋來高僧傳云祇洹寺出見道惠宋齊録及僧祐録

鸚鵡經一卷 亦名兜調經出中阿含第四十四異譯房云見別録

鞞摩肅經一卷 出中阿含五十七卷異譯房云見別録

四人出現世間經一卷 出增一阿含第十七卷異譯房云見別録

十一想思念如來經一卷 或云十一思惟念如來經出增一阿含第四十八初異譯房云見別録

阿遬達經一卷 第三出與玉耶經等同本房云見別録

過去現在因果經四卷 於荊州辛寺出第六譯與修行本起瑞應本起等同本見始興及李廓僧祐等録

摩訶迦葉度貧母經一卷 房云見別録

十二品生死經一卷 房云見別録

罪福報應經一卷 一名輪轉五道罪福報應經亦云輪轉五道經亦云五道輪轉經房云見別録

衆事分阿毗曇論十二卷 或無論字共弟子菩提耶舍譯初出與唐譯品類足論同本房録不題所出

四品學法經一卷或無經字房云見別録

賓頭盧突羅闍爲優陁延王說法經一卷亦云賓頭盧爲王說法經房云見別録

已上見存已下闕

虛空藏菩薩經一卷第二出與姚秦佛陁耶舍所出虛空藏經等同本房云見別録

無量義經一卷初出與蕭齊曇摩伽陁耶舍出者同本見李廓録

諸法無行經一卷第二出與羅什所出二卷者及諸法本無經同本房云見別録

小無量壽經一卷或無小字第二出與羅什阿彌陁及唐譯稱讃淨土同本孝建年出一名阿彌陁見道惠僧祐二録高僧傳云於荊州出房録別存阿彌陁經者誤也

八吉祥經一卷第三出與支謙八吉祥呪法護八陽神呪經等同本元嘉二十九年正月三日於荊州城內爲司空荊州刺史南譙王劉義宣出六日訖見僧祐寶唱二録

無崖際持法門經一卷第二出與聖堅出者及尊勝菩薩所問經同本房云見別録

貧子須賴經一卷第四出與白延支謙等出者同本見李廓録

現在佛名經三卷亦名華數現在佛名第二出與稱揚諸佛功德等經同本元嘉三十九年正月七日於荊州爲南譙王出見始興録及高僧傳

淨度三昧經三卷第三出見李廓録

無憂王經一卷於荊州辛寺譯見吳録及僧祐録

本行六波羅蜜經一卷房云見別録

異處七處三觀經一卷或無異處字出雜阿含異譯房云見別録

雜藏經一卷第四出與鬼問目連經等同本房云見別録

目連降龍王經一卷或無王字或云降龍經或云降龍王經第二出與龍王兄弟經同本房云見別録

曰難經一卷一云越難經第三出與聶承遠越難經等同本房云見別録

釋六十二見經四卷房云見別録祐録云一卷

請般特比丘經一卷或作般特亦云般特房云見別錄
十二頭陀經一卷房云見別錄
阿那律七念章經一卷房云見別錄
十報法三統略經一卷房云見別錄
六齋八戒經一卷房云見別錄
阿蘭若習禪經二卷第二出與羅什坐禪三昧經同本見李廓錄
菩薩呵欲經一卷第二出與羅什出者同本房云見別錄
那先經一卷第二出與二卷者同本房云見別錄
十二遊經一卷第三出房云見舊錄
第一義五相略集一卷於東安寺出見僧祐錄高僧傳云於荊州辛寺出

右五十二部一百三十四卷賓頭盧上二十六部一百卷見在虛空藏下二十六部三十四卷闕本

沙門求那跋陀羅宋言功德賢中印度人也以大乘學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸論天文書筭醫方呪術靡不博貫後遇見雜心尋讀驚悟乃深崇佛法焉其家世外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師匠即落髮改服專志學業及受具戒博通三藏為人慈和恭順事師盡勤頃之辭小乘師學進大乘大乘師試令探取經匣即得大品華嚴師喜而歎曰汝於大乘有重緣矣於是讀誦講義莫能詶抗進受菩薩戒法乃奉書父母勸歸正法曰若專守外道則雖還無益若歸依三寶則長得相見其父感其至言遂棄邪從正跋陀前到師子諸國皆傳送資供既有緣東方乃隨舶汎海中塗風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心幷力念十方佛稱觀世音何往不感乃密誦呪經懇到禮懺俄而信風暴至密雲降雨一舶蒙濟其誠感如此元

嘉十二年乙亥至廣州時刺史車朗表聞文帝遣使迎接既至揚都勑名僧慧嚴慧觀於新亭郊勞見其神情朗徹莫不虔敬雖因譯交言而欣若傾蓋初住衹洹寺俄而文帝延請深加崇敬瑯瑘顔延之通才碩學束帶造門於是宋都遠近冠蓋相望大將軍彭城王義康丞相南譙王義宣並師事焉頃之衆僧共請出經於衹洹寺集義學諸僧譯出雜阿含經東安寺出法鼓經後於丹陽郡譯出勝鬘楞伽經徒衆七百餘人寶雲傳譯慧觀執筆往復諮析妙得本旨後譙王鎮荊州請與俱行安止辛寺更創殿房即於辛寺出無憂王過現因果小無量壽央崛魔羅相續解脫波羅蜜了義現在佛名第一義五相略八吉祥等諸經并前所出凡五十二部多是弟子法勇傳度譙王欲請講華嚴等經而跋陀自忖未善宋語愧歎積旬即旦夕禮懺請乞冥應夢有人白服持劒擎一人首來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答曰無所憂即以劒易首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答曰不痛豁然便覺心神喜悅旦起言義皆備領宋語於是就講弟子法勇傳譯僧念為都講雖因譯人而玄解往復元嘉將末譙王屢有怪夢跋陀曰都中將有禍亂未及一年而元凶構逆及孝建之初譙王陰謀逆節跋陀顏容憂慘而未及發言譙王問其故跋陀諫爭懇切乃流涕而出曰必無所冀貧道不容扈從譙王以其物情所信乃逼與俱下梁山之敗火艦轉迫去岸懸遠判無濟理唯一心稱觀世音手捉節竹杖投身江中水齊至膝

以杖刺水水深流駛見一童子尋後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我恍惚之間覺行十餘步仍得上岸即脫納衣欲賞童子顧覔不見舉身毛竪方知神力焉時王玄謨督軍梁山孝武帝駿勑軍中得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得合舸送都孝武即時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陁對曰既涂釁戾分爲灰粉今得接見重荷生造勑問並誰爲賊答曰出家之人不預戎事然張暢宗靈秀等並是驅逼貧道所明但不圖宿緣乃逢此事孝武曰無所懼也是日勑住後堂供施衣物給以人乘初跋陁在荆州十載每與譙王書疏無不記録及軍敗簡檢無片言及軍事者孝武明其純謹益加禮遇後因閑談聊戲問曰念丞相不答曰受供十年何可忘德今從陛下乞願願爲丞相三年燒香帝悽然動容義而許焉及中興寺成勑令移住爲開三間房後於東府讌會王公畢集勑見跋陁時未及淨髮白首皓然孝武遙望顧謂尚書謝莊曰摩訶衍聰明機解但老期已至朕試問之其必悟人意也跋陁上階因迎謂之曰摩訶衍不負遠來之意但有一在即應聲答曰貧道遠歸帝京垂三十載天子恩遇銜愧罔極但七十老病唯一死在帝嘉其機辯勑近御而坐舉朝矚目後於秣陵界鳳樓西起寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人衆屢厭夢跋陁燒香呪願曰汝宿緣居此我今起寺行道禮懺常爲汝等若住者爲護寺善神若不能居各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷檐移

去寺衆遂安大明七年天下亢旱祈禱山川累月無驗帝遂請令祈雨必使有感如其無效不須相見跋陁荅曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其無獲不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加祕呪明日晡時西北角雲起初如車蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勑見慰勞嚫施相續跋陁自幼已來蔬食終身常執持香鑪未嘗輟手每食竟輒分食飛鳥乃集手取食至明帝之世禮供彌盛到太始四年正月覺體不平便預與明帝及公卿等告辭臨終之日延佇而望云見天華聖像禺中遂卒春秋七十有五明帝慟惜賻送殷厚公卿會葬榮哀備焉

般泥洹經一卷 或無般字孝建元年於辛寺譯見道慧宋齊錄今尋此單卷泥洹上下文句非是跋陁所翻似是謙護等譯今尋得二卷且附東晉錄中

釋摩男本經一卷 吳支謙譯

三藏法師自述喻一卷 非梵本出故亦刪之

當來選擇諸惡世界經

過去行檀波羅蜜經 上二經並出悲華經

殺龍濟一國經 出六度集

三因緣經 出長阿含

三小劫經 出樓炭經

佛入甘露門正意經 出大十二門經

阿蘭那經 出中阿含

舍利弗等比丘得身作證經 出雜阿含

墮珠著海中經

那賴經

舍利弗般泥洹經

舅甥經

君臣經 上六經並出生經

負債為牛經

四食經 小乘雜抄

阿難見妓樂啼哭無常經

佛往慰迦葉病經

佛命阿難詣最勝長者經

二僑士經

目連弟布施望即報經上五經並出出曜經

般泥洹等二十三部二十三卷或是別生抄經或非跋陁所出今爲實録故總刪之

開元釋教録卷第五上

開元釋教録卷第五 下

唐西崇福寺沙門智昇撰

觀世音菩薩受記經一卷（一名觀世音受決經第三出與西晉法護道眞出者同本見王宗僧祐李廓法上録及高僧傳）

右一部一卷其本見在

沙門釋法勇梵名曇無竭本姓李氏幽州黃龍國人也幼爲沙彌便修苦行持戒諷經爲師所異嘗聞法顯寶雲諸僧躬踐佛國慨然有忘身之誓遂以宋永初之元招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十五人共齎幡蓋供養之具發跡北土遠適西方初至河南國仍出海西郡進入流沙到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國前登葱嶺雪山棧路險惡驢馬不通層冰峩峩絶無草木山多瘴氣下有大江浚急如箭於東西兩山之脇繫索爲橋相去極遠十人一過到彼岸已舉煙爲幟後人見煙知前已度方得更進若久不見煙則知暴風吹索人墮江中行葱嶺三日方過復上雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杙孔處處相對人各執四杙先拔下杙手攀上杙展轉相代二日方過乃到平地相待料撿同侶失十二人進至罽賓國禮拜佛鉢停歲餘學梵書竟便解梵語求得觀世音受記經梵文一部無竭同行沙門餘十三人西行到新頭那提河（此云師子口）緣河西入月氏國禮拜佛肉髻骨及覩自沸水船後至檀特山南石留寺住僧三百餘人雜三乘學無竭便停此寺受具足戒天竺沙門佛陀多羅（此云覺救）彼方衆僧云其已得道果無竭請爲和尚漢沙門志定爲阿闍梨於寺夏坐三月日復北行至中天竺曠

絶之處常齋石蜜爲粮其同侶八人路亡五人俱行屢經危棘無竭所齎觀世音經常專心繫念進涉舍衛國中野逢山象一羣無竭稱名歸命即有師子從林中出象驚怖奔走後渡恒河復值野干一羣鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大鷲飛來野干驚散遂得免害其誠心所感在嶮克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海達廣州所歷事跡別有記傳元嘉末年達于揚都手自宣譯觀世音受記經一部今見傳于世後不知所終

觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷 亦云彌勒上生經見道慧宋齊録及僧祐録先在高昌郡譯出於彼齎還

諫王經一卷 初出亦云大小諫王經與唐譯勝軍王經及勝光天子經同本房云見別録

治禪病祕要經一卷 或云治禪病祕要法無經字或云禪要祕密治病經或二卷云出雜阿含孝建二年九月八日於竹園寺出其月二十五日訖見僧祐寶唱等録

淨飯王涅槃經一卷 或加般字第二出與法炬出者同本房云見別録

進學經一卷 或云勸進學道經第二出與支謙等出者同本房云見別録

八關齋經一卷 異出本房云見別録

五無返復經一卷 一名五無返復大義經或作附字房云見別録

佛大僧大經一卷 二兒名房云見別録

耶祇經一卷 房云見別録

末羅王經一卷 房云見別録

摩達國王經一卷 房云見別録或無國王字

旃陁越國王經一卷 或無國王字房云見別録

五恐怖世經一卷 或云五恐怖經房云見別録

弟子死復生經一卷 或云死亡更生經房云見別録

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經亦名眞僞沙門經第二出房云見

別録

菩薩誓經一卷 第五出與長者子制經等同本房云見別録

中陰經一卷 房云見別録

觀世音觀經一卷 先在高昌郡譯出於彼齋還見僧祐録

波斯匿王喪母經一卷 或云波斯匿王經祐云波耶匿王經房云見別録出增一阿含第十八卷異譯

佛母般泥洹經一卷 孝建二年於鍾山定林上寺出一名大愛道般泹經見僧祐録出增一阿含第五十卷異譯

弟子慢爲耆域述經一卷 亦云弟子爲耆域述慢戒羽弟子戲誕經第四出與阿難問事佛吉凶經等同本房云見別録

長者音悅經一卷 第二出與支謙者同本房云見別録

五苦章句經一卷 第二出與曇無蘭出者同本房云見別録

分和檀王經一卷 第二出與竺律炎三摩竭經同本房云見別録

弟子事佛吉凶經一卷 祐云弟子問事佛吉凶經房云見別録

生死變識經一卷 今就是藏中見正經異名房云見別録

優婆塞五戒經一卷 亦云五戒相經第二出與五戒相經同本房云見別録

賢者律儀經一卷 亦云威儀房云見別録

右二十八部二十八卷 迦葉禁戒上一十五部一十五卷見在菩薩誓經下一十三部一十三卷闕本

居士沮渠京聲即北涼河西王蒙遜從弟安陽侯也魏併涼後南奔于宋晦志卑身不交世務常遊止塔寺以居士自畢丹陽尹孟顗見而善之請與相見一面之後雅相崇愛亟設供饌厚相優贍京聲以孝武帝孝建二年乙未揚都竹園寺及鍾山定林上寺譯彌勒上生經等二十八部通習積久臨筆無滯京聲居絕妻孥無欲榮利從容法侶宣通經典是以建業白黑咸敬而嘉焉以大明之末遘疾而卒

普明王經
梵摩皇經 上二經並出六度經

麼夷比丘經

優婆塞五法經 上二經並出中阿含

釋種問優婆塞經 出雜阿含

清信士阿夷扇經 亦云阿夷扇持父子經出生經

五百梵志經 羣錄注疑

普明王等七經六是別生一云疑偽今為實錄故並刪之

閻羅王五天使者經一卷 一名鐵城泥犁經見長房錄出中阿含第十二異譯

瞿曇彌記果經一卷 出中阿含第二十八異譯見長房錄

長者子六過出家經一卷 出增一阿含第二十七卷異譯見長房錄

佛母般泥洹經一卷 出增一阿含第五十卷異譯見長房錄

貧窮老公經一卷 或云貧老經第二出見長房錄

懈怠耕者經一卷 舊錄云懈怠耕兒經見長房錄

請賓頭盧法一卷 或加經字見長房錄第二出

善生子經一卷 云異出六向拜經見長房錄出中阿含第三十三卷異譯

佛涅槃後諸比丘經一卷 出雜阿含見長房錄

譬喻經一卷 見長房錄

右一十部一十卷 請賓頭盧上七部七卷見在善生子經下三部三卷闕本

沙門釋惠簡未詳何許人也以孝武帝大明元年丁酉於鹿野寺譯五天使者等經十部

眞偽沙門經 與京聲所出迦葉禁戒經文句全同乃是彼經異名錄家錯上

藥師瑠璃光經 亦云灌頂拔除過罪生死得度經出大灌頂經祐錄注為疑經者非

釋迦畢罪經

殺人濟賈人經 上二經並出六度集

阿難見水光瑞經 一云水光經大乘抄經

商人求財經
瞿曇彌經（上二經並出中阿含）
舍衛城中人喪子發狂經
學人亂意經（亦云毋子作比丘比丘尼亂意經上二經並出增一阿含）
大力士出家得道經（亦云力士跋陁經）
二老男女見佛出家得道經（上二經並出雜阿含）
旃闍摩暴志謗佛經（出生經）
竊爲沙門經
獼師捨家學道經（上二經並出出曜經）
呪願經（祐載僞録）
　眞僞沙門等一十五部長房等録並云
惠簡所出今以多是別生等經故删之
不存也
菩薩念佛三昧經六卷（或直云念佛三昧經或五卷第一譯與隋笈多出者同本是大集別分見道惠宋齊録及僧祐録）

無量門破魔陀羅尼經一卷（或直云破魔陀羅尼經第七譯見僧祐録與支謙無量門微密持經等同本）
　右二部七卷其本並在
沙門功德直西域人也道契既廣善誘日新以孝武帝大明六年壬寅遊至荊州寓禪房寺沙門玄暢請出念佛三昧等經二部暢刊正文義詞旨婉密而暢舒手出香掌中流水莫之測也後適成都止大石寺即是阿育王塔乃手自作金剛密迹等十六神像傳至于今直留荊州數年後不知所終矣
十誦羯磨比丘要用一卷（或云略要羯磨法房云二卷祐云一卷見僧祐録）
　右一部一卷其本見在
沙門釋僧璩姓朱吳國人出家爲僧業弟子總銳衆經尤明十誦兼善史籍頗製文藻始

住吳虎丘山孝武欽其風聞勑出楊都為僧
正悅衆止于中興寺璩以大明七年癸卯撰
十誦羯磨一部
十誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼波羅提木叉本或云十誦比丘尼大戒見僧祐寶唱二錄
右一部一卷其本見在
沙門釋法穎俗姓索氏燉煌人十三出家為
法香弟子住涼州公府寺與同學法力俱以
律藏知名穎服膺已後學無再請記在一閑
研精律部博涉經論元嘉末至建業止新亭
寺孝武以穎學業兼明勑為都邑僧正後辭
往還多寶寺常習定閑房亦時開律席後移
住長干寺以明帝或太始年中集出十誦尼
戒一部兼出羯磨流行於代
無盡意經十卷第五出與阿差末經等同本見始興僧祐寶唱等錄

阿述達菩薩經一卷第四出與寶積無畏德會等同本太始年於廣州出見始興寶唱等錄
海意經一卷見始興僧祐寶唱等錄
如來智不思議經五卷見始興僧祐寶唱等錄
寶頂經五卷見始興寶唱等錄
三密底耶經一卷宋言賢人用律經見始興僧祐寶唱等錄
右六部二十九卷其本並闕
沙門竺法眷印度人也志性弘簡閑利為務
亦以明帝或太始年中於廣州譯無盡意等
經六部
軟首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻化三昧經第二出與漢嚴佛調譯者及大般若那伽室利分並同本見始興錄
右一部二卷其本見在
沙門釋翔公亦云朔公在南海郡譯軟首菩

薩經一部羣録直云宋世不顯年名未詳何帝

佛藏大方等經一卷亦名問明顯經是華嚴經明難品異譯見始興録及法上録

瓔珞本業經二卷一名菩薩瓔珞經第三出見始興録及法上録

右二部三卷其本並闕

沙門釋道嚴於宋世譯佛藏方等經等二部羣録直云宋世出不顯帝年

梵女首意經一卷第二出見始興録及趙録法上録

空淨三昧經一卷亦云空淨天感應三昧經第二出見始興録及趙録法上録

勸進學道經一卷亦云勸進經與梁史共出第三譯見始興録及趙録法上録

右三部三卷其本並闕

沙門釋勇公於宋世譯梵女首意等經三部羣録雖云宋世不顯帝年

車匿經亦名車匿本末經出六度集中是尸呵遍王經異名羣録雖云勇公所出今以是別生抄經故刪之不存

寂調音所問經一卷一名如來所說清淨調伏經與西晉法護文殊淨律經等同本第四出見始興録及法上録

樂瓔珞莊嚴方便經一卷一名大乘瓔珞莊嚴經亦名轉女身菩薩經第四出與西晉法護順權方便經等同本見始興録及僧祐法上録

右二部二卷前寂調音經見在後樂瓔珞經闕本

沙門釋法海於宋世譯寂調音等經二部羣録注云宋世譯出既不顯年未詳何帝

月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十事行經一名建惠三昧經出大月燈經第七卷異譯見趙録及法上録

右一部一卷其本見在

沙門釋先公於宋世譯月燈經一部羣録注

云宋世不顯譯年未詳何帝
彌沙塞律抄一卷見寶唱録
右一部一卷闕本
沙門僧伽跋彌師子國人也譯彌沙塞律抄一部大周録中指寶唱録不言帝代其寶唱録尋本未獲且寄於宋録以彰有據耳
新集失譯諸經
如來智印經一卷一名諸佛法身第二出與慧印三昧經同本
老毋經一卷第二出與老女人經等同本
法滅盡經一卷
甚深大迴向經一卷
佛爲黃竹園老婆羅門說學經一卷出中阿含第四十卷異譯
優陂夷墮舍迦經一卷出中阿含第五十五異譯或無迦字
邪見經一卷出中阿含第六十卷異譯
大沙門百一羯磨法一卷或云大沙門羯磨法出十誦律
迦丁比丘說當來變經一卷或直云迦丁比丘經
已上見存已後闕本
十方佛名經一卷一本作千萬疑錯
華嚴淨經一卷
三十七品經一卷祐載兩本並云異出今且存一
七佛各說偈一卷
乳王如來經一卷或云乳王經今疑與乳光佛經同本
現在十方佛名經一卷
過去諸佛名經一卷
千五百佛名經一卷
五百七百佛名經一卷或云五百七十
觀世音成佛經一卷
文殊因緣經一卷
文殊本願經一卷

文殊觀經一卷　彌勒須河經一卷
導師問佛經一卷
颰陀菩薩百二十難經一卷
持身菩薩經一卷（或云持身經）
賢首菩薩二百問經一卷
金剛女菩薩經一卷　善意菩薩經一卷
菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩行喜經一卷
菩薩淨本業經一卷　菩薩初業經一卷
菩薩四事經一卷
菩薩十六願經一卷
菩薩五十德行經一卷
菩薩教法經一卷　菩薩正行經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩母姓字經一卷　菩薩家姓經一卷

菩薩比丘經一卷
菩薩經一卷（今疑本上脫字）
菩薩作六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷
浴像功德經一卷（與新譯者梵本未詳別同）
浴僧功德經一卷
陁隣尼目佉經一卷（今疑即是阿難陁目佉尼經）
禮敬諸塔經一卷
般若波羅蜜偈經一卷
佛清淨偈經一卷
太子出國二十偈一卷
佛十力偈一卷　十方佛神呪一卷
四天王神呪一卷
十二因緣結縷神呪一卷
摩訶神呪一卷　移山神呪一卷

降魔神呪一卷
威德陁羅神呪一卷　和魔結神呪一卷
鳩摩迦葉經一卷 與童迦葉解難經同本出長阿含第七卷異譯法經録云出中阿含第十六卷異譯
出要經二十卷　行道經七卷
長阿含經三卷 祐云疑是殘缺長阿含經
弘道經二卷
四天王經一卷 祐云後有呪似人所附
諸天阿須倫闘經一卷
金色女經一卷 雜譬喻中有祐云異出本
治禪鬼魅不安經一卷
贍波國佛說戒經一卷
佛在誓枝山說法經一卷
佛三毒事經一卷　佛七事經一卷
佛問和伏經一卷　佛意行經一卷

因佛生三心經一卷　佛聚經一卷
七佛本緣經一卷　釋迦文杖鉢經一卷
佛袈裟經一卷　佛大衣經一卷
迦葉解經一卷　迦葉因緣經一卷
舍利弗問署經一卷
迦葉獨證自誓經一卷
舍利弗歎度女人經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷 今疑是生經中舍利弗般泥洹經
目連所問經一卷　目連因緣經一卷
阿難見變經一卷　難陁經一卷
阿那含七念經一卷　羅漢菩子經一卷
賓頭盧取鉢經一卷　愛行比丘經一卷
愛身比丘經一卷　栴比丘經一卷
善星比丘經一卷　六羣比丘經一卷

自在王比丘經一卷　羅耶達比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
玄戒未來比丘經一卷（今疑玄字錯）
比丘法相經一卷　釋種子經一卷
尊者婆蹉律經一卷　罽賓二沙彌經一卷
沙彌持戒經一卷
海洲優婆塞會經一卷
賢者雜事經一卷　弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊劫經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷　毗沙門天王經一卷
四大天王經一卷　諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷　魔王誡經一卷（疑是試字）
淨飯王經一卷　佛葬閱檀王經一卷

阿育王作小兒時經一卷（今疑出育王傳）
小阿育王經一卷
優填王照逝心女經一卷（今疑是大乘藏中優填王經）
迦夷王頭布施經一卷
果尊王經一卷　佛居士經一卷
降恐王經一卷（今疑恐字錯）
摩羅王經一卷　摩登王經一卷
舍夷國經一卷
羅提坻王經一卷（或作國王羅提埋經）
摩訶惟越王經一卷　流沙王經一卷
十四王經一卷　王以竹施經一卷
勸王持五戒經一卷
太子𢬵舍羅差經一卷
長者盛德經一卷　長者法心經一卷
長者仁賢經一卷　長者逗羅越經一卷

佛問淳陁長者受樂淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭說經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼揵齋經一卷　明星梵志經一卷
兜率梵志經一卷　梵志拔陀經一卷
梵志計火淨經一卷　梵志問疑經一卷
梵志意經一卷　梵志好母經一卷
梵志婬女經一卷　梵志六師經一卷
天后賢女經一卷　德女問經一卷
貧女少施獲弘報經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣噓殺旃陁羅經一卷
眼能視殺人經一卷　孤獨三兄弟經一卷

阿劒他經一卷　不蘭伽經一卷
小申日經一卷
波羅柰婢四姓經一卷或作婦字
大姓家主叩書示經一卷
提謂經一卷　强羅經一卷
金轉龍王經一卷　蘇曷龍王經一卷
三龍王經一卷　虎王經一卷
蝎王經一卷　毒龍蛇施經一卷
放牛法經一卷今疑是藏中放牛經
養牛經一卷
閻羅王經一卷今疑是藏中閻羅王五天使者經
餓鬼經一卷　鐵杵泥犁經一卷
緣經一卷　藥經一卷
苦慧經一卷　慧達經一卷
法足經一卷　身數經一卷

選福經一卷　布施經一卷
助善經一卷
古來經一卷今疑是藏中古來世時經
孝順經一卷
緣本經一卷今疑是藏中緣本致經
度世經一卷　法藏經一卷
明住經一卷　善聰經一卷
植質經一卷　名相經一卷
慳異經一卷　滅慳經一卷
本鉢經一卷　案鉢經一卷
諸法經一卷　與脫經一卷
伏願經一卷　寶見經一卷
真提經一卷　明義經一卷
見在經一卷
釋論一卷祐云疑是大智度論抄之一卷

雜事經一卷
旨解經一卷祐云疑即義旨雜解
釋學經一卷　度道俗經一卷
諸福德經一卷　說人身經一卷
施色力經一卷　色入施經一卷
戒法律經一卷　未生火經一卷
未生災經一卷　念佛品經一卷
須彌山經一卷
成敗品一卷經目或云成敗品第四似是樓炭經之一品今檢樓炭經無此品
世間珍寶經一卷舊録云世間所望珍寶經
現道神足經一卷　成行無相經一卷
悔過除罪經一卷　深自僥倖經一卷
布施持戒經一卷　生西方齋經一卷
造浴室法經一卷　有疑往解經一卷

長阿含方法經一卷　令人孝有德經一卷
人於出家者經一卷　心應深貪慕經一卷
地水火風空經一卷　求欲者除意經一卷
持戒教人殺生經一卷
七月十五日臘法經一卷
功高憍慢有二輩經一卷
歡喜布施有五事經一卷（或作勸字錯）
三夢經一卷　三悔處經一卷
三乘無當經一卷　四署經一卷
四等意經一卷　四正斷經一卷
四厚經一卷　五署經一卷
五殺世經一卷　五亂經一卷
五邪經一卷　六禪經一卷
六度六十行經一卷
六輩阿惟越致經一卷

七衆經一卷　七流經一卷
七使經一卷　七輩人橫死經一卷
七歲作善經一卷
八方萬物無常經一卷
八雙經一卷　九結經一卷
九惱經一卷　九道觀身經一卷
十部僧經一卷　十二意經一卷
十二阿練若高行經一卷
十二部經名一卷
三十二僧那經一卷　三十四意經一卷
五十德相經一卷　六十品經一卷
六十二疑經一卷　七十二觀經一卷
百法經一卷　惟日三昧經一卷
月電三昧經一卷　無言三昧經一卷
阿和三昧經一卷

禪行法經一卷今疑是藏中禪行法相經
須彌山譬經一卷　日月譬經一卷
海水譬經一卷　藥草喻經一卷
功德天譬經一卷　賢劫譬經一卷
金剛譬經一卷　寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷　聚木譬經一卷
四大譬經一卷
五部威儀所服經一卷或云五部僧服經高僧傳云白法祖譯
結界文經一卷　沙彌離戒一卷
五戒報應經一卷　六足阿毗曇一卷
雜譬喻經六卷或云諸雜譬喻
譬喻經一卷祐云異出更有一本今且存一
雜譬喻經一卷凡十一事

右三百七部三百四十卷唯初九部九卷有本餘者並闕並是梁代沙門僧祐録中新集失譯

諸經然僧祐本録祐所新集總一千三百六部一千五百七十卷今細檢括餘九百九十九部一千二百三十卷多是諸別生經或長房等失譯録中已載及有代録之中標其譯主除此之外有三百七部三百四十卷檢括長房等録皆未曾載今新集於此以爲失源然祐録中但云失譯不標年代今且附於宋録之末庶免遺漏焉

開元釋教録卷第五下

開元釋教錄卷第六

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括羣經錄上之六

齊蕭氏都建業 亦云南齊

自高帝建元元年己未至和帝中興二年壬午凡經七主二十四年沙門七人所譯經律

總一十二部三十三卷 於中七部二十八卷見在五部五卷闕本

蕭齊沙門曇摩伽陀耶舍 一部一卷經

沙門摩訶乘 二部二卷經律

沙門僧伽跋陀羅 一部一十八卷律

沙門達摩摩提 一部二卷經

沙門求那毗地 三部六卷經集

沙門釋曇景 二部三卷經

沙門釋法化 一部一卷經

無量義經一卷 第二出見僧祐錄荆州隱士劉虬爲序

右一部一卷其本見在

沙門曇摩伽陀耶舍齊言法生稱中印度人悟物居情導利無捨以高帝道成建元三年辛酉於廣州朝亭寺譯無量義經一部耶舍手善隸書口解齊言傳受經人武當山沙門惠表永明三年齎至揚都繕寫流布

五百本生經一卷 見僧祐錄祐云未詳卷數房云一卷

他毗利律一卷 齊言宿德律見僧祐錄云未詳卷數房云一卷

右二部二卷其本並闕

沙門摩訶乘西域人也栖心妙道結志弘通以武帝隤永明年中於廣州譯五百本生經等二部

善見律毗婆沙十八卷 或云毗婆沙律亦直云善見律見道惠宋齊錄及僧祐錄

右一部一十八卷其本見在

沙門僧伽跋陀羅齊言衆賢西域人懷道放曠化惠無窮師資相傳云佛涅槃後優波離既結集律藏訖即於其年七月十五日受自恣竟以香華供養律藏便下一點置律藏前年年如是優波離欲涅槃持付弟子陀寫俱陀寫俱欲涅槃付弟子須俱須俱付弟子悉伽婆悉伽婆付弟子目揵連子帝須目揵連子帝須付弟子栴陀跋闍如是師師相付至今三藏法師(不知其名)三藏法師將律藏至廣州臨上舶返還去以律藏付弟子僧伽跋陀羅跋陀以武帝永明六年戊辰(房云己巳)共沙門僧禕於廣州竹林寺譯出名爲善見律毗婆沙因共安居以永明七年己巳歲(房云庚午)七月半受自恣竟如前師法以香華供養律藏訖即下一點當其年計得九百七十五點點是一年趙伯休梁大同九年於廬山值苦行律師弘度得此佛涅槃後衆聖點記年月訖齊永明七年伯休訪弘度云自永明七年已後云何不復見點弘度答云自此已前皆是得道聖人手自下點貧道凡夫止可奉持頂戴而已不敢輒點伯休因此舊點下推至梁大同九年癸亥歲合得一千二十八年昇依伯休所計推至大唐開元十八年庚午之歲合得一千二百一十六年若然則是如來滅度遠近參差未堪取行(此墨點記與法顯所傳師子國佛牙精舍唱記年歲全懸此云優波離集律藏竟自恣了以手自下點年年如是展轉相付流傳至今者此或不然尋此善見毗婆沙非是波離所集乃是部分已後二十部中隨彼所宗釋一家義撮要而解非全部毗尼也即此撰集已後年下一點此或如然若言波離手自下點者未可即爲指南也)

妙法蓮華經提婆達多品第十二一卷(今編入妙

法蓮華經在第四卷中沙門法獻於于闐國得梵本來見道惠宋齊錄僧祐錄云於高昌郡獲梵本未詳孰正

觀世音懺悔除罪呪經一卷 永明八年十二月十五日譯出見僧祐錄及寶唱錄

右二部二卷 提婆達多品見在觀世音呪經闕本

沙門達摩摩提齊言法意西域人悟物情深隨方啓喻以武帝永明八年庚午爲沙門法獻於揚都瓦官寺譯提婆達多品等二部獻時爲僧正初獻以宋元徽三年遊歷西域於于闐國得經梵本并及佛牙有迦毗羅神衛護還宋經至齊求明中共沙門法意譯出佛牙安置鍾山上定林寺 佛牙可長三寸圍亦如之色帶黃白其牙端審凸若今印文而溫潤光潔顏類珠玉按內經佛有四牙一在忉利天一在龍王宮一在師子國一在烏萇國北即烏萇國牙也後忽失之乃現于闐獻於于闐請還 到梁普通三年正月忽有數人並執罷仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告云在佛牙閣上請開閣檢視寺僧從其言主帥至佛牙座前開函取牙作三禮以錦巾盛牙繞山東去後尋却得還安定林隋文併陳仍在鍾岳至仁壽三年內使令豫章王暕從揚州將獻文帝其年五月十五日勑送東禪定寺供養佛牙靈異具如僧祐佛牙記此不復廣其東禪定寺即今大莊嚴寺是也

須達經一卷 一名須達長者經出中阿含第三十九卷異譯見長房錄及高僧傳祐云建武二年出

百喻經四卷 亦云百句譬喻經或五卷天竺僧伽斯那撰永明十年九月十日譯見僧祐錄等並云譯成十卷此之四卷百事足矣

十二因緣經一卷 第五出與具多樹下經等同本祐云建武二年出見高僧傳及長房錄

右三部六卷 前二部五卷見在後一部一卷闕本

沙門求那毗地齊言德進中印度人弱齡從道師事天竺大乘法師僧伽斯聰慧强記勤於諷習所誦大小乘經十餘萬言兼學世典明解陰陽其候時逢占多有徵驗故道術之稱有聞西域建元初來至江淮止毗耶離寺執錫從徒威儀端肅王公已下競相請謁初僧伽斯於天竺國抄集修多羅藏十二部經中要切譬喻撰爲一部凡有百事以教授新學毗地悉皆通誦兼明義旨以武帝永明十年壬申秋九月譯爲齊文即百喻經也復出須達及十二因緣自宋大明已後譯經殆絶及其宣流法寶世咸美之毗地爲人弘厚有識度善於接誘勤躬行道夙夜匪懈是以外國僧衆萬里歸集南海商人悉共宗事供贈往來歲時不絶性頗稸積富於財寶然營建法事已無私焉於建業淮側造正觀寺重閣層門殿房整飾養徒施化德業甚著以中興二年冬卒

摩訶摩耶經一卷（第二出一名佛昇忉利天爲母說法亦直云摩耶經或二卷見王宗寶唱法上等三録）

未曾有因緣經二卷（度羅睺羅沙彌序亦直云未曾有經第二出見始興録）

右二部三卷其本見在

沙門釋曇景不知何許人於齊代譯摩耶經等二部羣録直云齊世譯出既不顯年未詳何帝

腹中女聽經一卷（第五出與無垢賢女經等同本房云見古録）

右一部一卷闕本

沙門釋法化以廢帝寶卷永元年中誦出腹中女聽經一部衆録相承並云誦出未詳誦

意依而列之以有先譯故免疑失又長房內典等錄云齊時江州沙門道政刪改彌勒成佛經一卷此或不然如後大乘錄中廣述又房等復云齊大沙門法度於揚都出灰河經一卷毗跋律一卷今以灰河經出雜阿含其毗跋律隋法經錄云法度僞造以濫律名今廢不立房等又云齊代沙門釋法尼譯益意經二卷今以此經即是齊末梁初僧法尼閉目誦出者今見有本文理差舛不可流行若言齊末出者祐錄何故不載今編疑印正錄不有房等又云齊代沙門道備出九傷等經五部五卷羣錄注疑今依舊爲定

梁蕭氏都建業亦云前梁

自武帝天監元年壬午至敬帝太平二年丁丑凡經四主五十六年緇素八人所出經律論及諸傳記等并新集失譯諸經總四十六部二百一卷於中四十部一百九十一卷見在六部十卷闕本

梁沙門釋僧祐二部三十九卷譜錄集

沙門曼陀羅仙三部一十一卷經

沙門僧伽婆羅一十部三十二卷經論傳

沙門釋寶唱二部五十四卷經集尼傳

沙門釋明徽一部一卷尼戒

王子月婆首那一部一卷經

沙門波羅末陀一十部二十四卷經論

沙門釋惠皎一部一十四卷僧傳

新集失譯諸經一十四部二十五卷經論

集

釋迦譜十卷於齊代撰別有五卷本與此廣略異房云四卷恐誤也僧祐錄及長房內典等錄合入齊錄隨入附梁

出三藏記集十五卷祐錄目云十卷見有十五卷長房內典二錄云十六卷見僧祐長房內典等錄亦齊時撰

弘明集十四卷祐等三錄並云十卷今見十四卷見僧祐長房內典等錄

右三部三十九卷其本並在

沙門釋僧祐揚都建初寺僧也本姓俞氏其先彭城下邳人父世居建業祐年數歲入建

初寺禮拜因踊躍樂道不肯還家父母憐其志且許入道師事僧範道人年十四家人密爲訪婚祐知而避至定林投法達法師達亦戒德精嚴爲法門梁棟祐師奉竭誠及年滿具戒執操堅明初受業於沙門法頴既一時名匠爲律學所宗祐遁竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有邁先哲武帝衍深相禮遇凡僧事顧疑皆勑就審決年衰脚疾勑聽乘轝入內爲六宮受戒其見重如此及齊竟陵文宣王子良梁臨川王宏南平王偉儀同陳郡袁昂永康定公主貴嬪丁氏等並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門徒萬有餘衆祐洞明律藏兼善文藻搜集記録撰爲部袠庶尋覧之者功省而博達實法門之綱要釋氏之元宗也自蕭齊末爰及梁代撰釋迦譜等三部自外法苑集世界記師資傳等以非入藏故闕不論並如三藏記等具顯

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷（或一卷亦直云文殊般若波羅蜜經初出與僧伽婆羅出者及大般若第十會曼殊室利分同本亦編入寶積當四十六會見李廓録及續高僧傳）

法界體性無分別經二卷（第二出今編入寶積當第八會見李廓寶唱二録及續高僧傳）

寶雲經七卷（初出與陳代須菩提大乘寶雲經及唐達摩流支寶雨經等同本異譯見陳録及續高僧傳）

右三部一十一卷其本並在

沙門曼陀羅仙梁言弱聲亦云弘弱扶南國人神解超悟幽明畢覯無憚夷險志存開化大齎梵經遠來貢獻以武帝天監二年癸未届于揚都勑僧伽婆羅令共翻譯遂出文殊

般若等經三部雖事傳譯未善梁言故所出經文多隱質

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷 第二出與前曼陀羅出者及大般若曼殊室利分同本房云少勝前曼陀羅所出二卷者

大乘十法經一卷 初出與元魏覺定所出十法經同本普通年譯

度一切諸佛境界智嚴經一卷 第二出與元魏曇摩流支入佛境界經同本

八吉祥經一卷 若人聞此八佛名號不爲一切諸鬼神衆難所侵第四出與八吉祥呪及八陽神呪經等同本

孔雀王呪經二卷 亦云孔雀王陀羅尼經第七譯與唐義淨大孔雀呪王經等同本見寶唱録

舍利弗陀羅尼經一卷 此呪大有神力若能持者雪山有八夜叉王常來擁護所欲隨心第九譯與支謙所出無量門微密持經等同本

文殊師利問經二卷 亦直云文殊問經天監十七年於占雲館譯袁曇允筆受光宅寺沙門法雲詳定

菩薩藏經一卷

解脫道論十二卷 亦云十三卷天監四年於占雲館譯

阿育王經十卷 或加大字第二出與西晉安法欽育王傳同本異譯天監十一年六月二十日揚都壽光殿譯見寶唱録

右一十部三十三卷其本並在 並見長房録續高僧傳中都有部數名不備列

沙門僧伽婆羅梁言衆鎧亦云僧養扶南國人也幼而頴悟早附法律雖經論俱探而偏習對法聲聞漸布垂譽海南具足已後廣精律藏勇意觀方樂崇開化聞齊國弘法隨舶至都住正觀寺爲天竺沙門求那跋陀弟子復從跋陀研精方等未盈炎燠博涉多通乃解數國書語值齊曆亡墜道教陵夷婆羅靜

潔身心外絶交故擁室栖閑養素資業大梁御寓捜訪術能以天監五年被勑徵召於揚都壽光殿華林園正觀寺占雲館扶南館等五處傳譯即以天監五年景戌至普通元年庚子譯文殊般若等經十部（其梵本並是曼陀羅獻者長房等録復云婆羅更出育王傳五卷者非也前育王經即是其傳不合重載）初翻經日於壽光殿武帝躬臨法座筆受其文然後乃付譯人盡其經本勑沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等相對疏出華質有叙不墜譯宗天子禮接甚厚引爲家僧所司資給道俗改觀婆羅不畜私財以其䞋施成立住寺太尉臨川王宏接遇隆重普通五年因疾卒于正觀寺春秋六十有五

經律異相五十卷（天監十五年奉勑撰録云幷目録五十五卷今闕其目但五十卷其目但纂篇題應無別事見寶唱録及長房録）

比丘尼傳四卷（述晉宋齊梁四代尼行新編入録）

右二部五十四卷其本並在

沙門釋寶唱揚都莊嚴寺僧也俗姓岑氏吳郡人僧祐律師之高足也博識洽文罕有其匹武帝甚相崇敬天監年中頻勑撰集皆愜帝旨十五年景申又勑撰經律異相一部唱又別撰尼傳四卷房録之中復有名僧傳等七部非此入藏故闕不論餘並備在續高僧傳

五分比丘尼戒本一卷（亦云彌沙塞尼戒本見寶唱録）

右一部一卷其本見在

沙門釋明徽揚都建初寺僧也戒行精苦習彌沙塞部徽以宋時覺壽譯彌沙塞律但出比丘戒本而無尼戒遂以武帝普通三年壬寅於大律内抄出尼戒一卷即今見行者是

撰録者曰檢此戒中衆學之後無七滅諍律本雖略准義合安豈可尼僧有諍不珍祇律正文與僧同有故彼律第四十云衆學法中唯除汙草及水七滅諍法法隨順法並同比丘彼師不安理不通也

大乘頂王經一卷 亦云維摩見經第三出與西晉法護方等頂王及隋崛多善思童子經等同本見長房録及續高僧傳等

右一部一卷其本見在

王子月婆首那中印度優禪尼國王之子 此優禪尼國或云在南天竺亦云在西天竺未能定矣或可此國據在中天之維博西近南故傳説差誤不定一方 生而俊朗體悟幽微專學佛經尤工義理洞曉音韻兼善方言先於東魏興和年中譯經三部梁大同中從魏之梁武帝留住勅遣總知外國使命因譯頂王經一部

金光明經七卷 或六卷二十二品承聖元年於正觀寺及楊雄宅出涼世無讖出四卷者有十八品眞諦更出四品足前成二十二分爲七卷今在刪繁録

無上依經二卷 梁紹泰三年丁丑九月八日於平固縣南康内史劉文陀請令譯出見後記房云陳代出者非也諸家年曆並無紹泰三年如別録中會

涅槃經本有今無偈論一卷 房云太清四年出檢諸年曆太清不至四年巳下並同

決定藏論三卷 中有梁言字是梁代譯尋其文句是眞諦出也

大乘起信論一卷 初出與唐實叉難陀出者同本承聖二年癸酉九月十日於衡州始興郡建興寺出月婆首那等傳語沙門智愷等執筆并製序見論序

如實論一卷 初題云如實論返質難品房云太清四年

仁王般若經一卷 承聖三年於豫章寶田寺譯第三出與西晉法護等出者同本

彌勒下生經一卷 承聖三年於豫章寶田寺譯第五出與羅什等出者同本

十七地論五卷 與唐譯瑜伽師地論同本翻得五卷遇難遂輟見續高僧

傳太清四年於富春令陸元哲宅爲沙門寶瓊等二十名德譯

中論一卷 房云太清四年出

三世分別論一卷 房云太清四年出

已上並見長房内典等録

右一十一部二十四卷 如實論上六部一十五卷見在 仁王經下五部九卷闕本

沙門波羅末陀梁言眞諦或云拘羅那他此曰親依並梵文之名字也本西印度優禪尼國人婆羅門種姓頗羅墮景行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠羣藏廣部罔不厝懷藝術異能偏素諳練雖遵融佛理而以通道知名遠涉艱關無憚夷險歷遊諸國遂止中天梁武大同中勅直省張汜等送扶南獻使返國仍遣聘中天竺摩伽陀國請名德三藏幷求大乘諸論雜華經等眞諦遠聞行化儀軌聖賢搜選名匠惠益氓品彼國乃屈眞諦幷齎經論恭膺帝旨既素蓄在心渙然聞命以大同十二年八月十五日達于南海沿歷險闊仍滯兩春以太清二年閏八月始届都邑武皇面伸禮敬安置於寶雲殿竭誠供養帝欲傳翻經教不羨秦時更出新文有逾齊日屬道銷梁季寇羯憑陵法爲時崩不果宣述乃步入東土又往富春令陸元哲創奉問津將事傳譯招延英秀沙門寶瓊等二十餘人翻十七地論適得五卷而國難未靜側附通傳至大寶年爲侯景請還在臺供養于斯時也兵飢相接法幾頹焉會元帝啓祚承聖清夷乃止于金陵正觀寺與願禪師等二十餘人翻金光明經三年二月還返豫章又往新吳始興復隨蕭太保度嶺至于南康並隨

方翻譯棲遑靡託諦於梁代所出經論總十一部梁末入陳復出經論如後所述長房內典等録有十八部論一卷亦云諦譯今尋文句非是諦翻既與部執本同不合再出今此刪之如別録中述復有金光明疏等六部二十六卷並是眞諦所撰亦並刪之長房內典等録復云天監十五年末道賢獻優樓頻經一卷直云獻上不辨委曲且編疑録此刪不載

高僧傳十四卷序録一卷傳十三卷共成十四天監十八年撰見長房內典二録

右一部一十四卷其本見在

沙門釋惠皎未詳氏族會稽上虞人學通內外博訓經律住嘉祥寺春夏弘法秋冬著述撰涅槃梵網義疏又以唱公所撰名僧頗多浮冗因遂開例成廣著高僧傳一部始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百三十九人都合四百九十六人開其德業大爲十例其序略云前之作者或嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應慠然自遠高蹈獨絶尋辭榮棄愛本以勵俗爲賢若此而不論竟何所紀又云前代所撰多曰名僧竊謂名之與高如有優劣至若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備之今録故省彼名音代以高字謹詳覽此傳義例甄著文詞婉約實可以傳之不朽永爲龜鏡矣

新集失譯諸經

摩利支天經一卷或云小摩利支天經是陀羅尼集第十卷初摩利支天經少分異譯

六字神呪王經一卷第二出與六字呪王經同本

虛空藏菩薩問佛經一卷亦云虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經亦云七佛神呪經初出與隋譯如來方便善巧呪經同本

三劫三千佛名經三卷過去莊嚴劫千佛名經卷上現在賢劫千佛名經卷中未來星宿劫千佛名經卷下見長房入藏録彼爲三本經今合爲一部

牟梨曼陀羅呪經一卷或無經字

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦直云阿吒婆拘呪經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

大普賢陀羅尼經一卷

大七寶陀羅尼經一卷

六字大陀羅尼經一卷

長者女菴提遮師子吼了義經一卷

菩薩五法懺悔文一卷亦名菩薩五法懺悔經

陀羅尼雜集十卷

大乘五陰論一卷婆藪盤豆菩薩造見陳朝大乘寺藏經初出與唐譯大乘五蘊論同本此論闕

右十四部二十五卷除五陰論餘並入藏見長房等失譯録中闕而不載尋其文句非是遠代故編梁末以爲梁代失源云

魏元氏初都恒安南遷洛陽後遷鄴亦云後魏始從道武帝皇始元年景申即東晉太元二十一年也終東魏孝靖帝武定八年庚午凡一十三帝一百五十五年五帝都恒安至孝文帝太和十八年南遷七帝都洛陽一主都鄴緇素一十二人所譯經論傳等總八十三部二百七十四卷於中七十三部二百五十五卷見在一十部一十九卷闕本

元魏沙門釋惠覺一部一十二卷集經

沙門釋曇曜 三部七卷經傳

沙門吉迦夜 五部一十九卷經論傳集

沙門曇摩流支 三部八卷經

沙門釋法場 一部一卷經

沙門勒那摩提 三部九卷論

沙門菩提留支 三十部一百一卷經論

沙門佛陀扇多 一十部一十一卷經論

婆羅門瞿曇般若流支 一十八部九十二卷經戒論

王子月婆首那 三部七卷經

沙門毗目智仙 五部五卷論

沙門達磨菩提 一部一卷論

賢愚經十三卷 或十五卷或十六卷或十七卷亦云賢愚因緣經見道慧宋齊録及僧祐録

右一部一十三卷其本見在

沙門釋惠覺一云曇覺祐云曇覺涼州人墻仞連霄風神爽悟戒地清拔慧鑒通微於于闐國得經梵本以太武皇帝太平真君六年乙酉從于闐還到高昌國共沙門威德譯賢愚經一部見靖邁經圖 按梁沙門僧祐賢愚經記云河西沙門釋曇覺威德等凡有八僧結志遊方遠尋經典於于闐大寺遇般遮于瑟之會般遮于瑟者漢言五年一切大衆集也三藏諸學各弘法寶說經講律依業而教學等八僧隨緣分聽於是競習梵音析以漢義精思通譯各書所聞還至高昌乃集爲一部既而踰越流沙齎到涼州于時沙門釋惠朗河西宗匠道業淵博總持方等以爲此經所記源在譬喻譬喻所明兼載善惡善惡相翻即賢愚之分也前代傳經已多譬喻故因事改名號曰賢愚經

大吉義神呪經二卷 或四卷見法上録

淨度三昧經一卷 第四出見竺道祖録及續高僧傳

付法藏傳四卷 第二出見菩提留支録及續高僧傳

右三部七卷 大吉義呪經一部二卷見在淨度等二部五卷闕本

沙門釋曇曜未詳何許人也少出家攝行堅貞風鑒閑約以魏和平年中住北臺爲昭玄

統綏緝僧衆妙得其心住恒安石窟通樂寺即魏帝之所造也去恒安西北三十里武周山北面石崖就而鐫之建立佛寺名曰靈巖龕之大者舉高二十餘丈可受三千許人面别鐫像窮諸巧麗龕别異狀駭動人神櫛比相連三十餘里東頭僧寺恒供千人碑碣見存未卒陳委先是太武皇帝太平真君七年司徒崔皓邪佞諛詞令帝崇重道士冦謙之拜爲天師珍敬老氏殘害釋種焚毀寺塔至庚寅年太武感致癘疾方始開悟兼有白足禪師來相啓發生愧悔心即誅崔皓埋之都市以口爲厠令衆穢之至壬辰年武帝云崩孫文成立即起塔寺搜訪經典毀法七載三寶還興曜慨前陵廢欣今重復以和平三年壬寅故於北臺石窟集諸德僧對天竺沙門譯吉義等經三部流通後賢意存無絶

大方廣菩薩十地經一卷 第五出與羅什莊嚴菩提心經等同本見始興錄及道慧宋齊錄

稱揚諸佛功德經三卷 亦名集諸佛華經亦直云集華經一名現在佛名經或四卷第三出與羅什等出者同本見道慧宋齊錄

方便心論一卷 或二卷凡四品第二出與東晉覺賢出者同本見道慧宋齊錄僧祐錄

付法藏因緣傳六卷 或無因緣字亦云付法藏經或四卷或云二卷見道慧宋齊錄第三出與宋智嚴魏曇曜出者同本亦見僧祐錄

雜寶藏經八卷 錄云十三卷未詳今只有八卷或可即分此八爲十三也見道慧宋齊錄及僧祐錄

右五部一十九卷其本並在

沙門吉迦夜魏云何事西域人也遊化在慮導物爲心以孝文帝延興二年壬子爲昭玄

統沙門曇曜譯大方廣十地等經五部劉孝標筆受

信力入印法門經五卷 正始元年出華嚴眷屬經

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷 亦名如來入一切佛境界經景明二年於白馬寺出第一譯與梁僧伽婆羅度一切諸佛境界智嚴經同本

金色王經一卷 初出與瞿曇流支譯者同本正始四年出法上録云菩提留支後更重勘

右三部八卷 前二部一卷見在後一部一卷闕本

沙門曇摩流支魏云法希亦云法樂南印度人棄家入道偏以律藏傳名弘道爲務感物而動宣武帝世遊化洛陽以景明二年辛巳至正始四年丁亥爲宣武帝譯信力等經三部沙門道寶筆受見長房等録

辯意長者子經一卷 或云辯意長者子所問經一名長者辯意經見法上録

右一部一卷其本見在

沙門釋法場未詳何許人也亦以宣武帝時於洛陽譯辯意經一部 撰録者曰謹按高僧等傳並云晉時道安出家數載方啓師求經師創付辯意經一卷可五千言一覽便誦又安公失譯復載其名准此東晉之時辯意已行於世如何至魏宣武始云法場出也

妙法蓮華經論一卷 婆數盤豆菩薩造亦云法華經論侍中崔光僧朗等筆受見長房録初出與菩提留支譯者大同小異題云妙法蓮華經優波提舍

究竟一乘寶性論四卷 亦云寶性分別七乘增上論或三卷或五卷於趙欣宅出見寶唱録第二譯與菩提留支出者同本第二出與菩提留支大乘寶積經論同本見寶唱録

寶積經論四卷

右三部九卷 前二部五卷見在後一部四卷闕本

沙門勒那摩提或云婆提魏言寶意中印度人學識優贍理事兼通三藏教文凡誦一億

偈偈三十二字尤明禪觀意存遊化以宣武帝正始五年戊子初届洛邑遂譯法華論等三部沙門僧朗覺意侍中崔光等筆受當翻經日於洛陽内殿菩提留支傳本勤那扇多參助其後三德乃徇流言各傳師習不相詢訪帝以弘法之盛略敘曲煩勑三處各翻訖乃參校其間隱没互有不同致有文旨時兼異綴後人合之共成通部見寶唱等録所以法華寶積寶性等論各有兩本耳初寶意沙門神理標異領牒魏詞偏盡隅隩帝每令講華嚴經披釋開悟精義每發一日正處高座忽有持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當從來命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸亦須之可請令定使者即如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熈怡告衆辭訣奄然卒於法座都講等四僧亦同時俱逝凡所聞見歎未曾有

毗耶娑問經二卷 長房等録並云寶意於洛陽譯今按經序乃云興和四年瞿曇流支於鄴都譯今移在瞿曇流支於鄴都譯今移存瞿曇録中

十地經論十二卷 注云初譯論時未善魏言名器世間爲蓋子世間後因入殿齋見諸宿德從弟子索器乃總授缽幞因悟器是總名迷改爲器世間此十地論長房等録勒那菩提二處俱載今按崔光論序乃云菩提留支勒那摩提在洛陽殿内二人同譯佛陀扇多傳語帝親筆受二録各存理將未可今合爲一本在留支録中

龍樹菩薩和香方一卷 凡五十法今以非三藏教故不録之

上之三部今並删也

金剛般若波羅蜜經一卷永平二年於胡相國第譯是第二出僧朗筆受與秦世羅什及大般若第九會能斷金剛分等同本見法上録

彌勒菩薩所問經一卷第二出與大乘方等要慧經同本於趙欣宅譯覺意筆受今編入寶積當第四十一會改名彌勒菩薩問八法會

勝思惟梵天所問經六卷神龜元年於洛陽譯是第三出與法護持心羅什思益並同本異出見法上録及續高僧傳

深密解脫經五卷全本初譯延昌三年於洛陽出僧辯筆受與唐譯解深密經及相續解脫解節經等並同本見法上録及續高僧傳

入楞伽經十卷延昌二年譯是第三出與宋功德賢四卷楞伽及唐譯大乘楞伽經等並同本僧朗道湛筆受見續高僧傳

大薩遮尼乾子所說經十卷或加受記無所說字或七卷或八卷一名菩薩境界奮迅法門經正光元年於洛陽爲司州牧汝南王於第出第二譯與神通變化經同本

無字寶篋經一卷初出僧朗筆受與唐譯大乘離文字經等同本

伽耶山頂經一卷亦云伽耶頂經第二出與羅什文殊問菩提經等同本

謗佛經一卷第二出與西晉法護決定總持經同本

大方等修多羅王經一卷初出與覺定轉有經同本

文殊師利巡經一卷初出與隋崛多文殊尸利行經同本覺意筆受

佛語經一卷初出與周世崛多出者同本僧朗筆受

佛名經十二卷或云十三卷或分爲二十卷正光年於胡相國第譯見續高僧傳

法集經六卷或七卷或八卷延昌四年於洛陽出僧朗筆受見法上録及續高僧傳

護諸童子陀羅尼經一卷亦云護諸童子請求男女陀羅尼經

差摩婆帝受記經一卷正光年於洛陽出

不增不減經一卷正光年於洛陽出紙録云二卷者誤

十地經論十二卷或十五卷天親菩薩造釋十地經永平元年四月於

太極紫亭譯帝親筆受後付沙門僧辯等訖盡論文至四年夏首畢見崔光序

彌勒菩薩所問經論五卷或六卷或七卷或十卷釋彌勒所問經即寶積第四十一會是在洛陽趙欣宅出

大乘寶積經論四卷第一譯與寶意出者同本釋單卷寶積經即大寶積第四十三會普明菩薩會是

金剛般若波羅蜜經論三卷天親菩薩造永平二年於胡相國宅出僧朗筆受第一譯與唐義淨所出能斷金剛論釋同本

文殊師利菩薩問菩提經論二卷一名伽耶山頂經論婆藪槃豆菩薩造天平二年在鄴城殷周寺出僧辯道湛筆受

法華經論二卷題云妙法蓮華經優波提舍或一卷曇琳筆受并製序第二出與前寶意出者同本初有歸敬頌者是見續高僧傳

勝思惟梵天所問經論四卷或三卷普泰元年於洛陽元於湯宅出僧辯僧朗筆受錄云十卷應誤見續高僧傳

無量壽經論一卷題云無量壽經優波提舍願生偈婆藪盤豆菩薩造永安二年於洛陽永寧寺出僧辯筆受

十二因緣論一卷淨意菩薩造

百字論一卷提婆菩薩造

破外道小乘四宗論一卷提婆菩薩造

破外道小乘涅槃論一卷提婆菩薩造

寶性論四卷或五卷初出與寶意出者同本已上並見長房錄及內典錄

右三十部一百一卷前二十九部見在後寶性論一部闕

本

沙門菩提留支魏言道希北印度人也徧通三藏妙入總持志在弘法廣流視聽遂挾道宵征遠莅葱左以魏永平之歲至止東華宣武下勅慇懃敬勞後處之永寧大寺供待甚豐七百梵僧並皆周給勅以留支爲譯經之元匠也其寺本孝明帝熙平元年靈太后胡氏所立在宮前閶闔門南御道之東中有九

層浮圖架木爲之舉高九十餘丈上有金剎復高十丈出地千尺去臺百里已遥見之初營基日掘至黄泉獲金像三十二軀太后以爲嘉瑞奉信法之徵也是以飾制瓌奇窮世華美剎表置金寶瓶容二十五斛承露金盤一十一重鐵鎖角張盤及鎖上皆有金鐸如一石甕九級諸角皆懸大鐸上下凡有一百三十枚其塔四面九間六窻三戸皆朱漆扇扇垂諸金鈴層有五千四百枚復施金鐸鋪首佛事精妙殫土木之工繡柱金鋪驚駭心目高風永夜鈴鐸和鳴鏗鏘之音聞十餘里北有正殿形擬太極中諸像設金玉珠繡作工巧綺冠絶當世僧房周接千有餘間臺觀星羅參差間出彫飾朱紫繢以丹青栝栢楨松異草叢集院墻周币皆施椽瓦正南三門門樓開三道三重去地二百餘尺狀若天門赫弈華麗夾門列四力士四師子飾以金玉莊嚴煥爛東西兩門例皆如此所可異者唯樓兩重北門通道但路而置其四門外樹以青槐亙以淥水京師行旅多庇其下路斷飛塵不由渰雲之潤清風送涼豈籍合歡之發乃詔中書舍人常景製寺碑文故云須彌寶殿兜率淨宮莫尚於斯是也外國所獻經像皆在此寺寺既初成明帝及太后共登浮圖視宫中如掌内下臨雲雨上天清朗以見宫中事故禁人不聽登之時有西域沙門菩提達摩者波斯國人也越自西域來遊洛京見金盤炫日光照雲表寶鐸含風響出天外歌詠讚歎疑是神工自云年一百五十歲歷涉諸國靡不周遍如此寺精廬閻浮所無也說

佛境界亦無有比口唱南無合掌連日孝昌二年大風發屋拔樹剎上寶瓶隨風而墮入地丈餘復命工人更安新者至永熈三年二月爲天所震帝登淩雲臺望火遣南陽王寶炬録尚書長孫稚將羽林一千來救于斯時也雷雨晦冥霰雪交注第八級中平旦火起有二道人不忍焚燼投火而死其焰相續經餘三月入地剎柱乃至周年猶有煙氣其年五月有人從東萊郡至云見浮圖在於海中光明儼然同覩非一俄而雲霧亂起失其所在至七月平陽王爲侍中斛斯椿所挾西奔長安至十月而洛京遷于漳鄴先時留支奉勑創翻十地經論厥初命章宣武皇帝親自筆受然後方付沙門僧辯等訖盡論文佛法隆盛英俊蔚然相從傳授孜孜如也三藏留支從洛陽宣武帝永平元年戊子至鄴都孝靖帝天平二年乙卯將三十年相繼翻譯出金剛般若等經十地等論共三十部帝又勑清信士李廓撰衆經録廓學通玄素條貫經論雅有標擬故其録云三藏法師留支房内經論梵本可有萬夾所翻新文筆受藁本滿一間屋然其慧解與勒那相亞而神悟聰敏洞善方言兼工咒術則無抗衡矣嘗坐井口澡罐内空弟子未來無人汲水留支乃操柳枝聊撝井中密加誦呪纔始數遍泉水上涌平及井欄即以鉢酌用之盥洗傍僧具見莫測其神咸共驚歎大聖人也留支曰勿妄褒賞斯乃術法外國共行此方不習謂爲聖耳懼惑世網遂祕不行

奮迅王問經二卷　　不必定入印經一卷

一切法高王經一卷　第一義法勝經一卷

順中論二卷 已上五部七卷長房等録並云菩提留支所譯今按經初本譯序記並云瞿曇流支非菩提也今移在瞿曇録中

寶髻菩薩四法經論一卷

三具足經論一卷

轉法輪經論一卷 已上三部三卷房等亦云菩提留支所譯今按序記乃是毗目智仙故此三部亦移彼録

衆經論目録一卷 此是留支所撰非是梵本别翻今目録中敘此不復存也

菩薩境界奮迅法門經十卷 寶唱録云菩提留支譯今以即是薩遮尼乾子經異名故不别存也

十法經一卷 元象二年於鄴都出第二譯與梁僧伽婆羅出者同本今編入寶積當第九會名大乘十法會

無畏德菩薩經一卷 亦云無畏德女經元象二年於鄴都譯第五出與阿術達經等同本今編入寶積當第三十二會曇林筆受

如來師子吼經一卷 正光六年於洛陽出第一譯與唐日照方廣師子吼經同本

銀色女經一卷 元象二年於鄴都譯第二出與西晉法炬前三世轉經同本

正恭敬經一卷 一名威德陀羅尼中說經或名正法恭敬經元象二年於鄴都出第一譯與隋闍那崛多善恭敬經同本

轉有經一卷 元象二年於鄴都譯第二出與菩提留支方等修多羅經同本

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷 第八譯與支謙無量門微密持經等同本

金剛上味陀羅尼經一卷 正光六年於洛陽出第二譯與隋崛多金剛場經同本

攝大乘論二卷 普泰元年於洛陽出與陳真諦唐玄奘所譯攝論同本阿僧佉作

無字寶篋經一卷 元象二年於鄴都出第二譯與留支等出者同本上十部並見隋費長房録及唐內典録等

右一十部一十一卷前九部十卷見在後一部一卷闕本

沙門佛陀扇多魏言覺定北印度人神悟聰敏内外博通特善方言尤工藝術以孝明帝正光六年乙巳至孝靖帝元象二年己未於洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯十法等經十部沙門曇林等筆受

得無垢女經一卷或無得字一名論義辯才法門經興和三年於鄴都出第三譯與寶積無垢施會及法護離垢施經同本見長房録

聖善住意天子所問經三卷興和三年於鄴城金華寺出曇林筆受第五譯或四卷與寶積善住意會及法護如幻三昧經等同本見長房録

毗耶娑問經二卷初出與寶積廣博仙人會同本興和四年七月十七日於尚書令儀同高公第譯三十日畢沙門曇林筆受見經前序記

奮迅王問經二卷第二出與羅什自在王經同本興和四年七月三十日於尚書令儀同高公第内啓夾創譯沙門曇林筆受見經前序記

不必定入定入印經一卷初出與義淨入定不定印經同本興和四年九月十九日於尚書令儀同高公第譯沙門曇林筆受見經前序記

一切法高王經一卷一名一切法義王經第三出與諸法勇王經等同本興和四年六月二十三日在實太尉定昌寺譯沙門曇林筆受見經前序記

第一義法勝經一卷初出與大威燈光仙人經同本興和四年九月一日於尚書令儀同高公第譯沙門曇林筆受見經前序記

金色王經一卷興和四年於金華寺出沙門曇林筆受第二出與曇學流支出者同本見長房録

八部佛名經一卷亦云八佛名經興和四年於金華寺出沙門曇林筆受見長房録

順中論二卷無著菩薩造武定元年八月十日於尚書令儀同高公第譯沙

門曇林筆受見經前序記

唯識論一卷 一名破色心或云唯識無境界論在金華寺出天親菩薩造第一譯與陳真諦唯識論及唐譯二十唯識論並同本見長房録

壹輸盧迦論一卷 龍樹菩薩造在金華寺出見長房録云伊迦輸盧迦論

正法念處經七十卷 興和元年於鄴城大丞相高澄第譯曇林僧昉筆受見長房録

無垢優婆夷問經一卷 興和四年出見長房録

解脫戒本一卷 出迦葉毗部武定元年在鄴都侍中尚書令高澄請出見經前序僧昉筆受弁製序亦見長房録

菩薩四法經一卷 金華寺出曇林李希義等筆受見長房録

寶意猫兒經一卷 於金華寺爲高仲密出見長房録

犢子道人問論一卷 於金華寺爲高仲密出李希義筆受見長房録

右一十八部九十二卷 解脫戒上一十五部八十九卷見在菩薩四法經下三部三卷闕本

婆羅門瞿曇般若流支魏云智希中印度波羅柰城淨志之種少學佛法妙閑經旨神理標異領悟方言以孝明帝熈平元年遊寓洛陽後京師遷鄴亦與時徙以孝靖帝元象元年戊午至武定元年癸亥於鄴城内在金華定昌二寺及尚書令儀同高公第内譯得無垢女等經一十八部沙門僧昉曇林居士李希義等筆受迴諍論一卷業成就論一卷已上二論長房等録皆云瞿曇流支譯今按經初本譯序記乃云毗目智仙今依經記爲正又續高僧傳云當魏時有沙門菩提流支與般若流支前後出經而衆録傳寫率多輕略各去上字但云流支而不知是何流支迄今羣録譯目相涉難得詳定昇今搜訪實録件注如前所未見者俟諸後進耳

摩訶迦葉經二卷 亦云大迦葉經或無大字興和三年於驃騎大將軍

左僕射內侍中司徒公孫騰第譯見經前序今編入寶積當第二十三會

僧伽吒經四卷 元象元年於司徒公孫騰第譯見續高僧傳

頻婆娑羅王問佛供養經一卷 興和三年出 出增一阿含第二十六卷異譯見長房録

右三部七卷 前二部六卷見在 後一部一卷闕本

王子月婆首那魏言高空中印度優禪尼國王子以孝靜帝元象元年戊午訖興和三年辛酉於鄴都司徒公孫騰之第譯迦葉等經三部沙門僧昉筆受首那從魏之梁乃於陳代更譯諸經如別所述

寶髻菩薩四法經論一卷 題云寶髻經四法優波提舍天親菩薩造興和三年九月一日在金華寺爲御史中尉高仲密譯沙門曇林筆受見經前序記

三具足經一卷 題云三具足經優波提舍天親菩薩造興和三年九月十三日在金華寺爲驃騎大將軍高仲密譯沙門曇林筆受見經前序記

轉法輪經論一卷 題云轉法輪經優波提舍天親菩薩造興和三年八月十一日在金華寺爲開府儀同三司勃海高仲密譯沙門曇林筆受見經前序記

業成就論一卷 天親菩薩造初出與唐譯大乘成業論同本興和三年七月二十五日爲高仲密於金華寺譯沙門曇林筆受見經前序記

迴諍論一卷 龍樹菩薩造興和三年三月二十日於金華寺爲驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密譯沙門曇林筆受見經前序記

右五部五卷其本見在

沙門毗目智仙北印度烏萇國人剎利王種釋迦之苗裔曩者毗瑠璃王壞迦毗羅城誅殘釋種當斯時也有四釋子忿其見逼不思

犯戒出外拒軍瑠璃遂退歸還本國城中不受告曰吾爲法種誓不行師汝退彼軍非吾族也既被放斥遂投諸國本是聖胤竟宗樹之四釋支離皆王一國今烏萇梵衍王等並其後也嗣胤相承于今不絶智仙法師即斯王種妙閑三藏最善毗曇與瞿曇流支同遊魏境而瞿曇流支尊事爲師以孝靖帝興和三年辛酉於鄴城内在金華寺共瞿曇流支譯寶髻論等五部沙門曇林筆受驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密爲檀越啓請供養並見經前序記而智仙法師遊方弘化踰越沙險志在利生既啓梵文應多部卷但余見淺狹尋覽未周所覩五經件述如右後進儻遇幸希續補使法門無謬豈不善歟自魏及唐傳録非一智仙法師未蒙編載弘法之名莫著高行之迹靡彰傷哉悲哉深可嗟矣

涅槃論一卷（或云大般涅槃經論婆藪槃豆菩薩造略釋大經見内典録初出）

右一部一卷其本見在

沙門達磨菩提此云法覺内典録云達磨菩提譯涅槃論不顯帝代而編魏末今亦同彼附於此中（復有涅槃論二卷亦題達磨菩提譯尋文乃釋前論或疑是人造也）

齊高氏都鄴（亦云北齊）

從文宣帝天保元年庚午至高恒（無諡）承光元年丁酉凡經六主二十八年緇素一人所出經論八部五十二卷

高齊沙門那連提黎耶舍（七部五十一卷經論）

居士萬天懿（一部一卷經）

菩薩見實三昧經十六卷（或十四卷天統四年於天平寺出今）

大集月藏經十卷編入寶積當第十六會題云大集經月藏分第十二或十二卷或十五卷或直云月藏經天統二年於天平寺出

大集須彌藏經二卷內題云大乘大集經須彌藏分第十五或直云須彌藏經天保九年於天平寺出

大悲經五卷天保九年於天平寺出大周録云涅槃支派

月燈三昧經十一卷或十卷天保八年於天平寺出

施燈功德經一卷亦名然燈經天保九年於天平寺出

法勝阿毗曇心論經六卷大德優婆扇多造或七卷或無經字或無法勝字或加別譯字或云法勝阿毗曇論河清二年於天平寺出並見長房録

右七部五十一卷其本見在

沙門那連提黎耶舍齊言尊稱北印度烏萇國人正音應云鄔茶荼音持耶切奘法師云烏仗那唐翻云苑謂昔輪王之苑囿也其王與佛同氏亦姓釋迦剎帝利種齊云土田主也由劫初之時先爲分地主因即號焉今所謂國王者是也舍年十七發意出家尋值名師備聞正教二十有一得受具篇聞諸宿老歎佛影迹或言其國有鉢其國有衣頂骨牙齒神變非一遂即起心願得瞻奉以戒初受須知律相既滿五夏發足遊方所以天梯石臺之迹龍廟寶塔之方廣周諸國並親頂禮僅無遺逸曽竹園寺一住十年遍履僧坊多值明德有一尊者深識人機見語舍云若能靜修應獲聖果恐汝遊涉終無所成爾日雖聞情無領悟晚來却想悔將何及耶舍北背雪山南窮師子歷覽聖迹仍旋故壤乃覩烏萇國主眞大士焉自所經見罕儔其類試略述之安民以理民愛若親後夜五更先禮三寶香華妓樂竭誠供養日出陞殿方覽萬機次到辰時香水浴像宮

中常設日百僧齋王及夫人手自行食齋後消食習諸武藝日景將昳寫十行經與諸德僧共談法義復與羣臣量議治政暝入佛堂自奉燈燭禮拜讀誦各有恒條了其常業乃還退靜三十餘年斯功不替王有百子誠孝居懷釋種餘風胤流此國但以寺接山阜野火所焚各相差遣四遠投告六人爲伴行化雪山之北至于峻頂見有人鬼二路人道荒險鬼道利通行客心迷多尋鬼道漸入其境便遭殺害昔有聖王於其路首作毗沙門天王石像手指人路同伴一僧錯入鬼道耶舍覺已口誦觀音神呪百步追及已被鬼害自以呪力得免斯厄因復前行又逢山賊專念前呪便蒙靈衞賊來相突對目不見循路東指到芮芮國值突厥亂西路不通返鄉意絶乃隨流轉北至泥海之傍南岠突厥七千餘里彼既不安遠投齊境天保七年屆於鄴都文宣帝洋極見殊禮偏異恒倫耶舍時年四十骨梗雄雅物議憚之緣是文宣禮遇隆重安置天平寺中請爲翻經三藏殿內梵本千有餘夾勑送於寺處以上房爲建道場供窮珍妙別立廚庫以表尊崇舍從文宣帝天保八年丁丑至高緯(無謚)天統四年戊子於鄴城天平寺譯菩薩見實等經七部勑昭玄大統沙門法上等二十餘人監掌翻譯昭玄都瞿曇般若流支長子沙門達摩闍那(齊言法智)及居士萬天懿傳語舍於齋時大興正法弘暢衆心文宣重法殊異躬禮梵本顧謂羣臣曰此乃三寶洪基故我偏敬其奉信推誠爲如此也耶舍每於宣譯之暇時陳神呪冥救顯助

立功多矣未幾授昭玄都俄轉爲統所獲供禄不專自資好起慈惠樂興福業設供飯僧施諸貧乏獄囚繫畜咸將濟之市鄽鬧所多造義井親自漉水津給衆生又於汲郡西山建立三寺依泉旁谷制極山美又收養癘疾男女別坊四事供承務令周給又往突厥客館勸持六齋羊料放生受行素食又曾遇病百日不起天子皇后躬問起居耶舍歎曰我本外客德行未隆乘輿今降重法故爾內撫其心愧懼交集耶舍後至隋代更出諸經備在隋録具如彼述

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷 第三出與無崖際持法門經等同本或直云尊勝菩薩所問經亦直云入無量門陀羅尼經

右一部一卷其本見在

居士萬天懿本姓拓跋北俗雲中人也魏分十姓因爲方侯氏世居洛陽故復爲河南人也後單稱萬氏少曾出家師婆羅門而聰慧有志力善梵書梵語兼工呪術由是應召得預翻傳之數懿以武成帝湛河清年中於鄴都自譯尊勝菩薩所問經一部見長房録

開元釋教録卷第六

開元釋教録卷第七

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括羣經録上之七

周宇文氏都長安

從閔帝元年丁丑（依古無號直稱元年）至靖帝大定元年辛丑凡經五帝二十五年沙門四人所出經論一十四部二十九卷（於中六部一十一卷見在八部一十八卷闕本）

周沙門攘那跋陀羅（一部一卷論）

沙門闍那耶舍（六部一十五卷經）

沙門耶舍崛多（三部八卷經論）

沙門闍那崛多（四部五卷經）

五明論合一卷（一聲論 二醫方論 三工巧論 四呪術論 五符印論見長房録）

右一部一卷本闕

沙門攘那跋陀羅周云智賢波頭摩國人雖善達三藏而偏釋律部以明帝二年戊寅於長安舊城婆伽寺共闍那耶舍譯五明論一部耶舍崛多闍那崛多等傳譯沙門智僊筆受（又長房等録云周武帝代天和四年己丑摩勒國沙門達摩流支周言法希爲大冢宰晉陽公宇文護譯婆羅門天文二十卷今以非三藏教故不存之也）

大乘同性經二卷（亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經一名佛十地經或四卷天和五年譯上儀同城陽公蕭吉筆受初出與唐日照證契大乘經同本）

大雲請雨經一卷（內題云大雲經請雨品第六十四房云雲品第一百非也天和五年譯沙門圓明筆受初出與大雲輪請雨及大方等大雲請雨二經並同本）

寶積經三卷（天和六年譯沙門道誓筆受）

定意天子所問經五卷（天和六年譯沙門圓明筆受出大集今疑與善住意經同本）

八如來智不思議經三卷見翻經圖第二出與度諸佛境界智光嚴經等同本建德元年譯

佛頂呪經并功能一卷保定四年譯學士鮑永筆受五部見長房録

右六部一十五卷請雨經上二部三卷見在寶積經下四部十二卷闕本

沙門闍那耶舍周言藏稱亦曰勝名中印度摩伽陀國人專修宴坐妙窮定業共二弟子耶舍崛多闍那崛多以武帝保定四年甲申至建德元年壬辰爲大冢宰晉陽公宇文護於長安舊城四天王寺譯大乘同性經等六部柱國平高公侯伏壽爲總監檢校

金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經五卷於歸聖寺譯智儁筆受此五卷金光明經非是全譯但於曇無讖四卷經中續壽量大辯二品今在刪繁録

十一面觀世音神呪經一卷於四天王寺譯上儀同城陽公蕭吉筆受初出與唐譯十一面神呪心經等同本

須跋陀羅因緣論二卷於四天王寺譯沙門圓明筆受並見長房録

右三部八卷前二部六卷見在後一部二卷闕本

沙門耶舍崛多周言稱藏優婆國人共小同學闍那崛多於武帝時爲大冢宰宇文護於四天王寺及歸聖寺譯金光明經等三部靖邁經圖中又有大雲請雨經一卷亦云稱藏所譯今以此經即是與前闍那耶舍共出之者不合別上二處俱存者誤也

妙法蓮華經普門品重誦偈一卷在益州龍淵寺譯今編入第八卷普門品

種種雜呪經一卷或無經字呪總二十三首在益州龍淵寺譯

佛語經一卷第二出與元魏菩提留支譯者本同在益州龍淵寺譯

金色仙人問經二卷於長安舊城四天王寺譯蕭吉筆受並見長房

録

右四部五卷前二部二卷見在後二部三卷闕本

沙門闍那崛多周言志德北印度揵達國人師徒同遊來達兹境以武帝時於四天王寺譯金色仙人問經後隨譙王宇文儉往益州於龍淵寺復譯普門偈等三部崛多入隋更廣翻譯備如後述

陳氏都建業

自武帝永定元年丁丑至後主禎明三年巳酉凡經五主三十三年緇素三人所出經律論及集傳等總四十部一百三十三卷於中二十六部八十九卷見在一十四部四十四卷闕本

陳沙門拘羅那他三十八部一百一十八卷經律論集

王子月婆首那一部七卷經

沙門須菩提一部八卷經

金剛般若波羅蜜經一卷第三譯與姚秦羅什元魏留支等出者同本

解節經一卷是解深密經初五品異譯出第一卷此經非是全部真諦略出以證義耳

遺教經論一卷釋遺教經

十八空論一卷

攝大乘論三卷無著菩薩造第二出與元魏佛陀扇多等譯者同本天嘉四年於廣州制旨寺譯惠愷筆受

攝大乘論釋十五卷天親菩薩釋亦云釋論或十二卷第一譯與隋笈多等出者同本天嘉四年於廣州制旨寺出惠愷筆受

佛性論四卷天親菩薩造

中邊分別論二卷婆藪槃豆造或三卷於臨川郡出第一譯與唐譯辯中邊論同本

顯識論一卷內題云顯識品從無相論出題云真諦譯新附此

轉識論一卷即出前顯識論中題云真諦譯新附此

唯識論一卷（天親菩薩造初云修道不共他在臨川郡譯第二出與元魏般若流支等出者同本）

寶行王正論一卷

三無性論二卷（出無相論或一卷）

無相思塵論一卷（初出與唐譯觀所緣論同本見靖邁經圖及內典録）

解捲論一卷（初出與唐義淨掌中論同本見靖邁經圖及內典録）

廣義法門經一卷（第三出與漢安高所出普法義經等同本題云是中阿含一品別譯天嘉四年十一月十日於廣州制旨寺譯）

佛阿毗曇經二卷（亦云論録云九卷今只二軸未詳所以又內典録中更載佛阿毗曇一卷非也）

律二十二明了論一卷（亦直云明了論出正量部波羅提木叉論中覺護法師造光太二年正月二十日於廣州譯沙門惠愷筆受）

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷（婆藪槃豆造第一譯與唐譯俱舍論同本天嘉四年正月二十五日於制旨寺出至閏十月十日訖至五年二月二日更勘至光太元年十二月二十五日畢）

隨相論一卷（或云求那摩諦隨相論德惠法師造或一卷）

立世阿毗曇論十卷（題云立世毗曇藏或無論字亦云天地記經永定三年出録云十五卷未詳）

四諦論四卷（婆藪跋摩造）

部執異論一卷（亦名部異執論第二出與大部論及宗輪論同本）

婆藪槃豆法師傳一卷（此曰天親第二出）

金七十論三卷（外道迦毗羅仙人造二十五諦謂數論也或二卷長房等録別存僧佉論三卷者非也謂梵名僧佉此翻爲數）

金剛般若論一卷

大般涅槃經論一卷（或無般字第二出）

反質論一卷（今疑即藏中如實論是故彼題云如實論反質難品）

墮負論一卷

成就三乘論一卷

正說道理論一卷

意業論一卷

大空論三卷於豫章栖隱寺出
僧澀多律一卷陳言總攝
俱舍論偈一卷初出與唐譯俱舍頌同本天嘉四年於制旨寺出
俱舍論本十六卷據其論本即前偈是今復言本未詳所以
翻外國語七卷一名俱舍論因緣事一名雜事
修禪定法一卷除四部外餘三十六部見長房録
右三十八部一百一十八卷金七十論上二十五部八十二卷見在金剛論下一十三部三十六卷闕本
沙門拘羅那他陳曰親依或云波羅末陀此云眞諦並梵文之名字也本西印度優禪尼國人以梁武太清二年屆于建業頃屬梁季崩亂不果宣傳雖復翻經栖遑靡託逮陳武永定二年七月還返豫章又上臨川晉安諸郡眞諦雖傳經論道缺情離本意不伸更觀機壤遂欲汎舶往楞伽修國道俗虔請結誓留之不免物議遂停南越便與前梁舊齒重覈所翻其有文旨乖意者皆鎔冶成範始末倫通至文帝天嘉四年揚都建元寺沙門僧宗法准僧忍律師等並建業標領欽聞新教故使遠浮江表親承芳問諦欣其來意乃爲翻攝大乘等論首尾兩載覆疎宗旨而飄寓投委無心寧寄又汎小舶至梁安郡更裝大舶欲返西國學徒追逐相續留連太守王萬奢述衆元情重伸邀請諦又且循人事權止海隅伺旅束裝未思安堵至三年九月發自梁安汎舶西引業風賦命飄還廣州十二月中上南海岸刺史歐陽穆公頠延住制旨寺請翻新文諦顧此業緣西還無指乃對沙門慧愷等翻廣義法門經及唯識論等後穆公薨没世子紇重爲檀越開傳經論時又許焉

而神思幽通量非情測甞居别所四絶水洲紆徃造之嶺峻濤涌未敢淩犯諦乃鋪舒坐具在於水上加坐其内如乗舟焉浮波達岸既登接對而坐具不濕依常敷置有時或以荷葉爲水乗之而度如斯神異其例甚衆至光太二年六月諦猒世浮雜情弊形骸未若佩理資神早生勝壤遂入南海北山將捐身命時智愷正講俱舍聞告馳往道俗奔赴相繼山川刺史又遣使人伺衞防遏躬自稽顙致留三日方紆本情因爾迎還止于王園寺時宗愷諸僧欲延還建業會揚輦碩望恐奪時榮乃奏曰嶺表所譯衆部多明無壓唯識言乖治術有蔽國風不隷諸華可流荒服帝然之故南海新文有藏陳世以太建元年遘疾少時遺訣嚴正勗示因果書傳累紙其文

付弟子智休至正月十一日午時遷化時年七十有一明日於潮亭焚身起塔十三日僧宗法准等各齎經論返匡山自諦來東夏雖廣出衆經而偏宗攝論故討尋教旨者通覽所譯則彼此相發綺繢鋪顯故隨處翻傳親流疏解諦從陳武永定二年戊寅至孝宣太建元年己丑更譯金剛般若經等三十八部微附華飾盛顯隋唐見曹毗别曆及隋費長房録唐内典録等餘有未譯梵本書並多羅樹葉凡有二百四十夾若依陳紙翻之則列二萬餘卷今見譯訖止是數夾之文並在廣州制旨王園兩寺是知法寶弘博定在中天識量玼璅誠歸東夏何以明之見譯藏經四千餘卷生便棄擲習學全希用此量情情可知矣初諦傳度攝論宗愷歸心窮括教源銓

題義旨遊心既久懷敞相承諦又面對闡揚
情理無伏一日氣嚴厲衣服單踈忍噤通宵
門人側席愷等終夜靜立奉侍諮詢言久情
昏有時眠寐愷密以衣被覆足諦潛覺知便
曳之于地其節儉知足如此愷如先奉侍逾
久逾親諦以他日便喟然憤氣衝口者三愷
問其故答曰君等欵誠正法實副忝傳但恨
弘法非時有阻來意耳愷聞之如噎良久聲
淚俱發跪而啓曰大法絕塵遠通赤縣羣生
無感可遂埋耶諦以手指西北曰此方有大
大國非近非遠吾等沒後當盛弘之但不覩
其興以爲太息耳即驗往牒今統敷揚有宗
傳者以爲神用不同妄生異執惟識不識其
識不無慨然無上依經二卷（准經後記云梁代譯今編梁録）
又長房內典等録復有正論釋義等一十三
部一百八卷今並是經論義疏眞諦所撰非
梵本翻故刪不録又內典録中梁陳二代俱
載起信論者非也

勝天王般若波羅蜜經七卷（初出與大般若第六會同本）

右一部七卷其本見在

王子月婆首那陳言高空中印度優禪尼國
王之子從魏之梁譯業無輟以梁太清二年
六月有于闐沙門求那跋陀（陳言德賢）齎勝天王
般若一部梵文凡十六品始洎建業首那忽
見德賢有此經典敬戀寘懷如對眞佛因從
祈請畢命弘宣德賢嘉其雅操虛心授與那
得保持以爲希遇屬侯景作亂未暇翻傳負
載東西諷持供養民之所欲天必從焉遂屬
陳朝覇於建業首那負笈懷經自遠而至江
州刺史儀同黃法氍渴仰大乘護持正法以

文帝脩天嘉六年歲次乙酉七月辛巳朔二十三日癸卯勸請首那於州廳事略開題序設無遮大會四衆雲集五千餘人匡山釋僧果及遠邇名德並學冠百家博通五部各有碩難紛綸靡不渙然冰釋到其月二十九日還興業伽藍犍椎既響僧徒咸萃首那躬執梵文譯爲陳語揚州阿育王寺釋智昕暫遊彭匯服膺至教耳聽筆疏一言敢失再三循環撰爲七卷訖其年九月十八日文句乃盡江州僧正釋慧恭博通三學始末監掌具經前序及長房等録那雖一身而備經涉歷元魏梁陳相繼宣譯後不測其終

大乘寶雲經八卷（第二出與梁世曼陀羅七卷寶雲及唐譯十卷寶雨並同本見一乘寺藏録）

右一部八卷本闕

沙門須菩提陳言善現或云善吉亦云善業扶南國人解悟超羣詞彩逸俗化物無倦遊方届兹於揚都城内至敬寺爲陳主譯大乘寶雲經一部

隋楊氏都大興

自文帝開皇元年辛丑至恭帝義寧二年戊寅相承三帝三十八年緇素九人所出經論及傳録等總六十四部三百一卷（於中六十二部二百八十七卷見在二部一十四卷闕本）

隋洋川郡守瞿曇法智（一部一卷經）

沙門毗尼多流支（二部二卷經）

沙門那連提黎耶舍（八部二十三卷經）

沙門闍那崛多（三十九部一百九十二卷）

沙門釋法經等（二部一十二卷經録目）

沙門釋寶貴（一部八卷合經）

沙門菩提登一部二卷經

翻經學士費長房一部一十五卷三寶録

沙門達摩笈多九部四十六卷經論

業報差別經一卷開皇二年三月譯房云第二出與罪業報應經大同小異者全乖也見長房録及續高僧傳

右一部一卷其本見在

優婆塞達磨闍那隋云法智姓瞿曇氏即元魏般若流支長子本中印度婆羅痆斯國人婆羅門種流滯東川遂鄉華俗父子相承祖習傳譯高齊之季爲昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧職轉任俗官册授洋州洋川郡守隋受周禪梵牒即來勑召智還使掌翻譯智既妙善隋梵二言執本自翻無勞傳度以開皇二年壬寅譯業報差別經一部成都沙門釋智鉉筆受文詞銓序義體趙郡沙門釋彦琮製序長房等録並云於興善寺譯業報差別經今謂不然此經二年季春譯出季夏有詔始遷大興云興善寺翻小非詳審也

大乘方廣總持經一卷或無乘字開皇二年七月譯第二出與西晉法護濟諸方等學經同本見房録

象頭精舍經一卷開皇二年二月譯第三出與羅什文殊問菩提經等同本見長房録

右二部二卷其本並在

沙門毗尼多流支隋言滅喜北印度烏萇國人不遠五百由延振錫巡方來觀盛化至止便召入令翻經以文帝開皇二年壬寅譯方廣總持等經二部給事李道寳般若流支次子曇皮二人傳語長安沙門釋法纂筆受爲隋言并整比文義沙門彦琮並皆製序長房等録亦云於興善寺出此亦不然過如前述

大方等大集日藏經十卷或十二卷或十五卷題云大乘大方

等日藏分經與大集日密分同本當第四出開皇四年五月起翻五年二月訖沙門智鉉費長房等筆受

大雲輪請雨經二卷 開皇五年正月出沙門惠獻筆受是大雲經第六十四品第二出與周世闍那耶舍大雲請雨經及隋崛多方等請雨經並同本

大莊嚴法門經二卷 一名文殊師利神通力經亦名勝金色光明德女經開皇三年正月出第三譯與法護大淨法門經等同本沙門智鉉筆受

德護長者經二卷 一名尸利崛多長者經開皇三年六月出沙門僧琨筆受第四譯與法護月光童子經等同本

百佛名經一卷 開皇二年十二月出沙門惠獻筆受第二出

力莊嚴三昧經三卷 開皇五年十月出費長房筆受

蓮華面經二卷 開皇四年三月出沙門惠獻筆受

堅固女經一卷 開皇二年十二月出沙門惠獻筆受亦云牢固女上八部並見長房録

右八部二十三卷其本並在

沙門那連提黎耶舍隋言尊稱北印度烏萇國人先於齊國爲昭玄統共昭玄都沙門法智譯經七部備在齊録建德之季周武克齊佛教與國一時平殄耶舍外假俗服内襲三衣避地東西不遑寧息五衆彫窘投厝無所儉餓溝壑者減食施之老病扶力者隨緣濟益雖事力匱薄拒諫行之而神志休强説導無倦屯負留難便歷四年有隋御寓重興三寶開皇之始梵經遥應爰降璽書請來弘譯二年七月弟子道密等侍送入京住大興善寺其年季冬草創翻業勅昭玄統沙門曇延等三十餘人令對翻傳主上禮問殷繁供奉隆渥年雖朽邁行轉精勤曾依舍利弗陀羅尼具依修業夢得境界自當作佛如此靈祥

雜沓其例非一後移住廣濟寺煬帝名廣改爲弘濟今復避諱爲崇濟焉爲外國僧主存撫羇客妙得物心忽一旦告弟子曰吾年老力微不久去世及今明了誡爾門徒佛法難逢宜勤修學人身難獲愼勿空過言訖就枕奄爾而化時滿百歳即開皇九年八月二十九日初耶舍先逢善相者云年必至百亦合登仙中壽果終其言驗矣登仙冥理猶難測之然其形貌瓌奇頂如肉髻耳長而聳目正處中有異常倫特爲殊相固是傳法之碩德也法主既傾哀驚道俗紹隆之事將漸墜焉凡於隋代譯經八部即大集日藏大雲輪大莊嚴法門等經是也並沙門僧琛明芬給事李道寶學士曇皮等僧俗四人更遞度語沙門智鉉道邃惠獻僧琨奉朝請庾質學士費長房等筆受昭玄統沙門曇延昭玄都大興善寺主靈藏等二十餘德監護始末至五年冬勘練俱了並沙門彥琮製序尋耶舍遊涉四十許年國五十餘里十五萬瑞景靈迹勝寺高僧駛水深林山神海獸無非奉敬並預徵降事既廣周未遑陳敘沙門彥琮爲之本傳具流於世

護國菩薩經二卷見內典録今編入寶積當第十八會

移識經二卷今編入寶積當第三十九會改名賢護長者會初出與唐譯顯識經同本開皇十六年十月出十二月訖學士費長房筆受見長房録

發覺淨心經二卷初出與寶積發勝志樂會同本開皇十五年九月出十月訖沙門僧琨等筆受見長房録

虛空孕菩薩經二卷大集第十六分第四出與虛空藏經及虛空藏神呪經等同本開皇七年正月出三月訖沙門僧曇筆受彥琮製序見長房録

大方等大集賢護經五卷或六卷題云十方等大集經賢護分亦云賢護菩薩第七譯與般舟三昧經等同本開皇十四年十二月出十五年二月訖沙門明芬等筆受

大集譬喻王經二卷或無大集字是大集別品開皇十五年五月出六月訖沙門道密等筆受衆前賢護經並見長房錄

佛華嚴入如來德智不思議境界經一卷第二出與度諸佛境界智光嚴經等同本見內典錄

四童子三昧經三卷或直云四童子經第二出與法護方等泥洹同本開皇十三年五月出七月訖沙門僧琨筆受見長房錄

妙法蓮華經添品七卷或八卷二十七品寶塔天授連之爲一品故二十七仁壽元年因普曜寺沙門上行所謂崛多笈多二法師重勘梵本闕者添之具經前序

善思童子經二卷第四出與大方等頂王經及大乘頂王經等同本開皇十一年七月出九月訖學士費長房筆受沙門彥琮製序見長房錄

金光明經銀主陀羅尼品囑累品一卷曇無讖出四卷眞諦七卷周世崛多五卷並無此二品檢梵本有故復出之見長房錄後十七年沙門寶貴取前後譯合成八卷故不別存

大方等大雲請雨經一卷內題云大方等大雲經請雨品第六十四第三出與大雲請雨及大雲輪請雨二經並同本異譯見內典錄

諸法本無經二卷第三出與諸法無行經等同本開皇十五年六月出七月訖學士劉憑筆受見長房錄

大威燈光仙人問疑經一卷第二出與第一義法勝經同本開皇六年正月出二月訖沙門道邃筆受沙門彥琮製序見長房錄

入法界體性經一卷或無體性字第二出與寶積三昧文殊問法身經等同本開皇十五年七月出八月訖沙門道密等筆受見長房錄

希有希有校量功德經一卷或云希有校量功德經初出與唐譯最無比經同本開皇六年六月出其月訖沙門僧曇筆受沙門彦琮製序見長房録

善敬經一卷亦名善恭敬經一名善恭敬師經第二出與正恭敬經同本開皇六年七月出八月訖沙門僧曇等筆受彦琮製序見長房録

文殊尸利行經一卷第二出與文殊巡行經同本開皇六年三月出四月訖沙門僧曇筆受沙門彦琮製序見長房録

八佛名號經一卷第五出與八吉祥神呪八陽神呪經等同本開皇六年五月出六月訖沙門道邃等筆受彦琮製序見長房録

不空羂索呪經一卷亦云不空羂索觀世音心呪經初出與唐譯不空羂索神呪心經等同本開皇七年四月出五月訖僧曇等筆受彦琮序見長房録

十二佛名神呪經一卷題云十三佛名神呪校量功德除障滅罪經初出與唐譯稱讚如來功德神呪經同本開皇七年五月出其月訖僧琨等筆受琮序見長房録

一向出生菩薩經一卷第十譯與無量門微密持經等同本開皇五年十一月出十二月訖沙門僧曇等筆受沙門彦琮製序見長房録

金剛場陀羅尼經一卷第二出與金剛上味陀羅尼經同本開皇七年六月出八月訖沙門僧琨等筆受沙門彦琮製序見長房録

如來方便善巧呪經一卷第二出與虛空藏菩薩問佛經同本開皇七年正月出二月訖沙門僧曇筆受沙門彦琮製序見長房録

東方最勝燈王如來經一卷題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如來助護持世間經第四出與持句神呪經等同本見内典録

大法炬陀羅尼經二十卷開皇十二年四月出十四年六月訖沙門道邃筆受見長房録

大威德陀羅尼經二十卷開皇十五年七月出十六年十二月

訖沙門僧琨等筆受見長房録

五千五百佛名經八卷 開皇十三年八月出十四年九月訖沙門僧曇等筆受見長房録

觀察諸法行經四卷 開皇十五年四月二十四日出五月二十五日訖學士費長房等筆受見長房録

無所有菩薩經四卷 見內典録

月上女經二卷 開皇十一年四月出六月訖學士劉憑筆受沙門彥琮製序見長房録

出生菩提心經一卷 開皇十五年十月出其月訖學士劉憑等筆受見長房録

商主天子所問經一卷 或無所問字開皇十五年八月出九月訖學士費長房等筆受見長房録

諸法最上王經一卷 開皇十五年五月出七月訖沙門明芬等筆受見長房録

大乘三聚懺悔經一卷 見內典録

起世經十卷 第五譯是長阿含記世經異出見經題上云崛多笈多二法師共譯新編入

佛本行集經六十卷 開皇七年七月出十一年二月訖沙門僧曇學士費長房劉憑等筆受沙門彥琮製序見長房録

聖善住意天子所問經四卷 第六出與如幻三昧經及寶積善住意會等同本開皇十五年四月出沙門道邃等筆受見長房録

諸佛護念經十卷 開皇十四年十月出十二月訖沙門僧曇等筆受見長房録

右三十九部一百九十二卷 本行集上二十七部一百七十八卷見在聖善住下二部一十四卷闕本

沙門闍那崛多隋云志德北賢豆 賢豆本音因陀羅婆陀那此云主處謂天帝釋所護故也賢豆之音彼國之訛畧耳身毒天竺此方之訛稱也而彼國人總言賢豆而已約之以為五方也唐西域記云正音印度印度者唐飜為月月有多名斯其一稱言諸羣生輪迴不息無明長夜莫有司晨其猶白日既隱宵燭斯繼雖

有星光之照豈如朗月之明苟緣斯致因而譬月良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度印度種姓族類羣分而婆羅門特為清貴從其雅稱傳以成俗無云經界之別總謂婆羅門國焉揵陀囉國人也隋云香行國也居富留沙富邏城隋云丈夫宮也剎帝利種姓金俱凡切步隋云項也謂如孔雀之項彼國以為貴姓父名跋闍邏娑羅隋云金剛堅也幼懷遠量長垂清範位居冢宰爕理有經崛多昆季五人身居最小宿植德本早發道心適在髫年便求出離二親識其誠量仍為賛成即入大林伽藍因蒙度脫其郁波弟耶隋云常近受持者今所謂和尚此乃于闐之訛畧也奘法師云中天正音鄔波拕耶唐云親教亦云依學名嗜那耶舍隋云勝名專修宴坐妙窮定業其阿遮利夜隋云傳授或云正行即所謂阿闍梨也亦近國之訛畧耳奘法師云阿遮利耶唐云軌範亦云教名闍若那跋達囉隋云智賢遍通三學偏明律藏崛多自出家後孝敬專誠教誨積年指歸通觀然以賢豆聖境靈迹

尚存便隨本師具得瞻奉時年二十有七受戒三夏師徒結志遊方弘法初有十人同契出境路由迦臂施國淹留歲序國王敦請其師奉為法主益利頗周將事巡歷便踰大雪山西足固是天險之峻極也至猒怛國既初至止野曠民希所須食飲無人營造崛多遂捨具戒竭力供待數經時艱冥靈所祐幸免災橫又經渴囉槃陀及于闐等國屢遭夏雨寒雪暫時停住既無弘演栖寓非久又達吐谷渾國漸至鄯州于時即西魏後元年也雖歷艱危心逾猛厲發蹤跋涉三載于茲同伴十人唯存四箇以周明武成之歲初届長安止草堂寺師徒遊化已果來心更登淨壇再受具足精誠從道尤甚由來既處京華漸通隋語名聞稍遠時輩所欽被詔延入後園共

論佛法殊禮別供充諸禁中思欲通法無由自展具情上啓即蒙別勑爲造四天王寺聽在居住自茲已後乃翻新經及接先闕既非弘泰羇縻而已會譙王宇文儉鎮蜀復請同行於彼三年恒任益州僧主住龍淵寺建德隳運像教不弘五衆一期同斯俗服武帝下勑追入京輦重加爵祿逼從儒禮秉操鏗然守死無懼帝愍其貞亮哀而放歸路出甘州北由突厥遇值中面他鉢可汗殷重請留因往復曰周有成壞勞師去還此無廢興幸安意住資給供養當使稱心遂爾併停十有餘載闍梨智賢還西滅度未久之間和尚遷化隻影孤寄莫知所安賴以北狄君民頗弘福利因斯飄寓隨方利物有齊僧寶暹道邃智周僧威法寶僧曇智昭僧律等十人以武平六年相結同行採經西域往返七載將事東歸凡獲梵本二百六十部迴至突厥聞周滅齊併毀佛法退則不可進無所歸遷延彼間遂逢至德如渴值飲若暗遇明因與同居講道相翫所齎新經仍共尋閱請翻名題勘舊錄目轉覺巧便有異前人律等內誠各私慶幸獲寶遇匠得不虛行同誓焚香共契宣布大隋受禪佛法即興暹等齎經先來應運開皇元年季冬屆止勑付所司訪人令譯二年仲春便就傳述季夏詔曰殷之五遷恐民盡死是則以吉凶之土制長短之命謀新去故如農望秋龍首之山川原秀麗卉木滋阜宜建都邑定鼎之基永固無窮之業在茲可域城曰大興城殿曰大興殿門曰大興門縣曰大興縣園苑池沼其號並同寺曰大興善也

於此寺中傳受法本于時崛多仍住北狄至開皇四年大興善寺沙門曇延等三十餘人以躬當翻譯音義乖越承崛多在北乃奏請還京帝乃別勑追延崛多西歸已絕流滯十年深思明世重遇三寶忽蒙遠訪欣願交并即與使命同來入國于時文帝巡幸洛陽於彼奉謁天子大悅賜問頻仍未還京闕尋勑敷譯新至梵本衆部彌多或經或書且內且外諸有翻傳必以崛多爲主僉以崛多言識異方字曉殊俗故得宣辯自運不勞傳度理會義門句圓詞體文意粗定銓本便成筆受之徒不費其力試比先達抑亦繼之五年勑令崛多共婆羅門沙門若那竭多開府高恭息都督天奴和仁及婆羅門毗舍達等道俗六人令於內史內省翻梵古書及乾文等于時廣濟寺唯獨耶舍一人譯經別勑崛多使兼翻經兩頭來往到十二年翻書訖了合得二百餘卷進畢爾時耶舍先已終亡仍勑崛多專主翻譯移法席就大興善寺更召婆羅門沙門達摩笈多并勑高天奴高和仁兄弟等同傳梵語又增置十大德沙門僧休法粲法經慧藏洪遵慧遠法纂僧暉明穆曇遷等監掌翻事銓定宗旨沙門明穆彥琮重對梵本再審覆勘整理文義崛多曾傳于闐東南二千餘里有遮拘迦國彼王純信敬重大乘宮中自有摩訶般若大集華嚴三部大經並十萬偈王躬受持親執鎖鑰轉讀則開香華供養又道場內種種莊嚴誘諸小王令入禮拜此國東南二十餘里山甚巖險有深淨窟置大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍利弗華

聚二陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八部般若大雲經等凡十二部減十萬偈國法相傳防衛守護又有入滅定羅漢三人窟中禪寂每至月半諸僧就山爲其淨髮此則人法住持有生之所憑賴崛多道性純厚神志剛正愛德無厭求法不懈傳閱三藏遠究眞宗遍學五明兼閑世論經行得道場之趣總持通神呪之理三衣一食終固其誠仁濟弘誘非關勸請勤誦佛經老而彌篤强識先古久而逾詣士庶欽重道俗崇敬隋滕王遵仰戒範奉以爲師因事塵染流擯東越又在甌閩道聲載洽身心兩救爲益極多至開皇二十年便從物故春秋七十有八（准添品法華序仁壽元年辛酉崛多笈多二法師於大興善寺重勘梵本闕者添譯既在仁壽之元出此添品即非開皇二十年卒也又於內典録云仁壽之末崛多以緣他事流擯東越續高僧傳即云開皇二十年卒傳録俱宣所撰而自相矛盾何也）崛多自從西服來至東華循歷翻傳自開皇五年訖仁壽之末出護國等經總三十九部合一百九十二卷並詳括陶冶理教圓通文明義結具流於世見隋唐二録（護國菩薩經佛華嚴入如來德智經大方等大雲請雨經東方最勝燈王如來經無所有菩薩經大乘三聚懺悔經已上六部內典録云崛多所譯靖邁經圖云笈多出今依內典爲正大集譬喻王經移識經法炬陀羅尼經已上三部經圖之中崛多笈多二録俱載者誤也今並載崛多録笈多録內除之）

衆經目録七卷（開皇十四年五月十日勑興善寺法經撰至七月十四日畢別録六卷總録一卷總別成七見長房録）

衆經目録五卷（仁壽二年勑請興善寺翻經沙門及學士等撰見續高僧傳）

右二部一十二卷其本並在

沙門釋法經等並大興善寺翻經大德也開皇十四年甲寅文帝勑撰一切經録法經等

二十大德緝撰成之總標綱紀位爲九録區別品類有四十二分合有二千二百五十七部五千三百一十卷揚化寺沙門明穆區域條分指蹤紘絡日嚴寺沙門彦琮覼縷緝維考校同異見長房録又至仁壽二年勑所司請興善寺大德與翻經沙門及學士等披檢法藏詳定經録隨類區辨總爲五分單本第一重翻第二別生第三賢聖集傳第四疑僞第五見闕都合二千一百九部五千五十八卷別生疑僞不須抄寫已外三分入藏見録並沙門彦琮綜理裁定見續高僧傳

合金光明經八卷二十四品開皇十七年合當第四本見長房録沙門彦琮製序

右一部八卷其本見在

沙門釋寶貴大興善寺僧也開皇十七年丁巳合金光明經一部貴即周世智度論師道安之神足翫閱羣典見昔晉世沙門支敏度合兩支兩竺一白五家首楞嚴爲一部作八卷今准祐録及合經記四本合成無白延也又合一支兩竺三家維摩爲一部作五卷又沙門僧就合四家大集爲六十卷諸此合經文義宛具斯既先哲遺蹤貴遂依承以爲規矩遂合涼世法豐四卷十八品者周朝稱藏續演壽量大辯二品分爲五卷梁時眞諦更出四品謂三身分別品業障滅品陀羅尼最淨地品依空滿願品通前十八成二十二分成七卷隋代志德復出銀主陀羅尼品及囑累品前後所出共二十四品分爲八卷沙門彦琮重覆勘校品部究足始自于斯文號經王義稱深妙願言幽顯頂戴護持又長房録云招提寺沙門僧就開皇六年合大集經成六十卷者今尋就所合經難爲憑准中有差舛如後大乘録及刪繁録中具述故此録中存其別本合部之者刪之不存

占察善惡業報經二卷（云出六根聚經亦名大乘實義經亦名地藏菩薩亦直云占察經）

右一部二卷其本見在

沙門菩提登外國人也不知何代譯占察經一部長房録云此經檢録無目而經首題云菩提登在外國譯似近代出今諸藏内並寫流傳而廣州有一僧行塔懺法以皮作二枚帖子一書善字一書惡字令人擲之得善者好得惡者不好又行自撲法以爲滅罪青州亦有一居士同行此法開皇十三年有人告廣州官司云是其妖官司推問其人引證云塔懺法依占察經自撲法依諸經中五體投地如太山崩廣州司馬郭誼來京向岐州具狀聞奏勑不信占察經道理令内史侍郎李元操共郭誼就寶昌寺問諸大德沙門法經等報云占察經目録無名及譯處塔懺法與衆經復異不可依行勑云諸如此者不須流行今謂不然豈得以已管窺而不許有博見之士耶法門八萬理乃多途自非金口所宣何得顯斯奧旨大唐天后天冊萬歲元年勑東都佛授記寺沙門明佺等刊定一切經録以編入正經訖後諸覽者幸無惑焉

開皇三寶録十五卷（開皇十七年十二月二十三日上内題云歷代三寶紀見内典録及續高僧傳）

右一部一十五卷見在

翻經學士費長房成都人也房本出家周廢僧侶及隋興復仍襲白衣時預參傳筆受詞義以歷代羣録多唯編經至於佛僧紀述蓋寡乃撰三寶履歷帝年始自周莊魯莊至於開皇末歲首列甲子傍列衆經翻譯時代附

見綸綜號爲開皇三寶録撰成陳奏下勑行之其序略云今之所撰略准三書以爲指南顯兹三寶佛生年瑞依周夜明經度時祥承漢宵夢僧之元始城塹棟梁毗贊光耀崇於慧皎其外傍採隱居歷年國誌典墳僧祐集記諸史傳等僅數十家摘彼翠翎成斯已翮扇之千載風於百王共秉智炬之光照時昏暗同傳法流之潤洽世焦枯闡我皇猷導開厥始昔結集之首並指在某國城今宣譯之功理須各宗時代故此録體率舉號稱爲漢魏吴及大隋録也失譯疑僞依舊注之人以年爲先經隨本而次有重列者猶約世分總其華戎黒白道俗合有一百九十七人都所出經律戒論傳二千一百四十六部六千二百三十五卷位而分之爲十五軸一卷總目兩卷入藏三卷帝年九卷代録代録編鑒經翻譯之少多帝年張知佛在世之遐邇入藏别識教小大之淺深云云

大方等善住意天子所問經四卷 第七譯與如幻三昧聖善住意經等同本見内典録今編入寶積當第三十六會

大方等大集菩薩念佛三昧經十卷 第二出與宋功德直菩薩念佛三昧經同本是大集别分見内典録

縁生初勝分法本經二卷 初出與唐譯分别縁起經同本亦直云縁生經見内典録大業十二年十月出至十三年九月畢論並訖見經前序

藥師如來本願經一卷 第二出與灌頂第十三卷及唐譯藥師本願功德經等同本見内典録大業十二年十一月八日於翻經館譯訖沙門行矩製序

金剛般若論二卷 無著菩薩造見内典録

菩提資粮論六卷 聖者龍樹本比丘自在釋見内典録

攝大乘論釋論十卷第二出與眞諦譯者及唐譯世親攝論並同本世親菩薩釋見內典録

緣生論一卷聖者鬱楞伽造與緣生經同時出見內典録

起世因本經十卷第六出與長阿含第四分記世經及樓炭經等同本亦直云起世經見內典録

右九部四十六卷其本並在

沙門達摩笈多隋云法密亦云法藏本南印度羅囉力加切國人也內典録及翻經圖並云北天竺烏場國人者非也剎帝利種姓弊耶伽囉隋云虎氏有弟四人身居長子父母留戀不聽出家然以篤愛法門深願離俗年二十三往中印度界鞬拏究撥闍城隋云耳出於究牟地隋云華色黃僧伽羅磨隋云眾園舊云僧伽藍者訛略也笈多於此寺中方得落髮改名法密年二十五方受具戒其郁波弟耶名佛馱笈多隋云覺密阿遮利夜名舊拏達多隋云德施又一阿遮利夜名爲普照通大小乘經論咸能誦說行賓荼夜法謂行乞食者舊爲分衛訛略也入第耶那隋云念修舊爲禪那及持訶那並訛辭也恒入此觀以爲常業笈多受具之後仍住三年就師學問師之所得略窺戶牖後以普照師爲吒迦國王所請從師至彼經停一載師還本國笈多更留四年住於提婆鼻何囉隋云天遊也天謂國王遊謂僧處其所王立故名天遊舊以寺代之寺乃此土公院之名謂之司也廷也又云招提者亦訛略也世依字解招謂招引提謂提攜並浪語也此乃西言耳正音云招鬪提奢此云四方謂處所爲四方眾僧之所依住也於是歷諸大小乘國及以僧寺聞見倍多北路商人頗至於彼遠傳東域有大支那國焉舊名眞丹振旦者並非正音無義可譯唯知是此神州之總名初雖傳述不甚明信未作來心但以志在遊方情無所繫遂往迦臂施國六人爲伴仍留此國停住王寺笈多遂將四伴於國城中二年停

止遍歷諸寺備觀所學遠遊之心尚未寧處其國乃是北路之會雪山北陰商旅咸湊其境於商客所又聞支那大國三寶興盛同侶一心屬意來此非唯觀其風化願在利物弘經便踰雪山西足薄佉羅國沙多叉拏國達摩悉鬢多國此諸國中並不久住足知風土諸寺儀式又至渴羅槃陀國留停一年未多開道又至沙勒國同伴一人復還本邑餘有三人停在王寺謂沙勒王之所造也經住兩載仍爲彼僧講念破論有二千偈旨明三印多破外道又爲講如實論亦二千偈約其文理乃是世間論義之法又至龜茲國亦停王寺又住二年仍爲彼僧講釋前論其王篤好大乘多所開悟留引之心旦夕相造笈多係心東夏無志潛停密將一僧間行至烏耆國在阿蘭拏寺講通前論又經二年漸至高昌客遊諸寺其國僧侶多學漢言雖停二年無所宣述又至伊吾便停一載值難避地西南路純砂磧水草俱乏同侶相顧性命莫投乃以所齎經論權置道旁越山求水冀以存濟求既不遂勞弊轉增專誦觀世音呪夜雨忽降身心充悅尋還本途四顧茫然方道迷失踟蹰進退乃任前行遂達于瓜州方知曲取北路之道也笈多遠慕大國跋涉積年初契同徒或留或沒獨顧單影屆斯勝地靜言思之悲喜交集尋蒙帝旨延入京城處之名寺供給豐渥即開皇十年冬十月也至止未淹華言略悉又奉別勑令就翻經移住興善執本對譯允正寔繁所誦大小乘論並是深要至於宣解大弘微旨此方舊學頻遭積疑然

而慈恕立身柔和成性心非道外行在言前戒地夷而靜智水幽而潔經洞字源論窮聲意加以威容詳正勤節高猛誦響繼晨宵法言通內外又性好端居簡絕情務寡薄嗜欲息杜希求無倦誨人有踰利己曾不忤顏於賤品輕心於微類遂使未覩者傾風暫謁者欽敬自居譯人之首唯存傳授所有覆疎務存綱領煬帝定鼎東都敬重隆厚至於佛法彌增崇樹乃下勑於洛水南濱上林園內置翻經館搜舉翹秀永鎮傳法登即下徵笈多并諸學士並預集焉四事供承復恒常度致使譯人不墜其緒成簡無替於時及隋綱云頹郊壘煙構梵本新經一時斯斷笈多緼其深解遂闕陳弘始於開皇中歲屆京師即與崛多共參傳譯于時崛多控權令望居最傳度梵隋時唯稱美至於深義莫不反啓斯人而容範滔然無涉世路所以傳譯聲望抑已揚人仁壽之末崛多以緣他事流擯東越笈多秉機專主傳譯從大業初年終大業末歲譯大方等善住意等經九部並文義澄潔華質顯暢沙門彥琮明則行矩等筆受至大唐武德二年終于洛汭沙門彥琮爲之作傳初笈多翻金剛斷割般若波羅蜜經一卷及普樂經一十五卷未及練覆值僞鄭淪廢不暇重修今卷部在京多明八相等事(今謂大唐日照三藏翻方廣大莊嚴一十二卷與舊普曜梵本是同於中亦明八相等事與此普樂經亦應梵本同也)

開元釋教錄卷第七

開元釋教録卷第八上

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括群經録上之八

大唐李氏都長安自高祖神堯皇帝武德元年歲次戊寅至開元神武皇帝開元十八年庚午之歲兼天后代凡經一百一十三載傳譯緇素已有三十七人所出經律論及傳録等總三百一部二千一百七十卷於中二百八十一部二千一百四十三卷見在二十部二十七卷訪本未獲

唐沙門波羅頗迦羅蜜多羅三部三十八卷經論

沙門釋法琳二部一十卷集論

沙門釋玄奘七十六部一千三百四十七卷經律論記傳

沙門釋道宣八部八十一卷譜録傳集

沙門釋玄應一部二十五卷經音義

沙門釋靖邁一部四卷圖紀

沙門釋智通四部五卷經

沙門伽梵達摩一部一卷經

沙門阿地瞿多一部一十二卷經

沙門釋玄惲一部二十卷集

沙門釋彦悰一部六卷集議

沙門那提一部三卷經

沙門若那跋陀羅一部三卷經

沙門地婆訶羅一十八部三十四卷經論

清信士杜行顗一部一卷經

沙門釋復禮一部二卷集論

沙門釋慧立一部一十卷集傳

沙門釋懷素四部八卷戒本羯磨

沙門佛陀多羅一部一卷經
沙門佛陀波利一部一卷經
沙門提雲般若六部七卷經論
沙門釋惠智一部一卷讃頌
沙門釋明佺一部一十五卷目録
沙門實叉難陀一十九部一百七卷經
婆羅門李無諂一部一卷經
沙門彌陀山一部一卷經
沙門釋玄嶷一部三卷集論
沙門阿你眞那七部九卷經
沙門釋義淨六十一部二百三十九卷
經律論傳
沙門菩提流志五十三部一百一十卷
經論
沙門釋愛同一部一卷羯磨

沙門釋慧苑一部二卷經音義
沙門釋智嚴四部六卷經集
沙門跋日羅菩提四部七卷經
沙門釋懷迪一部一十卷經
沙門輸波迦羅四部一十四卷經
沙門釋智昇五部二十五卷經録懺儀
等

實星陀羅尼經十卷或八卷見內典録貞觀三年三月於興善寺出四年四月訖沙門法琳製序佛於大集會中重説此經即大集寶幢分是非重譯也

般若燈論釋十五卷龍樹菩薩本分別明菩薩釋見內典録貞觀四年六月於勝光寺出至六年十月十七日畢沙門慧賾製序

大乘莊嚴經論十三卷或十五卷無著菩薩造見內典録貞觀四年夏於勝元寺與般若燈論同時出至七年春訖勑太子右庶子李百藥爲序

右三部三十八卷其本並在
沙門波羅頗迦羅蜜多羅唐言作明知識畧云明友或一云波頗唐言光智中印度人也本刹利王種姓刹帝利十歲出家隨師習學誦一洛叉大乘經可十萬偈受具已後便學律藏既通戒網心樂禪思又隨勝德修習定業因循不捨經十二年末復南遊摩伽陀國那蘭陀寺值戒賢論師盛弘十七地論因復聽採以此論中兼明小教又誦一洛叉偈小乘諸論波頗識度通敏器宇沖邃博通內外研精大小傳燈教授同侶所推承化門人般若因陀羅跋摩等學功樹勣深達義綱相繼領徒本國匡化爲彼王臣之所欽重但以出家釋子不滯一方六月一移任緣靡定承北狄貪勇未識義方法藉人弘敢欲傳化乃與道俗十人展轉北行達西面可汗葉護衙所以法訓勗曾未浹旬特爲戎主深所信伏日給二十人料旦夕祇奉同侶道俗咸被珍遇生福增敬日倍於前武德九年高平王出使入蕃因與相見承此風化將事東歸而葉護君臣留戀不許王即奏聞下勑徵入乃與高平同來謁帝以貞觀元年歲次丁亥十一月二十日達京勑住興善釋門英達莫不脩造自古教傳詞旨有所未喻者皆委其宗緒括其同異內計外執指掌釋然徵問相訓披解無滯乃上簡聞蒙引內見躬傳法理無爽對揚賜綵四十段并宮禁新納一領所將五僧加料供給重頻慰問勞接殊倫至三年三月上以諸有非樂物我皆空眷言真要無過釋典流通之極豈尚翻傳下詔所司搜𩮝碩德

兼閑三教備舉十科者一十九人於大興善創開傳譯沙門玄謨僧伽等譯語及三藏同學崛多律師證譯沙門法琳惠明慧賾慧淨等執筆承旨慇懃詳覆審定名義具意成文沙門慧乘法常慧朗曇藏智解智首僧辯僧珍道岳靈佳文順等證義又勑上柱國尚書左僕射邗國公房玄齡散騎常侍太子詹事杜正倫禮部尚書趙郡王李孝恭等參助詮定右光祿大夫太府卿蘭陵男蕭璟總知監護百司供送四事豐華至四年四月譯寶星經訖後移勝光又譯般若燈大莊嚴經論至七年春勘閱既周繕寫云畢所司詳讀乃上聞奏下勑各寫十部散流海內仍賜頗物百段餘承譯僧有差束帛波頗意在傳法餘無挂懷而時輩不詢或生異議云頗僥倖時譽取馳於後故聚名達廢講經論斯未是弘通者時有沙門靈佳卓犖拔群妙通機會對監護使具述事理云頗遠投東夏情乖名利欲使道流千載聲震上古昔符姚兩代翻經學士乃有三千今大唐譯人不過二十意在明德同證信非徒說後代昭奉無疑於今耳識者僉議攸同後遂不行時爲太子染患衆治無効下勑延頗入內一百餘日親問承對不虧帝旨疾既漸降辤出本寺賜綾帛等六十段并及時服十具頗誓傳法化不憚艱危遠度葱河來歸震旦經途所亘四萬有餘躬齎梵文望並翻盡不言英彥有墜綸言本志頹然雅懷莫訴因而遘疾自知不救分散衣資造諸淨業端坐觀佛遺表施身下勑特聽尋爾而卒於勝光寺春秋六十有九東宮下令

給二十人輿屍坐送至于山所闍維既了沙門玄謨收拾餘骸爲之起塔於勝光寺在乘法師塔東即貞觀七年四月六日也有識同嗟法輪輟軫群生無導良可悲夫內典錄云于斯時也大集梵文將事廣傳陶津後代而恨語由唐化弘匠不行致使梵寶無由分布故十載之譯三部獻功可悲深矣今考覈序中譯時年月三年三月創譯七年獻春功畢讀高僧傳云六年訖傳錄俱是宣修年月自矛盾也

破邪論二卷或一卷見內典錄

辯正論八卷見內典錄

右二部十卷其本見在

沙門釋法琳姓陳氏潁川人遠祖隨官寓居襄陽少而出家遊獵儒釋博綜詞義金陵楚郢從道問津自文苑才林靡不尋造而意存綱梗不營浮綺野栖木食於青溪等山晝則承誨佛經夜則吟覽俗典故於內外詞旨經緯遺文精會所歸咸肆其抱而風韻閑雅韜德潛形氣揚采飛方陳神略隋季承亂入關觀化流離入水顧步三秦每以槐里仙宗互陳名實昔在荊楚梗槩其文而祕法奇章猶未探括自非同其形服陳其本情方可體彼宗師靜茲紛結乃權捨法服長髮多年外統儒門內希聃術遂以義寧初歲假被巾褐從其居館琳素通莊老談吐清奇道侶服其精華膜拜而從遊處情契莫二共叙金蘭故彼所禁文詞並用諮琳取定致令李宗奉釋之典包舉具舒張偽葛妄之言銓題品錄武德初運還莅釋宗擁帙延光栖遑問道以帝壤同歸名教是則鼓言鄭衛易可箴規乃住京師濟法寺至武德四年有太史令傅弈先是黃巾深忌佛法上廢佛法事十有一條云釋

經誕妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇容其小辯朝輔未能抗也時謂遵其邪徑通癈宏衢莫不懼焉乃下詔問曰棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何間之中益在何情之外損益二宜請動妙釋琳憤激傳詞側聽明勑承有斯問即陳對曰琳聞至道絶言豈九流能辨法身無象非十翼所詮但四趣茫茫漂淪欲海三界蠢蠢顚墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖爲之興世至人所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是中天王種辭恩愛而出家東夏貴遊猒榮華而入道誓出二種生死志求一妙涅槃弘善以報四恩立德以資三有此其利益也毁形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去君臣華服雖形闕奉親而内懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福沾幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化此其大略也而傅氏所奏在司猶未施行卒乃多寫表狀遠近公然流布京室閭里咸傳禿丁之誚劇談酒席昌言胡鬼之謡佛日翳而不明僧威阻而無勢于時達量道俗動毫成論者非一各陳佛理具引梵文委示業緣曲垂邪正但並是卒之所廢豈有引廢證成雖曰破邪終歸邪破琳情出玄機獨覺千載器局天授博悟生知睹作者之無功信乘權之有據乃著破邪論二卷用擬傳詞文有三十餘紙自琳之綴採貫絶群篇野無遺賢朝

無遺士家藏一本咸誦在心並流略之菁華
文章之冠冕茂譽於是乎騰廣昏情由之而
開尚矣琳又以論卷初出意在弘通自非廣
露其情則皂隸不塵其道乃上啓儲后諸王
及公卿侯伯等並文理弘被燕績咸嘉其博
詣焉故奔奏狀因之致寢遂得釋門重敞琳
寔其功東宮庶子虞世南詳琳著論乃爲之
序僞而傳氏不愜其情重施密譖構扇黃巾
用爲黨類道士李仲卿上十異九迷論道士
劉進喜上顯正論皆貶量佛聖塵黜釋宗昏
冒生靈衒曜朝野薰蕕既雜時所疑焉武德
九年春下詔京置三寺唯立千僧餘並放還
桑梓嚴勑既下莫敢致詞五衆哀號於槁街
四民顧嘆於城市于時道俗蒙然投骸無措
賴由震方出帝氛祲廓清素襲啓聞博究宗

領登即大赦還返神居故佛日重朗於唐世
又由琳矣琳頻逢黜陟誓結維持道挫世情
良資寡學乃探索典藉隱括玄奧撰辯正論
八卷穎川陳子良注之并製序良文學雄伯
群儒仰戴誘勸成則其從如雲貞觀初文帝
捨終南山太和舊宮置龍田寺後却爲翠微
宮即今翠微寺是琳性欣幽靜就而住之衆
所推美舉知寺任從容山服詠歌林野三年
勑波頗三藏翻寶星經及般若燈等論召琳
令執筆承旨兼詳覆名義至十三年冬有黃
巾秦世英者挾方術以要榮遂程器於儲貳
素嫉釋種陰陳琳論謗訕皇宗罪當調上帝
勃然下勑沙汰僧尼見有衆侶宜依遺教仍
訪琳身據法推勘琳扼腕奮發不待追徵獨
詣公庭輕生徇理乃縶以縲紲下詔問曰周

之宗盟異姓爲後尊祖重親寔由先古何爲追逐其短首尾兩端廣引形似之言備陳不遜之喻犯毁我祖禰謗讟我先人如此要君罪有不恕琳荅曰文王大聖周公大賢追遠慎終昊天靡荅孝悌之至通於神明雖有宗周義不爭長何者皇天無親竟由輔德古人黨理而不黨親不自我先不自我後雖親有罪必罰雖踈有功必賞賞罰理當故天下和平老子習訓道宗德教加於百姓恕巳謙光仁風形于四海又云吾師名佛佛者覺一切人也乾竺古皇西昇逝矣討尋老教始末可追日授中經示誨子弟言吾師者善入泥洹綿綿常存吾今逝矣今劉李所述謗滅老氏之師世莫能知著茲辯正論有八卷略對道士六十餘條並陳史籍前言實非謗毁家國

自後辯對二十餘列並據琳詞具狀聞奏勑云所著辯正論信毁交報篇曰有念觀音者臨刃不傷且赦七日令爾自念試及刑決能無傷不琳外纏桎梏內迫刑期水火交懷訴仰無路乃緣生來所聞經教及三聖尊名銘誦心府擬爲顯應至于限滿忽神思飄勇橫逸胷懷歡慶相尋頓忘死畏立待對問須臾勑至云今赦期巳滿當至臨刑有何所念念有靈不琳援筆荅曰自隋季擾攘四海沸騰疫毒流行干戈競起興師相伐各擅兵威臣佞君荒不爲正治遏絶王路固執一隅自皇王弔伐載清陸海斯寔觀音之力咸資勢至之恩比德連蹤道齊上聖救橫死於帝庭免淫刑於都市琳於七日巳來不念觀音惟念陛下勑治書侍御韋琮問琳有詔令念觀音

何因不念乃云惟念陛下琳答伏承觀音聖鑒塵形六道上天下地皆爲師範然大唐光宅四海九夷奉職八表刑清君聖臣賢不爲枉濫今陛下字育恒品如經即是觀音既其靈鑒相符所以惟念陛下且琳所著正論爰與書史倫同一句參差任從斧鉞陛下若順忠順正琳則不損一毛陛下若刑濫無辜琳則有伏屍之痛具以事聞遂不加罪有勅徙于益部僧寺行至百牢關菩提寺因疾而卒時年六十九沙門慧序經理所苦情結斷金曉夕同衾慰撫承接及命將盡在序膝上序慟哭崩摧淚如駛雨乃召諸關旁道俗葬於東山之頂高樹白塔勒銘誌之行路望者知便下淚琳所著詩賦啓頌碑表章誄大乘教法并諸論記傳合三十餘卷並金石擊其風韻縟錦繪其文思流靡雅便騰焰彌穆又善應機説導即事騁詞言會宫商義符玄籍其秦英竟以狂悖被誅公私怪其死晩劉李傳氏相從化往故其遺文往行可爲萬代宗轄矣

大般若波羅蜜多經六百卷見翻經圖佛於四處十六會説顯慶五年正月一日於玉華宮寺玉華殿譯至龍朔三年十月二十日畢沙門大乘光大乘欽嘉尚等筆受

能斷金剛般若波羅蜜經一卷見内典録第四出與姚秦羅什等出者同本貞觀二十二年十月一日於坊州宜君縣玉華宮弘法臺譯直中書杜行顗筆受

般若波羅蜜多心經一卷見内典録第二出與摩訶般若大明咒經等同本貞觀二十三年五月二十四日於終南山翠微宮譯沙門知仁筆受

大菩薩藏經二十卷見内典録今編入寶積當第十二會貞觀十九

年五月二日於西京弘福寺翻經院譯至九月二日畢沙門智證筆受道宣證文

大乘大集地藏十輪經十卷見內典錄是大集第十三分與舊方廣十輪同本永徽二年正月二十三日於西京大慈恩寺翻經院譯至六月二十九日畢沙門大乘光筆受

顯無邊佛土功德經一卷見內典錄是華嚴經壽量品異譯永徽五年九月二十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘雲筆受

說無垢稱經六卷見內典錄第七譯與羅什維摩經等同本永徽元年二月八日於大慈恩寺翻經院譯至八月一日畢沙門大乘光筆受

解深密經五卷見內典錄全本第二譯與深密解脫解節相續解脫等經同本貞觀十一年五月十八日於弘福寺譯至七月十三日畢沙門大乘光筆受

分別緣起初勝法門經二卷見內典錄第二出與隋笈多錄

生經同本永徽元年二月三日大慈恩寺翻經院譯至八日畢沙門大乘詢筆受

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷見內典錄第三出與隋笈多等出者同本永徽元年五月五日於大慈恩寺翻經院譯沙門惠立筆受

稱讚淨土佛攝受經一卷見內典錄第三出與羅什阿彌陀經等同本永徽元年正月一日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘詢筆受

甚希有經一卷見內典錄第三出與未曾有經同本貞觀二十三年五月十八日於終南山翠微宮譯沙門大乘欽筆受

最無比經一卷見內典錄第二出與隋譯希有校量功德經同本貞觀二十三年七月十九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

稱讚大乘功德經一卷見內典錄初出與決定業障經同本永徽五年六月五日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

如來示教勝軍王經一卷見內典錄第二出與諫王經等同本

貞觀二十三年二月六日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

緣起聖道經一卷 見內典録第六出與貝多樹下經等同本貞觀二十三年正月一日於西京北闕內紫微殿右弘法院譯沙門大乘光筆受

不空羂索神呪心經一卷 見內典録第二出與隋崛多等出者同本顯慶四年四月十九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

十一面神呪心經一卷 見內典録第二出與周耶舍崛多等出者同本顯慶元年三月二十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門玄則筆受

呪五首經一卷 見翻經圖麟德元年正月一日於玉華寺玉華殿譯沙門大乘光筆受

勝幢臂印陀羅尼經一卷 見內典録初出與妙臂印幢陀羅尼同本永徽五年九月二十九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘雲筆受

諸佛心陀羅尼經一卷 見內典録永徽元年九月二十六日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘雲筆受

拔濟苦難陀羅尼經一卷 見內典録永徽五年九月十日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

八名普密陀羅尼經一卷 見內典録永徽五年九月二十七日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘雲筆受

持世陀羅尼經一卷 見內典録永徽五年十月十日於慈恩寺翻經院譯沙門神察筆受

六門陀羅尼經一卷 見內典録貞觀十九年七月十四日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

佛地經一卷 見內典録貞觀十九年七月十五日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

受持七佛名號所生功德經一卷 見內典録永徽二年正月九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

佛臨涅槃記法住經一卷見翻經圖永徽三年四月四日於慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

寂照神變三摩地經一卷見翻經圖龍朔三年十二月二十九日於玉華寺玉華殿譯沙門大乘光筆受

菩薩戒本一卷見內典録第三譯出瑜伽論本地分中菩薩地與曇無讖等出者同本貞觀二十三年七月二十一日於大慈恩寺翻經院譯大乘光筆受

菩薩戒羯磨文一卷見內典録出瑜伽論本地分中菩薩地貞觀二十三年七月十五日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

佛地經論七卷見內典録觀光等菩薩造貞觀二十三年十月三日於慈恩寺翻經院譯至十一月二十四日畢沙門大乘光筆受

瑜伽師地論一百卷見內典録彌勒菩薩說貞觀二十年五月十五日於弘福寺翻經院譯至二十一年五月十五日畢沙門靈會明濬等筆受

顯揚聖教論二十卷見內典録無著菩薩造貞觀十九年十月一日於弘福寺翻經院譯至二十年正月十五日畢沙門智證等筆受

瑜伽師地論釋一卷見翻經圖最勝子等菩薩造永徽九年二月一日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘暉筆受

顯揚聖教論頌一卷見內典録無著菩薩造貞觀十九年六月十日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

王法正理論一卷見內典録彌勒菩薩造貞觀二十三年七月十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘林筆受

大乘阿毗達磨集論七卷見內典録無著菩薩造永徽三年正月十六日於大慈恩寺翻經院譯至三月二十八日畢沙門大乘光大乘雲筆受

大乘阿毗達磨雜集論十六卷見內典録安慧菩薩造貞觀二十年正月十七日於弘福寺翻經院譯至閏二月二十九日畢沙門玄賾等筆受

廣百論本一卷見內典録聖天菩薩造永徽元年六月十日於大慈恩寺

翻經院譯沙門大乘諶筆受

大乘廣百論釋論十卷 見內典録護法菩薩釋永徽元年六月二十七日於大慈恩寺翻經院譯至十二月二十三日畢沙門敬明等筆受

攝大乘論本三卷 見內典録無著菩薩造第三出貞觀二十二年閏十二月二十六日於北闕紫微殿西弘法院譯至二十三年六月十七日慈恩寺畢大乘巍筆受

攝大乘論世親釋十卷 見內典録第三出與陳真諦隋笈多出者同本貞觀二十二年二月八日於北闕弘法院譯至二十三年六月十七日慈恩寺畢大乘巍等筆受

攝大乘論無性釋十卷 見內典録貞觀二十一年三月一日於弘福寺翻經院譯至二十三年六月十七日於慈恩寺翻經院畢沙門大乘巍大乘林等筆受

辨中邊論頌一卷 見內典録彌勒菩薩造龍朔元年五月一日於玉華寺嘉壽殿譯沙門大乘基筆受

辨中邊論三卷 見內典録世親菩薩造第二出與中邊分別論同本龍朔元年五月十日於玉華寺嘉壽殿譯至三十日畢沙門大乘基筆受

大乘成業論一卷 見內典録世親菩薩造第二出與業成就論同本永徽二年閏九月五日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

因明正理門論本一卷 見內典録大域龍菩薩造初出與義淨出者同本貞觀二十二年十二月二十五日於慈恩寺翻經院譯沙門知仁筆受

因明入正理論一卷 見內典録商羯羅主菩薩造貞觀二十一年八月六日於弘福寺翻經院譯沙門明濬筆受

唯識二十論一卷 見翻經圖世親菩薩造第三出與元魏智希陳真諦出者同本龍朔元年六月一日於玉華寺慶福殿譯沙門大乘基筆受

唯識三十論一卷 見內典録世親菩薩造貞觀二十二年五月二十九日於弘福寺翻經院譯沙門大乘光筆受

成唯識論十卷見內典錄護法菩薩造顯慶四年閏十月於玉華寺雲光殿譯沙門大乘基筆受

大乘掌珍論二卷見內典錄清辯菩薩造貞觀二十三年九月八日於大慈恩寺翻經院譯至十三日畢沙門大乘暉筆受

大乘五蘊論一卷見內典錄世親菩薩造第二出與五陰論同本貞觀二十一年二月二十四日於弘福寺翻經院譯沙門大乘光等筆受

觀所緣緣論一卷見內典錄陳那菩薩造第二出與無相思塵論同本顯慶二年十二月二十九日於東都大內麗日殿譯沙門大乘光筆受

大乘百法明門論一卷見內典錄世親菩薩造貞觀二十一年十一月十七日於北闕弘法院譯沙門玄忠筆受

緣起經一卷見翻經圖出增一阿含第四十六卷異譯龍朔元年七月九日於玉華寺八桂亭譯沙門神昉筆受

本事經七卷見內典錄永徽元年九月十日於大慈恩寺翻經院譯至十一月八日畢沙門靖邁神昉等筆受

天請問經一卷見內典錄貞觀二十二年三月二十日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

阿毗達磨發智論二十卷見內典錄迦多衍尼子造第二出與舊八犍度論同本顯慶二年正月二十六日於西京大內順賢閣譯至五年五月七日於玉華寺畢沙門玄則等筆受

阿毗達磨法蘊足論十二卷見內典錄大采菽氏造顯慶四年七月二十七日於大慈恩寺翻經院譯至九月十四日畢沙門大乘光等筆受

阿毗達磨集異門足論二十卷見內典錄舍利子說顯慶五年十一月二十六日於玉華寺明月殿譯至龍朔三年十二月二十九日畢沙門弘彥釋詮等筆受

阿毗達磨識身足論十六卷見內典錄提婆設摩造貞觀二十三年正月十五日於北闕弘法院譯至八月八日於慈恩寺畢沙門大乘光等筆受

阿毗達磨品類足論十八卷 見內典錄筏蘇蜜多羅造第二出與衆事分阿毗曇同本顯慶五年九月一日於玉華寺雲光殿譯至十月二十三日畢沙門大乘光等筆受

阿毗達磨界身足論三卷 見翻經圖筏蘇蜜多羅造龍朔三年六月四日玉華寺八桂亭譯畢沙門大乘基筆受

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷 見內典錄五百大阿羅漢等造顯慶元年七月二十七日於慈恩寺翻經院譯至四年七月三日畢沙門嘉尚大乘光等筆受

阿毗達磨俱舍論本頌一卷 見內典錄世親造第二出與真諦出者同本永徽二年於大慈恩寺翻經院譯沙門元瑜等筆受

阿毗達磨俱舍論三十卷 見內典錄世親造第二出與真諦出者同本永徽二年五月十日於大慈恩寺翻經院譯至五年七月二十七日畢沙門元瑜筆受

阿毗達磨順正理論八十卷 見內典錄衆賢造永徽四年正月一日於慈恩寺翻經院譯至五年七月十日畢沙門元瑜筆受

阿毗達磨顯宗論四十卷 見內典錄衆賢造永徽二年四月五日於大慈恩寺翻經院譯至三年十月二十日畢沙門惠朗嘉尚等筆受

入阿毗達磨論二卷 見內典錄塞建地羅造顯慶三年十月八日於大慈恩寺翻經院譯至十三日畢沙門釋詮嘉尚筆受

五事毗婆沙論二卷 見翻經圖法救造龍朔三年十二月三日於玉華寺玉華殿譯至八日畢沙門釋詮筆受

異部宗輪論一卷 見翻經圖世友造第三出與十八部論部執異論並同本龍朔二年七月十四日於玉華寺慶福殿譯沙門大乘基筆受

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷 見內典錄永徽五年閏五月十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

勝宗十句義論一卷 見翻經圖惠月造貞觀二十二年五月十五日於弘福寺翻經院譯沙門靈雋筆受

大唐西域記十二卷 見內典録貞觀二十年奉勑於弘福寺翻經院撰沙門辯機承旨綴緝秋七月絕筆

右七十六部一千三百四十七卷其本
並在

開元釋教録卷第八上

音釋

惲 紆憤切
顗 魚豈切
佺 此緣切
嶷 魚力切
賾 鋤陌切
勣 則歷切
邘 雲俱切國名
僥倖 僥古堯切倖胡耿切冀望也
犖 呂角切卓犖超絕也
覈 下革切考實也
韜 土刀切藏也
聃 他酣切老聃也
膜 蒙晡切
菁 子盈切菁華精英也
衒 黃絹切自矜也
蕕 羽求切臭草也
祲 子鴆切氛祲妖氣也
縶 陟力切繫也
縲紲 縲力追切黑索也紲思列切長繩也
黷 徒谷切垢濁也
桎梏 桎之日切足械也梏古沃切手械也
駛 踈士切疾也
慝 惕德切惡也
轄 胡戛切輨轄也
罥 古泫切
昉 甫往切

開元釋教録卷第八下

唐西崇福寺沙門 智昇 撰

沙門釋玄奘本名褘俗姓陳氏陳留人也漢太丘長仲弓之後曾祖欽後魏上黨太守祖康北齊國子博士食邑周南子孫因家又爲緱氏人也父惠英潔有雅操早通經術形長八尺美眉明目拜江陵令解纓而返即大業年識者以爲剋終隱淪之候故也有四男奘最小幼而珪璋特達聰悟不群年八歲父坐於几側口授孝經至曾子避席忽整襟而起問其故對曰曾子聞師命尚猶避席某今奉慈訓豈宜安坐父甚悦知其必成器召宗人語之皆賀之曰此公之揚烏也其早慧如此自後備通經典次兄長捷先出家住東都淨土寺以奘少罹窮酷携以獎之日授精理旁兼巧論年十一誦維摩法華東都恒度便預其次自爾卓然梗正不偶朋流口誦目緣略無閑鈌覩諸沙彌劇談掉戲奘謂之曰經不云乎夫出家者爲無爲法豈復恒爲兒戲可謂徒喪百年時寺有景法師講涅槃經執卷服膺遂忘寢食又學嚴法師攝大乘論一聞將盡再覽無遺時年十三也其後隋氏失御天下沸騰昆季相携届于京邑住莊嚴寺是時武德元年也國基草創兵甲尚興所以京城未有講肆然綿蜀之中法事甚盛遂與兄從之經子午谷入漢川遂逢空景二法師停月餘日從之受學仍相與進向成都諸德既萃大建法筵於是更聽基暹攝論毗曇道震迦旃延論敬惜寸陰勵精無怠二三年間究通諸部年滿二十即以武德五年於成都受

具夏坐學律五篇七聚之宗一遍斯得奘自惟曰學貴經遠義重疎通鑽仰一方未成探賾遂從蜀至荊詢求先德漸至相州造慧休法師質問疑礙次到趙州謁道深法師學成實論又入長安止大覺寺就岳法師學俱舍論皆一遍而盡其旨經目而記於心雖宿學耆年不能出也至於鉤深致遠開微發伏衆所不至獨悟於幽奧者固非一義焉時長安有常辯二法師爲上京法匠奘又諮稟然其所有深致亦一拾斯盡二德並深嗟賞乃謂奘曰汝可謂釋門千里之駒其再明慧日當在爾躬恨吾輩老朽恐不見也自是學徒改觀譽滿京邑僕射宋公蕭瑀敬其脫穎奏住莊嚴然非本志情栖物表乃又惟曰余周流吳蜀爰逮趙魏末及周秦預有講筵率皆登

踐已布之言今雖蘊胷襟未吐之詞宗解籤無地若不輕生徇命誓往華胥何能具覿成言用通神解一覩明法了義真文要返東華傳揚聖化則先賢高勝豈決疑於彌勒後進鋒穎寧輟想於瑜伽耶遂厲然獨舉詣闕陳表有司不爲通引頓迹京皐廣就諸蕃遍學書語行坐尋授數日便通側席面西思聞機候會貞觀三年時遭霜儉下勑道俗隨豐四出幸因斯際徑往姑臧漸至燉煌路由天塞裹粮弔影前望悠然但見平沙絕無人徑迴遑委命任業而前展轉因循達高昌境王麴文泰得信於佛殊禮供待請留弘法奘告誠懇至遂任西行厚相贈遺以充資什仍勑殿中侍郎史歡齎綾帛五百疋果味兩車獻葉護可汗書二十四封通屈支等二十四國每

一封書附大綾一疋爲信給馬三十疋手力二十五人送至突厥葉護衙所以大雪山北六十餘國皆其部統故重遺達爲奘開前路也可汗遂勑所部諸國令供給傳送展轉遂達迦濕彌羅國斯並高昌麴王葉護可汗之力也奘周遊五印遍師明匠至如五明四含之典三藏十二之筌七例八轉之音三聲六釋之句皆盡其微畢究其妙初那爛陀寺大德師子光等立中百論宗破瑜伽等義奘曰聖人作論終不相違但學者有向背耳因造會宗論三千頌融會瑜伽中百之旨先有南印度王灌頂師名般若毱多明正量部造破大乘論七百頌奘申大乘義破之名制惡見論千六百頌諸師咸曰斯論窮天下之勍寇也何敵當之又東印度拘摩羅王因奘通化初開信門請問諸佛何所功德奘讃如來三身利物因造三身論三百頌以贈之王曰未曽有也頂戴歸依斯之三論義府幽奥五印度境盛傳流布是知道風昭著德行高明學蘊三冬聲馳萬里印度學人咸仰盛德既曰經笥亦稱法將小乘學徒號奘爲木叉提婆唐言解脫天大乘法衆號摩訶耶那提婆唐言大乘天斯乃高其德而傳徽號敬其人而議嘉名又戒日大王五印臣伏彼聞奘名遣人邀請奘初至止王即問云聞彼支那國有秦王破陣樂歌舞之曲秦王何人致此歌詠奘曰即今正國之天子也未登皇極之前封爲秦王是大聖人撥亂反正恩霑六合故有斯詠王曰如此之人故天縱之爲物主也王於奘所盡心師敬欲使芳音布於遐邇故於

曲女城施大論場集五印度沙門婆羅門能言之士令奘立論竟十八日無敢問者王大嗟賞施金錢一萬銀錢三萬上氎衣一百具悉皆不受五印度境戒日王等慇重請留用光玄化奘志存弘益傳於未聞確擬東旋拒而不受王重請暫住觀七十五日大施場相事訖辭還王勑所部遞送出境并施象一頭金銀錢各數萬戒日拘摩羅等十八大國王流淚執別奘便辭而不受諸僧勸受象施皆曰斯勝相也佛滅度來王雖崇敬種種布施未聞以象用及釋門象為國寶今既見惠信之極矣因即納象而返錢寶然其象也其形圓大高可丈三長二丈許上容八人并諸什物緣國北旋出印度境奘歷遊諸國觀禮聖迹及感靈應具如大唐西域記及續高僧傳兼奘法師傳等備顯奘於西域請得如來肉舍利一百五十粒金佛像一軀通光座高尺有六寸擬摩揭陀國前正覺山龍窟影像金佛像一軀通光座高三尺三寸擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛像一軀通光座高尺有五寸擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫真像刻檀佛像一軀通光座高二尺九寸擬劫比他國如來自天宮下降寶階像銀佛像一軀通光座高四尺擬摩揭陀國鷲峯山說法華等經像金佛像一軀通光座高三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像刻檀佛像一軀通光座高尺有三寸擬吠舍釐國巡城行化像大乘經二百二十四部大乘論一百九十二部上座部經律論一十四部大眾部經律論一十五部三彌底部經

律論一十五部彌沙塞部經律論二十二部迦葉臂耶部經律論一十七部法密部經律論四十二部說一切有部經律論六十七部因論三十六部聲論一十三部凡五百二十夾六百五十七部並載之巨象還返帝城初奘既度葱嶺先遣侍人齎表陳露達國化也下勑流問令早相見行達于闐以象致死所齎經像交無運致又上表請尋下別勑令于闐王給其鞍乘既奉嚴勑駝馬相運至于沙州又蒙別勑計其行程酬雇價直並不受而還自爾乘傳二十許乘以貞觀十九年正月二十四日届于京郊之西道俗相趍屯赴闐闤數十萬衆如值下生將欲入都人物諠擁取進不前遂停別館通夕禁衛候備遮斷停駐道旁從故城之西南至京師朱雀街之都

亭驛二十餘里列衆禮謁動不得旋于時駕幸洛陽奘乃留諸經像送弘福寺京邑僧衆競列幢帳助運莊嚴四部諠譁又倍初至當斯時也復感瑞雲現于日北團圓如蓋紅白相映當于像上顯發輪光既非遠日同共嗟仰從午至晡像入弘福方始歇滅致使京都五日四民廢業七衆歸承當此一期仰之彌高終古罕類也謁帝於洛陽宮見于儀鸞殿特蒙慰問面奉天顏談叙真俗無爽帝旨從夘至酉不覺時延迄于閉鼓上即事戎旆問罪遼左明旦將發下勑同行固辭疾苦不違其請先是中印度菩提寺僧三人送經初至下勑普請京城設齋仍於弘福寺譯大嚴等經不久之間奘信又至乃勑且停待到方譯既見洛宮深沃虛想即陳翻譯搜擢賢明上

曰法師唐梵具贍詞理通敏將恐徒揚仄陋
終虧聖典奘曰昔二秦之譯門徒三千雖復
翻傳猶恐後代無聞懷疑乖信若不搜舉同
奉玄規豈以褊能妄參朝委頻又固請乃蒙
降許帝曰自師行後朕奉爲穆太后於西京
造弘福寺可就翻譯所須人物吏力並與玄
齡商量務令優給既承明命返迹京師遂召
證義大德諳解大小乘經論爲時輩所推者
一十一人至即京弘福寺沙門靈潤沙門文
備羅漢寺沙門惠貴實際寺沙門明琰寶昌
寺沙門法祥靜法寺沙門普賢法海寺沙門
神昉廓州法講寺沙門道深汴州演覺寺沙
門玄忠蒲州普救寺沙門神泰綿州振響寺
沙門敬明等綴文大德九人至即京普光寺
沙門栖玄弘福寺沙門明濬會昌寺沙門辯
機終南山豐德寺沙門道宣簡州福聚寺沙
門靖邁蒲州普救寺沙門行友棲巖寺沙門
道卓豳州昭仁寺沙門惠立洛州天宮寺沙
門玄則等字學大德一人至即京大總持寺
沙門玄應證梵語梵文大德一人至即京大
興善寺沙門玄謨其年五月方操貝葉開演
梵文創譯大菩薩藏經沙門道宣執筆并删
綴詞理又復旁翻佛地經六門陀羅尼經顯
揚聖教論二十年春正月又譯大乘阿毗達
磨雜集論次譯瑜伽師地論法師於論重加
陶練微有餘隙又出西域記十二卷沙門辯
機親受時事連比前後自前代已來所譯經
教初從梵語倒寫本文次乃迴之順同此俗
然後筆人亂理文句中間增損多墜金言今
所翻傳都由奘旨意思獨斷出語成章詞人

隨寫即可披翫于時駕返西京奘乃進新譯經論并大唐西域記表請題序首勑答書略云朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈能仰測請爲經題非已所聞其新撰西域記者當自披覽又再三表請方蒙允許遂謂駙爲都尉高履行曰卿前請朕爲父作碑今氣力不如昔願作功德爲法師作序不能作碑卿知之貞觀二十二年春幸玉華宮六月勑追法師赴宮見於玉華殿帝問比翻何經論答近翻瑜伽師地論訖凡一百卷帝曰此論甚大何聖所說復明何義答曰論是彌勒菩薩說明十七地義又問何名十七地奘舉綱提目陳列大義帝深愛焉遣使向京取瑜伽論帝自詳覽覩其詞義宏遠非從來所聞歎謂侍臣曰朕觀佛經譬猶瞻天望海莫測高深法師能於異域得是深法朕比以軍國務殷不及委尋佛教而今觀之宗源杳曠靡知涯際其儒道九流比之猶汀瀅之池方溟渤耳而世云三教齊致此妄談也因勑所司簡祕書書手寫新翻經論爲九本頒與雍洛兖相荆揚涼益等九大州展轉流通使率土之人同稟未聞之義帝先許作新經序機務繁劇未及措意至此法師重啓方爲染翰少頃而成名大唐三藏聖教序神筆自寫勑貫衆經之首帝居慶福殿百僚侍衛命法師坐使弘文館學士上官儀以所製序對群僚宣讀霞煥錦舒極褒揚之美致天皇在春宮奉覩聖文又製述三藏聖記自此常參内禁扣問沉隱翻譯相續不爽法機帝又讀法師所進菩薩藏經美之因勑春宮作其後序秋七月夏

罷勑賜雲納袈裟一領妙絶今古又勑天下諸寺各度五人弘福寺宜度五十人維持聖種皆奘正言之力也冬十月隨駕還京勑所司於北闕紫微殿西别營一所號弘法院令奘居之晝則帝留談説夜乃還院翻經更譯無性攝論世親攝論緣起聖道經百法明門論皇太子奉爲文德聖皇后於晉昌里置慈恩寺度三百人别造翻經院令法師移就翻譯仍綱維寺任給新度弟子一十五人弘福舊處仍給十人皇儲親降製詩襃飾二十三年夏四月駕幸翠微宮仍勑陪從旣至處分之外唯談玄論道問因果報應及西域先聖遺芳故迹皆引經詶對帝深信納數攘袂歎曰朕共師相逢晚不得廣興佛事逮高宗嗣録素所珍敬追入優問禮殊恒帙永徽二年請造梵本經臺蒙勑賜物尋得成就又追入内於修文殿翻發智等論降手詔飛白書慰問優洽顯慶元年正月爲皇太子於慈恩寺設大齋朝宰總至黄門侍郎薛元超中書侍郎李義府曰譯經佛法之大未知何德可以光揚耶奘曰公之此問常所懷矣譯經雖位在僧光價終憑朝貴至如符秦時曇摩難提譯經黄門侍郎趙文業執筆姚秦時鳩摩羅什譯經秦主及安成侯姚嵩筆受元魏時菩提留支譯經則宣武皇帝及侍中崔光録文齊梁周隋並皆如是大唐貞觀初波頗翻譯勑左僕射房玄齡趙郡王李孝恭太子詹事杜正倫太府卿蕭璟等監閲詳定今並無之不足光遠公等能爲致言則斯美可至二公許爲陳奏尋下勑曰慈恩翻譯文義須精宜

令左僕射于志寧中書令來濟禮部尚書許敬宗黄門侍郎薛元超中書侍郎李義府等時爲看閲有不穩便處即隨事潤色若須學士任量追兩三人冬十一月中宫在難歸依三寶請垂加祐法師啓曰聖體必安和無苦然所懷者是男平安之後願聽出家當蒙勑許其月一日皇后施納袈裟一領妙勝前者并時服玩百有餘件五日有勑令報法師皇后分難已訖端正奇特神光滿院自庭燭天朕歡喜無已内外舞躍必不違所許願法師護念遂號爲佛光王當即受三歸被袈裟服十二月五日滿月勑爲佛光王度七人仍請法師爲王剃髮其佛光王即中宗孝和皇帝初生之瑞號也創登皇極勑爲法師於兩京各置一佛光寺并度人居之其東都佛光寺即法師之故宅也復内出畫影裝之寶轝送慈恩寺翻譯堂中追謚法師稱大遍覺顯慶二年春二月駕幸洛陽宫法師與佛光王駕前而發并翻經僧五人陪從弟子各一事事公給既到安置積翠宫召入大内麗日殿翻觀所緣緣等論夏四月車駕避暑於明德宫法師亦陪從安置飛花殿譯大毗婆沙等論五月勑法師還於積翠宫翻譯法師初謁文帝已請於少林寺翻經至是秋九月復請入少林天皇手詔抑而不許三年二月隨駕還京秋七月西明寺成勑法師居之令給上房一口新度沙彌海會等十人充弟子天皇以法師先朝所重嗣位之後禮敬逾隆中使朝臣問慰無絶東國重於般若前代雖翻文不周備衆人更請委悉重翻然般若部大京師

多務又人命無常恐難得了請就於玉華宮翻譯即以四年冬十月徙於玉華宮并翻經大德及門徒等同去其供給諸事一如京下至彼安置肅誠院焉五年春正月一日起首翻大般若經梵本總有二十萬頌佛於四處十六會說文旣廣大學徒每請刪略如羅什所翻除繁去重法師將順衆意於夜夢中即有極怖畏事以相警誡覺已驚懼向諸衆說還依廣翻夜中乃見諸佛菩薩勝吉祥事覺而喜慶不敢更刪至龍朔三年十月二十日功畢絕筆合成六百卷合掌歡喜告徒衆曰此經於此地有緣玄奘來此玉華者經之力也向在京師諸緣牽亂豈有了時今得終訖並是諸佛冥加龍天擁祐此乃鎮國之典人天大寶徒衆宜各踊躍欣慶於間又翻成唯識論辨中邊論唯識二十論品類足論等至十一月二十二日令弟子窺基奉表奏聞請御製經序至十二月七日通事舍人馮義宣勑垂許麟德元年正月一日翻經大德及玉華寺衆慇懃啓請翻大寶積經法師見衆情專至俛仰翻數行訖便攝梵本停住告衆曰此經部軸與大般若同玄奘自量氣力不復辦此奘自貞觀十九年乙巳於弘福寺創啓梵文訖麟德元年甲子終於玉華宮寺凡二十載總出大小乘經律論等合七十五部一千三百三十五卷又別撰西域記一部自般若翻了唯自策勤行道禮懺告翻經僧及門人曰有爲之法必歸磨滅泡幻形質何得久停行年六十五矣必卒玉華於經論有疑者今可速問又謂門人曰吾來玉華本緣般若

今經事既終吾生涯亦盡若無常後汝等遣吾宜從省儉可以籧篨裹送仍擇山㵎僻處安置勿近宮寺不淨之身宜從屏遠門徒等聞之莫不哀哽奘生常已來願生彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天又頻祈請咸有顯證懐此專至益增翹勵所造功德皆願往生至正月九日脚跌傷脛因即寢疾開目閉目見大蓮華鮮白而至又見偉相知生佛前遂命僧嘉尚讀所翻經論名目及造像寫經施僧濟乏然燈放生具令讀訖自懐欣悅總召門人有縁並集於是罄捨衣資更令造像及轉讀齋䞋又命素工宗法智於嘉壽殿竪菩提像骨對寺僧門人辭訣并遺表訖便默念彌勒又令傍人稱願生頌至二月四日右脇累足右手支頭左手申髀豎于屬纊竟不迴轉不飲不食至五日中夜弟子法光等問云和尚決定得生彌勒内衆不答曰得生言訖氣息漸微少間神逝侍人不覺屬纊方委從足漸冷最後頂暖顔色赤白怡悅勝常過七七日竟無改變亦無異氣自非定慧莊嚴戒香資被孰能致此又冥應衆多具於別傳此略不述時坊州刺史竇師倫奏法師已亡帝聞之哀慟傷感爲之罷朝曰朕失國寶矣時文武宰僚莫不悲咽流涕帝言已嗚咽悲不能勝翌日又謂群臣曰惜哉朕國内失奘法師一人可謂釋衆梁摧矣四生無導矣亦何異苦海方割舟檝遽沉闇室猶昏燈炬斯掩帝言已嗟惋不怡尋下勑移神柩歸京安置慈恩寺葬事所須並令官給又勑葬日聽京城僧尼幢蓋送至墓所法師道茂德高

爲明時痛惜故於亡後重疊降恩求之古人無以加也於是素蓋素幢浮空雲合哀笳哀梵氛氳過人神四俗以之悲涼七衆惜其沉没以四月十五日葬於滻東白鹿原四十里中皂素彌滿其塋與兄捷公相近莴然白塔近燭帝城禁中多見時傷聖慮至總章元年四月八日有敕改葬鸞川北原與州縣相知供給吏力乃又出之衆咸歎異經久埋瘞色相如初自非願力所持焉能致此法師形長七尺杈身赤白色眉目踈朗體貌端凝談論清華音詞遠暢使聽者無倦瞻者忘疲或處徒衆或對嘉賔一坐半日略無傾動服尚乾陀裁唯細氎脩廣適中行歩雍容直前而視輙不顧眄滔滔焉若大江之紀地灼灼焉類芙蕖之在水加以戒範端凝始終如一愛惜之志過護浮囊持敬之堅超逾繫草性愛怡簡不好交遊一入道場非朝命不出又聞盛暑之辰體無霑液祈寒之際貌不慘悽又不夭不申不欠不嚏斯蓋未詳其地位何賢聖之可格哉又北宫現疾之時徵應繁縟將終滅之日色貌敷愉亦難得而測也及終後月餘日有人賷栴檀末香至請依西國法以塗三藏身衆咸莫之許其人作色曰弟子别奉進止師等若不許請録狀以聞衆從之及開棺發殮已人覺異香等蓮花之氣互相驚問皆云若兹向人徐併殮衣唯留襯服衆覩三藏顔貌如生人皆號絶其視向人塗香服殮蓋棺已俄失所在衆疑天人焉又其聽言觀行名實相守精厲晨昏計時分業虔虔不懈專思法務言無名利行絶虛浮曲識機緣善通

物性不倨不謟行藏適時吐味幽深辯開疑議寔當代之英賢乃釋門之法將矣且其發蒙入法特異常倫聽覽經論用爲恒任旣周行東夏挹酌諸師披露肝膽盡其精義莫不傾倒林藪更新學府遂能不遠數萬諮求勝法誓捨形命必會爲期發趾張掖途次龍沙中途艱險身心僅絕旣達高昌倍光來價傳國祖送備閱靈儀路出鐵門石門躬乘沙嶺雪嶺歷天險而志逾慷慨遭凶賊而神彌厲勇兼以歸稟正教師承戒賢理逐言揚義非再授廣閱異論包藏胷臆致使梵侶傾心不遺其法又以起信一論文出馬鳴印度諸僧思承其本奘乃譯唐爲梵通布五天斯則法化之緣東西互舉又西華餘論深尚聲明奘乃畢心請決隨授隨曉致有七變其勢動發異蹤三循廣論恢張懷抱故得施無猒寺三千學僧皆號智囊護持城壍及覩其脣吻聽其詞義皆彈指讃歎何斯人也隨其遊歷塞外海東百三十國道俗邪正承其名者莫不仰德歸依更崇開信可以家國增榮光宅推遠獻奉歲至咸奘之功若非天挺英靈生知聖授何能振斯鴻緒導達遺蹤前後僧傳往天竺者首自法顯法勇終于道邃道生相繼中途一十七返取其通言華梵妙達文筌揚導國風開悟邪正莫高於法師矣恨其經部不翻其數猶衆年未遲暮足得出之無常奄及惜哉

四分律删補隨機羯磨一卷（序題云曇無德部四分律刪補隨機羯磨見內典録）

釋迦氏略譜一卷（或無略字見內典録麟德二年九月十八日於西明）

釋迦方志二卷 寺撰記 見內典録永徽元年撰

大唐內典録十卷 見內典録麟德元年於西明寺撰

集古今佛道論衡四卷 見內典録前三卷龍朔元年於西明寺撰第四卷麟德元年撰或三卷

東夏三寶感通録三卷 亦云集神州三寶感通録見內典録麟德元年夏六月一清官精舍集

續高僧傳三十卷 見內典録

廣弘明集三十卷 見內典録

右八部八十一卷其本並在

沙門釋道宣俗姓錢氏吳興人也彭祖之後胤宣少尋教相長慕尋師關之東西河之南北追訪賢友無憚苦辛外博九流內精三學戒香芬潔定水澄漪存護法城著述無輟尤工律藏刪補章儀常於終南山以堅其志凡所修撰並行於代護法綱要此録載之餘别行門在於內典貞觀末年方事修緝撰四分刪補羯磨等八部內典録中更有後續高僧傳十卷尋本未獲故闕

一切經音義二十五卷 見內典録

右一部二十五卷其本見在

沙門釋玄應大慈恩寺翻經沙門也博聞強記鏡林苑之宏標窮討本支通古今之互體故能訓校源流勘閱時代刪雅古之野素削澆薄之浮雜悟通俗而顯教舉集略而騰美真可謂文字之鴻圖言音之龜鏡者也以貞觀之末勑召參傳綜經正緯咨爲實録因譯尋閱捃拾藏經爲之音義注釋訓解援引群籍證據卓明煥然可領昔高齊沙門釋道慧爲一切經音義依字直反曾無追顧致失教義

寔迷匡俗應所作者全異恒倫徵覈本據務存實録即萬代之師宗亦當朝之難偶也恨叙綴纔了未及覆疎遂從物故惜哉

古今譯經圖紀四卷

右一部四卷其本見在

沙門釋靖邁簡州人也以博學馳譽大唐三藏翻譯衆經召充綴文大德後大慈恩寺翻經堂中壁畫古來傳譯緇素靖邁於是緝維其事撰成圖紀題之于壁但略費長房録續逮皇朝直述譯經餘無所紀

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷或一卷貞觀中在内譯初出與唐流志千手身經同本沙門波崙製序

千囀陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷或無經字永徽四年於總持寺譯

觀自在菩薩隨心呪經一卷亦云多唎心經永徽四年於總持寺譯

清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷永徽四年於總持寺譯見大周録

右四部五卷其本並在

沙門釋智通律行精苦兼明經論於總持門特所留意通以隋大業年中出家住京大總持寺有遊方之志遂於洛京翻經館學梵書語早通精奥唐貞觀中有北天竺僧齎千臂千眼經梵本奉進文帝勑通共梵僧相對譯出勒成二卷後於天皇永徽四年癸丑於總持寺又出千囀等經三部

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陁羅尼經一卷

右一部一卷其本見在

沙門伽梵達摩唐云尊法西印度人也譯千手千眼大悲心經一卷然經題云西天竺伽梵達摩譯不標年代推其本末似是皇朝新譯但以傳法之士隨緣利見出經流布更適餘方既不記年號故莫知近遠昇親問梵僧云有梵本既非謬妄故載斯録准千臂經序亦云智通共出

陀羅尼集經十二卷見大周録永徽四年三月十四日於慧日寺譯至五年四月十五日畢沙門玄楷筆受

右一部一十二卷其本見在

沙門阿地瞿多唐言無極高中印度人學窮滿字行潔圓珠精練五明妙通三藏加以大士利生無悋鄉國志弘像教罔憚艱險遂西踰雪嶺東越沙河載歷艱難來儀帝闕以天皇永徽三年壬子正月廣將梵本來届長安勑令慈恩寺安置沙門大乘琮等一十六人英公鄂公等一十二人請高於慧日寺浮圖院建陀羅尼普集會壇縁壇所須並皆供辦法成之日屢降靈異京中道俗咸歎希逢沙門玄楷等遂固請翻其法本後以四年癸丑至五年甲寅於慧日寺從金剛大道場經中撮要鈔譯集成一十二卷沙門玄楷筆受于時有中印度大菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等於經行寺譯功德天法編在集經第十卷內故不別存也

諸經要集二十卷顯慶年西明寺撰

右一部二十卷其本見在

沙門釋玄惲本名道世律學高譽慕重前良綴緝爲務兼有鈔䟽注解衆經西明創居召爲大德顯慶年中讀一切經鈔諸要事撰成

一部名諸經要集餘如内典録載

集沙門不拜俗議六卷見內典録

右一部六卷其本並在

沙門釋彥悰識量聰敏博曉群經善屬文華尤工著述天皇龍朔二年壬戌有詔令拜君親恐傷國化令百司遍議于時沙門道宣等共上書啓聞于朝廷衆議異端所司進入聖躬親覽下勑罷之悰恐後代無聞故纂斯事并前代故事及先賢答對名爲集沙門不拜俗議傳之後代永作楷模墻壍法城玄風不墜也兼撰大唐京師寺録行於代矣

開元釋教録卷第八下

音釋

緱古侯切緱氏縣名　劇奇逆切戲劇也　暹息廉切　瑀于矩切　覿徒歷切見也　墩煌墩陡昆切煌乎光切墩煌郡名　確苦角切堅也　遞大計切傳遞也　痆女黠切　闐亭年切滿也　闉烏結切塞也　擢直角切拔也　濬私閏切　汀濚汀他丁切濚烏定切小水也　濵激濵莫經切激蒲沒切溟激海也　璟俱永切　籧篨籧求於切篨陳如切竹席也　覨初覲切　胜旁禮切股也　纊苦謗切絮之細者曰纊　檝即涉切與楫同　柩巨救切尸在棺也　滻所簡切水名　鬈扶園切鄉名　瘞於例切與瘞同藏也　液羊益切津潤也　嚏都計切與嚔同氣噴鼻也　殮力驗切衣死也　壍七豔切　漪於羈切漣漪也　鄂五各切

開元釋教録卷第九

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括群經録上之九（大唐傳譯之餘）

師子莊嚴王菩薩請問經一卷（一名八曼荼羅經龍朔三年於慈恩寺譯見大周録）

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷（龍朔三年於慈恩寺譯見大周録）

阿吒那智經一卷（龍朔三年於慈恩寺譯見續高僧傳）

右三部三卷（前二部二卷見在後一部一卷本闕）

沙門那提唐曰福生具依梵言則云布如烏伐耶以言煩多故此但訛略而云那提也本中印度人少出家名師開悟志氣雄遠弘道爲懐歷遊諸國務在開物而善達聲明通諸詁訓大夏召爲文士擬此土蘭臺著作者性汎愛好奇尚聞有涉悟不憚遠夷曾往執師子國又東南上楞伽山南海諸國隨緣達化承脂那東國盛轉大乘佛法崇盛贍洲稱最乃搜集大小乘經律論五百餘夾合一千五百餘部以天皇永徽六年創達京師有勑令於慈恩安置所司供給時玄奘法師當途翻譯聲華騰蔚無由克彰掩抑蕭條般若是難那提不蒙引致無由自數顯慶元年勑往崑崙諸國采取異藥既至南海諸王歸敬爲別立寺度人授法弘化之廣又倍於前以昔被勑往理須返命慈恩梵本擬重尋研龍朔三年還返舊寺所齎諸經並爲奘將北出意欲翻度莫有依憑唯譯八曼荼羅等經三部要約精最可常行學禪林寺沙門慧澤譯語豐德寺沙門道宣綴文并製序其年南海眞臘國爲那提素所化者奉敬無已思見其人互

相牽率假途遠請乃云國有好藥惟提識之請自採取下勑聽往返亦未由曾有博訪大夏行人云那提三藏乃龍樹之門人也所解無相與奘碩反西梵僧云大師隱後斯人第一深解實相善達方便小乘五部毗尼外道四韋陀論莫不洞達源底通明言義詞出珠聯理暢霞舉所著大乘集義論可有四十餘卷將事譯之被遣遂闕夫以抱麟之歎代有斯蹤知人難哉千齡罕遇那提挾道遠至投俾北冥既無所待乃三被毒再充南役崎嶇數萬頻歷瘴氣委命遺命斯人斯在嗚呼惜哉

大般涅槃經後譯荼毗分二卷 亦云闍維分亦云後分沙門慧立製序見大周錄

右一部二卷其本見在

沙門若那跋陀羅唐云智賢南海波陵 亦曰訶陵 國人也善三藏學往者麟德年中益府成都沙門會寧故遊天竺觀禮聖跡汎舶西逝路經波陵國遂共智賢譯涅槃後分二卷寄經達於交州會寧方之天竺後至儀鳳年初交州都督梁難敵遣使附經入京三年戊寅大慈恩寺沙門靈會於東宮啓請施行

大乘顯識經二卷 第二出與寶積賢護長者會同本見大周錄永隆元年於東都東太原寺譯

大方廣佛華嚴經續入法界品一卷 或無續字續舊華嚴經闕文見大周錄垂拱元年於西太原寺歸寧院譯

方廣大莊嚴經十二卷 一名神通遊戲第四出與竺法護普曜經等同本見大周錄永淳二年九月十五日於西太原寺歸寧院譯沙門復禮筆受

證契大乘經二卷 亦名入一切佛境智毗盧遮那藏第二出與大乘同

性經同本見大周録永隆元年於東太原寺譯

大乘離文字普光明藏經一卷 第三出與元魏菩提留支所出無字寶篋經等同本見大周録永淳二年於西太原寺歸寧院譯

大乘遍照光明藏無字法門經一卷 第四出即與次前離文字經同本日照重出

大方廣師子吼經一卷 第二出與如來師子吼經同本見大周録永隆元年於東太原寺譯

大乘百福相經一卷 初出見大周録永淳二年於西太原寺歸寧院譯

大乘百福莊嚴相經一卷 第二出即與次前百福相經同本日照重出

大乘四法經一卷 初出見大周録永隆元年於東太原寺譯

菩薩修行四法經一卷 永隆二年正月於京弘福寺譯沙門彦悰製序第二出與前大乘四法同本於京再出

七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷 初出與金剛智出者同本見大周録垂拱元年於西太原寺歸寧院譯

佛頂最勝陀羅尼經一卷 第二出與杜行顗等出者同本永淳元年五月二十三日於京弘福寺共沙門彦悰譯悰兼製序見經前序

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷 第四出與前經同本日照後欲歸國於東都共沙門惠智再譯前緑後法二文並廣

大乘密嚴經三卷 見大周録

造塔功德經一卷 見大周録永隆元年於東太原寺譯

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷 功德施菩薩造亦名功德施論見大周録永淳二年九月十五日於西太原寺歸寧院譯

大乘廣五蘊論一卷 安惠菩薩造或無廣字見大周録垂拱元年六月二十五日於西太原寺歸寧院譯

右一十八部三十四卷其本並在

沙門地婆訶羅唐言日照中印度人洞明八藏博曉四含戒行清高學業優贍尤工呪術兼洞五明志在利生來遊此國以天皇儀鳳初至天后垂拱末於兩京東西太原寺西太原寺即今西崇福寺是也東太原寺即今大福先寺是也及西京弘福寺譯大乘顯識經等一十八部沙門戰陀般若提婆譯語沙門惠智證梵語勑召名德十人助其法化沙門道成薄塵嘉尚圓測靈辯明恂懷度等證義沙門思玄復禮等綴文筆受天后親敷睿藻製序標首光飾像教傳之不朽也

佛頂勝陀羅尼經一卷初出與日照等出者同本儀鳳四年正月五日譯畢

右一部一卷其本見在

清信士杜行顗京兆人儀鳳中任朝散郎行鴻臚寺典客署令顗明諸蕃語兼有文藻天竺語書亦窮其妙于時有罽賓國僧佛陀波利賫梵經一夾詣闕奉獻天皇有詔令顗翻出名爲佛頂勝陀羅尼寧遠將軍度婆及中印度三藏法師地婆訶羅證譯是時儀鳳四年正月也此杜譯者有廟諱國諱皆隱而避之即世尊爲聖尊世界爲生界大勢爲大趣救治爲救除譯訖奉進皇上讀訖顧謂顗曰既是聖言不須避諱杜時奉詔以正屬有故而寢焉荏苒之間杜君長逝未遑改正其經遂行後日照三藏奉詔再譯名佛頂最勝陀羅尼大周録云佛頂勝陀羅尼日照三藏譯者誤也

十門辯惑論二卷答太子文學權無二釋典稽疑或三卷

右一部二卷其本見在

沙門釋復禮京兆人俗姓皇甫氏少出家住興善寺性虛靜寡嗜欲遊心內典兼博玄儒尤工賦詠善於著述俗流名士皆慕仰之三藏地婆訶羅實叉難陀等譯大莊嚴華嚴等經皆勑召禮令同翻譯綴文裁義實屬斯人天皇永隆二年辛巳因太子文學權無二述釋典稽疑十條用以問禮請令釋滯遂爲答之撰成二卷名曰十門辯惑論賔主酬答剖析稽疑文出於智府義在於心外如斯答對非此而誰可謂龍猛更生馬鳴再出權文學覩斯論已衆疑頓遣頂戴遵行此雖一時之酬答寔爲萬代之龜鏡也法師兼有文集行於當代

大唐慈恩寺三藏法師傳十卷

右一部十卷其本見在

沙門釋慧立本名子立天皇改爲慧立俗姓趙氏天水人也遠祖因官徙寓新平故爲豳（今改爲邠）人焉爰祖及父俱馳高譽立即隋祕書郎毅之第三子也生而岐嶷有棄俗之志年十五貞觀三年出家住豳州昭仁寺此寺即破薛舉之戰場也立識敏才俊神清道遠習琳遠之高風有肇融之識量聲譽聞徹勑召充大慈恩寺翻經大德次補西明寺都維那後授太原寺主皆降綸旨令維寺任天皇之代頻召入內與黃冠對論皆愜帝旨事在別傳立以玄奘法師求經印度若無紀述季代罕聞遂撰慈恩三藏行傳未成而卒後弘福沙門彥悰續而成之總十卷故初題云沙門惠立本釋彥悰箋

四分比丘戒本一卷（題云四分戒本并序西太原寺沙門懷素集）

四分比丘尼戒本一卷（題加尼字餘同前）

四分僧羯磨三卷（題云羯磨卷上并序出四分律西太原寺沙門懷素集）

四分尼羯磨三卷（題加尼字餘同前）

右四部八卷其本並在

沙門釋懷素俗姓范氏京兆人世襲冠冕貞觀十九年出家師奘法師爲弟子而立性聰敏專尋經論進具之後偏肆毗尼依道成律師學四分律不淹時序而爲上首先居弘濟後住太原學侶雲奔教授無輟以先德所集多不依文率已私見妄生增減遂乃撿尋律藏抄出戒心羯磨但取成文非妄穿鑿可謂嗣徽迦葉繼軌波離而已焉又別撰四分記鈔兼經論疏記等五十餘卷行於代

大方廣圓覺修多羅了義經一卷

右一部一卷其本見在

沙門佛陀多羅唐云覺救北印度罽賓人也於東都白馬寺譯圓覺了義經一部此經近出不委何年且弘道爲懷務甄詐妄但真詮不謬豈假具知年月耶

佛頂尊勝陀羅尼經一卷（第三出與杜顗等出者同本見大周錄及經前序）

右一部一卷其本見在

沙門佛陀波利唐言覺護北印度罽賓國人忘身徇道遍觀靈跡聞文殊師利在清涼山遠涉流沙躬來禮謁以天皇儀鳳元年景子杖錫五臺虔誠禮拜悲泣雨淚望覩聖容倏焉見一老翁從山中出來作婆羅門語謂波利曰師精誠懇惻何所求耶波利答曰聞文

殊大士隱跡此山從印度來欲求瞻禮翁曰師從彼國將佛頂尊勝陁羅尼經來不此土衆生多造諸罪出家之輩亦多所犯佛頂神呪除罪祕方若不將經徒來何益縱見文殊何必能識師可還西國取彼經來流傳此土即是遍奉衆聖廣利群生拯濟幽冥報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊師利菩薩所在波利聞此語已不勝喜躍遂裁抑悲淚向山更禮舉頭之頃忽不見老人波利驚愕倍增虔敬遂返歸本國取得經來既達帝城便求進見有司具狀聞奏天皇賞其精誠崇斯祕典遂詔鴻臚寺典客令杜行顗及日照三藏於內共譯譯訖䞋絹三十疋經留在內波利因乃垂泣奏曰委棄身命志在利人請布流行是所誠望帝愍其專至遂留所譯之經還其梵本任將流布波利得經不勝喜躍將向西明寺訪得善梵語僧順貞奏共翻譯帝允其請遂對諸大德共貞翻出名佛頂尊勝陁羅尼與前杜令所翻之者呪韻經文大同小異波利所願已畢持經梵本入於五臺于今不出莫知所之比諸衆譯此最弘布准經前序乃云永淳二年迴至西京具狀聞奏其年即共順貞再譯名佛頂尊勝陁羅尼經令尋此說年月稍乖其杜令譯者乃儀鳳四年正月五日也日照再譯乃永淳元年五月二十三日也既云永淳二年方達唐境前之二本從何而得又永淳二年天皇已幸東都如何乃云在京譯出其序復是永昌已後有人述記却叙前事致有參差此波利譯者不可依序定其年月也

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷或二卷十二紙永昌元年於魏國東寺譯見大周錄初出與後實叉難陁所譯不思議境界經同本

大方廣佛華嚴經修慈分一卷天授二年於大周東寺譯

見大周録

大乘造像功德經二卷（或一卷天授二年於大周東寺譯見大周録）

智炬陀羅尼經一卷（天授二年於大周東寺譯見大周録）

諸佛集會陀羅尼經一卷（天授二年於大周東寺譯見大周録）

大乘法界無差別論一卷（天授二年十月十四日於大周東寺譯見人周録）

右六部七卷其本並在

沙門提雲般若或云提雲陀若那唐云天智于闐國人學通大小智兼眞俗呪術禪門悉皆諳曉以天后永昌元年來届于此即以其年謁帝于洛勑於魏國東寺（後改爲大周東寺）翻經以永昌元年己丑至天授二年辛卯總出經論六部沙門戰陀慧智等譯語沙門處一等筆受沙門復禮等綴文沙門德感惠儼法明弘景等證義

讃觀世音菩薩頌一卷（見大周録）

右一部一卷其本見在

沙門釋慧智父印度人也婆羅門種因使遊此而生於智少而精勤有出俗之志天皇時因長年婆羅門僧奉勑度爲弟子本旣梵人善閑天竺書語又生唐國復練此土言音三藏地婆訶羅提雲若那寶思惟等所有翻譯皆召智爲證兼令度語智以天后長壽二年癸巳於東都佛授記寺自譯讃觀世音頌一卷

大周刊定衆經目録十五卷

右一部十五卷其本見在

沙門釋明佺東都佛授記寺僧也尤精律學兼閑經論天后天策萬歲元年乙未勑刊定

經目佺首末條録編比次序與翻經大德二十餘人同共叅定雖云刊定繁穢尤多雖見流行實難憑准中有乖舛如别所述

大方廣佛華嚴經八十卷第二出與東晉覺賢譯者同本證聖元年三月十四日於東都大內大遍空寺譯天后親受筆削至聖曆二年十月八日於佛授記寺功畢

文殊師利授記經三卷於清禪寺譯第三出與文殊佛土嚴淨經等同本今編入寶積當第十五會

大方廣入如來智德不思議經一卷於東都佛授記寺譯第四出與度諸佛境界智光嚴經等同本

大方廣如來不思議境界經一卷第二出與提雲般若所出境界分同本

大方廣普賢所說經一卷

大乘入楞伽經七卷第四出與宋功德賢等出者同本久視元年五月五日於東都三陽宮初出至長安四年正月五日繕寫功畢

觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷初出與寶思惟等出者同本

妙臂印幢陀羅尼經一卷第二出與勝幢臂印陀羅尼經同本

百千印陀羅尼經一卷

救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷

右繞佛塔功德經一卷亦云繞塔功德經

大乘四法經一卷與前日照三藏出者名字雖同經體全異

十善業道經一卷

大乘起信論二卷第二出與真諦出者同本

摩訶般若隨心經一卷

大方廣不生不滅經一卷

大方廣如來難思議境界經一卷

離垢淨光陀羅尼經一卷初出與彌陀山譯者同本

菩薩出生四法經一卷

右一十九部一百七卷起信論上一十四部一百二卷

見在摩訶般若隨心經下五卷闕本

沙門實叉難陀唐云學喜于闐國人智度弘曠利物爲心善大小乘兼異學論天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有斯梵本發使求訪并請譯人實叉與經同臻帝闕以天后證聖元年乙未於東都大内大遍空寺譯華嚴經天后親臨法座煥發序文自運仙毫首題名品南印度沙門菩提流志沙門義淨同宣梵本後付沙門復禮法藏等於佛授記寺譯至聖曆二年己亥功畢又至久視元年庚子於三陽宫内譯大乘入楞伽經及於西京清禪寺東都授記寺譯文殊授記等經前後總譯一十九部沙門波崙玄軌等筆受沙門復禮等綴文沙門法寶弘景等證義太子中舍賈膺福監護至長安四年實叉緣母年老請歸覲省表書再上方蒙允許勑御史霍嗣光送至于闐後和帝龍興重睴佛日勑再徵召方届帝城以景龍二年達于茲土帝屈萬乘之尊親迎於開遠門外京城緇侶備諸幢旛逆路導引仍裝飾青象令乘入城勑於大薦福寺安置未遑翻譯遘疾彌留以景雲元年十月十二日右脇累足終于大薦福寺春秋五十有九緇徒悲噎歎法棟之遽摧俗侶哀號恨群生之失導有詔聽依外國法葬以十一月十二日於開遠門外古然燈臺焚之薪盡火滅其舌猶存斯是弘法之嘉瑞也至十二月二十三日本國門人悲智勑使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐起塔供養後人復於焚屍之所起七層塔焉

不空羂索陀羅尼經一卷（一名普門此有一十六品是梵本經抄沙門波崙製序第二出與寶思惟譯三卷者同本）

右一部一卷其本見在

婆羅門李無謟北印度嵐波國人識量聰敏内外該通唐梵二言洞曉無滯三藏阿你眞那菩提流志等翻譯衆經並無謟度語於天后代聖暦三年庚子三月有新羅國僧明曉遠觀唐化將欲旋途於總持門先所留意遂慇懃固請譯此眞言使彼邊維同聞祕教遂於佛授記寺翻經院爲譯不空羂索陀羅尼經一部沙門波崙筆受至久視元年八月將所譯經更於屑賔重勘梵本方寫流布

無垢淨光大陀羅尼經一卷（第二出與實叉難陀離垢淨光陀羅尼同本）

右一部一卷其本見在

沙門彌陀山唐言寂友覩貨邏國人也幼小出家遊諸印度遍學經論於楞伽俱舍最爲精妙志弘像法無悋鄉邦杖錫而遊來臻皇闕於天后代共實叉難陀譯大乘入楞伽經後於天后末年共沙門法藏等譯無垢淨光陀羅尼經一部譯畢進内辭帝歸邦天后厚遣任歸本國

甄正論三卷

右一部三卷其本見在

沙門釋玄嶷俗姓杜名乂先是黃冠爲東都大弘道觀主遊心七籍妙善三玄黃宗之中此爲綱領天后心崇大法弘闡釋宗乂遂歸心請求剃落詔許度之住佛授記寺後爲寺都兼預翻譯悉彼宗之虛誕知正教之可憑遂造甄正論一部指陳虛僞主客問答極爲

省要

不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷亦名不空羂索心呪王經長壽二年十月於東都佛授記寺譯沙門德感筆受初出與李無諂出一卷者同本

浴像功德經一卷神龍元年正月二十三日於東都大福先寺譯婆羅門李無諂譯語初出與後義淨出者同本

校量數珠功德經一卷神龍元年正月二十三日於大福先寺譯李無諂譯語初出與後義淨出者同本

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷第二出與實叉難陀等出者同本

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷長安二年於天宮寺譯沙門惠智等證梵文婆羅門李無諂譯語直中書李無礙筆受初出與後義淨出者同本

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷神龍元年於大福先寺譯李無諂譯語

隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷亦云所得見大周録長壽二年於東都天宮寺譯罽賓沙門尸利難陀設等證梵文李無諂譯語李無礙筆受

右七部九卷其本並在

沙門阿儞眞那唐云寶思惟北印度迦濕蜜羅國人剎帝利種彼王之華胄幼而捨家禪誦爲業進具之後專精律品復慧解超群學兼眞俗乾文呪術尤功其妙加以化導爲心無戀鄉國以天后長壽二年癸巳屆于洛都勑於天宮寺安置即以天后長壽二年癸巳至中宗神龍二年景午於授記天宮福先等寺譯不空羂索陀羅尼經等七部後至睿宗太極元年壬子四月太子洗馬張齊賢等繕寫進內至延和元年六月勑令禮部尚書晉國公薛稷右常侍高平侯徐彦伯等詳定入

目施行三藏自神龍二年已後更不譯經唯精勤禮誦修諸福業每於晨朝磨香爲水塗浴佛像後方飲食從始至終此爲恒業衣鉢之外隨得隨施後於龍門山請置一寺依外國法式製造呼爲天竺已及門人同居此寺精誠所感其數寔多壽年百餘以開元九年終於寺矣

金光明最勝王經十卷 第五出與北涼曇無讖四卷金光明等同本長安三年十月四日於西明寺譯畢沙門波崙惠表筆受

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷 第五出與姚秦羅什元魏留支陳真諦等出者同本長安三年十月四日於西明寺譯

佛爲難陀說出家入胎經二卷 出根本說一切有部毗柰耶雜事第十一十二卷景龍四年於大薦福寺譯今編入寶積當第十四會攺名入胎藏會

入定不定印經一卷 第二出與元魏瞿曇流支所出不必定入定入印經同本久視元年五月五日譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷 第四出隋笈多等出者同本但廣略有異神龍三年夏於大內佛光殿譯時帝親御法筵手自筆受

彌勒下生成佛經一卷 第六出與羅什彌勒下生經等同本大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

佛爲勝光天子說王法經一卷 第三出與舊諫王經及唐譯勝軍王經並同本神龍元年七月十五日於東都大福先寺譯沙門玄傘筆受

浴像功德經一卷 第二出與寶思惟出者同本景龍四年四月十五日於大薦福寺翻經院譯

數珠功德經一卷 第二出與寶思惟出者同本景龍四年四月十五日於大薦福寺翻經院譯

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 第三出與

實叉難陀寶思惟等出者同本景龍四年於大薦福寺翻經院譯

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 第二出與寶思惟出者同本長安三年十月四日於西明寺譯

稱讚如來功德神呪經一卷 第二出與隋譯十二佛名神呪經同本景雲二年閏六月二十三日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

大孔雀呪王經三卷 第八出與梁僧伽婆羅等出者同本神龍元年於東都內道場譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 第五出與杜行顗日照波利等出者同本景龍四年於大薦福寺翻經院譯

莊嚴王陀羅尼呪經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

香王菩薩陀羅尼呪經一卷 神龍元年於東都大福先寺譯

一切功德莊嚴王經一卷 神龍元年七月十五日於東都大福

先寺譯沙門玄傘筆受

拔除罪障呪王經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

善夜經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

大乘流轉諸有經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

妙色王因緣經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

佛爲海龍王說法印經一卷 景雲二年閏六月二十三日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷 無著菩薩造景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷 無著菩薩頌世親菩薩釋景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

因明正理門論一卷 大域龍菩薩造第二出與奘法師譯者同本景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

成唯識寶生論五卷 一名二十唯識順釋論護法菩薩造景龍四年四月十五日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

觀所緣論釋一卷 護法菩薩造景龍四年四月十五日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

掌中論一卷 陳那菩薩造第二出與解捲論同本長安三年十月四日於西明寺譯

取因假設論一卷 陳那菩薩造長安三年十月四日西明寺譯沙門惠表筆受

觀總相論頌一卷 陳那菩薩造景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門智積等筆受

止觀門論頌一卷 世親菩薩造景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

手杖論一卷 尊者釋迦稱造景雲二年大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

六門教授習定論一卷 無著菩薩本世親菩薩釋長安三年十月四日於西明寺譯

五蘊皆空經一卷 出雜阿含經第二卷異譯景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門智積等筆受

三轉法輪經一卷 出雜阿含經第十五卷異譯景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

無常經一卷 亦名三啓經大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

八無暇有暇經一卷 大足元年九月二十三日東都大福先寺譯

長爪梵志請問經一卷 久視元年十二月二十三日於東都大福先寺譯

譬喻經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘筆受

略教誡經一卷 景雲二年閏六月二十三日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

療痔病經一卷 亦云痔瘻景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

根本說一切有部毗柰耶五十卷 長安三年十月四日

於西明寺譯沙門波崙惠表等筆受

根本説一切有部苾芻尼毗柰耶二十卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本説一切有部毗柰耶雜事四十卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本説一切有部尼陀那目得迦十卷 或八卷長安三年十月四日於西明寺譯

根本説一切有部戒經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本説一切有部苾芻尼戒經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本説一切有部百一羯磨十卷 長安三年十月四日於西明寺譯

根本説一切有部毗柰耶頌五卷 尊者毗舍佉造景龍四年於大薦福寺翻經院譯先在西域那爛陀寺譯出還都刪

正景龍奏行

根本説一切有部毗柰耶雜事攝頌一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本説一切有部尼陀那目得迦攝頌一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本薩婆多部律攝二十卷 尊者勝友集或十四卷久視元年十二月二十三日於東都大福先寺譯

一百五十讃佛頌一卷 尊者摩咥里制吒造於中印度那爛陀寺譯至景龍二年於薦福寺重更迴綴

龍樹菩薩勸誡王頌一卷 第三出與舊勸發諸王要偈等同本於東印度耽摩立底國譯至都重綴

大唐西域求法高僧傳二卷 從西國還在南海室利佛逝撰寄歸

大唐南海寄歸内法傳四卷 從西國還在南海室利佛逝撰寄歸

別說罪要行法一卷 或無別字
受用三水要法一卷 或云要行法
護命放生軌儀一卷 或云軌儀法
法華論五卷 莫知造者舉重未悉景雲二年譯
集量論四卷 景雲二年譯已上多取奏行年月所以出日多同

右六十一部二百三十九卷 法華論下二部九卷

失本

沙門釋義淨齊州人俗姓張字文明髫齓之年辭榮落髮於是遍詢名匠廣探群藉內外閑曉今古遍知年十有五志遊西域仰法顯之雅操慕玄奘之高風加以勤無棄時手不釋卷弱冠登具逾厲堅貞咸亨二年三十有七方叶夙懷遂之廣府初結誓同志數滿十人洎乎汎舶餘皆退罷唯淨堅心轉熾遂即孤行備歷艱難漸達印度所至之境皆洞言音凡遇王臣咸蒙禮重鷲峯雞足並親登陟祇園鹿苑咸悉周遊那爛陀禮菩提樹遍師明匠學大小乘所爲事周還歸故里凡所歷遊三十餘國往來問道出二十年以天后證聖之元乙未仲夏還至河洛將梵本經律論近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒天后敬法重人親迎于上東門外洛陽緇侶備設幢旛兼陳鼓樂在前導引勑於佛授記寺安置所將梵本並令翻譯初共于闐三藏實叉難陀翻華嚴經久視已後方自翻譯即以久視元年庚子至長安三年癸卯於東都福先寺及西京西明寺譯金光明最勝王能斷金剛般若入定不定印彌勒成佛一字呪王莊嚴王陀羅尼善夜流轉諸有妙色王因緣無常八無暇有暇長爪梵志

等經根本說一切有部毗柰耶尼陁那目得
迦百一羯磨及律攝等掌中取因假設六門
教授等論及龍樹勸誡頌巳上二十部一百
一十五卷北印度沙門阿你真那證梵文義
沙門波崙復禮慧表智積等筆受證文沙門
法寳法藏德感勝莊神英仁亮大儀慈訓等
證義成均太學助教許觀監護繕寫進內天
后製新翻聖教序令標經首暨和帝龍興神
龍元年乙巳於東都內道場譯孔雀王經又
於大福先寺譯勝光天子香王菩薩呪一切
功德莊嚴王等經上四部六卷沙門盤度讀
梵文沙門玄傘筆受沙門大儀證文沙門勝
莊利貞等證義兵部侍郎崔湜給事盧粲等
潤文正字祕書大監駙馬都尉觀國公楊愼
交監護和帝 心崇釋典製裦序褒揚號爲大唐

龍興三藏聖教序帝御洛城西門宣示群辟
淨所新翻並令標引二年景午隨駕歸京勑
於大薦福寺別置翻經院處之三年丁未帝
召入內并同翻經沙門九旬坐夏帝以昔居
房部幽厄無歸祈念藥師遂蒙降祉荷兹往
澤重闡洪猷因命法徒更令翻譯於大佛光
殿譯成二卷名藥師瑠璃光七佛本願功德
經帝御法筵手自筆受又至景龍四年庚戌
於大薦福寺譯浴像功德數珠功德如意心
尊勝拔除罪障出家入胎五蘊皆空三轉法
輪譬喻療痔病等經根本說一切有部苾芻
尼毗柰耶毗柰耶雜事二衆戒經毗柰耶頌
雜事攝頌尼陁那目得迦攝頌唯識寳生觀
所緣釋等巳上二十部八十八卷吐火羅沙
門達磨末磨中印度沙門拔弩證梵義罽賓

沙門達磨難陀證梵文居士東印度首領伊舍羅證梵本沙門惠積居士中印度李釋迦度頗多等讀梵本沙門文綱惠沼利貞勝莊愛同思恒等證義沙門玄傘智積等筆受居士東印度瞿曇金剛迦濕彌羅國王子阿順等證譯修文舘大學士特進趙國公李嶠兵部尚書逍遥公韋嗣立中書侍郎趙彦昭吏部侍郎盧藏用兵部侍郎張說中書舍人李乂蘇頲等二十餘人次文潤色左僕射舒國公韋巨源右僕射許國公蘇瓌等監譯祕書大監嗣虢王邕監護又至睿宗景雲二年辛亥於大薦福寺復譯稱讚如來功德神呪佛爲龍王說法印略教誡等經能斷般若論頌及釋因明理門觀總相頌止觀門頌手杖等論及法華集量百五十讚合一十二部二十一卷沙門昌利末底烏帝提婆等讀梵本沙門玄傘智積等筆受沙門惠沼等證義太常卿衛國公薛崇胤監護從天后久視元年庚子至睿宗景雲二年辛亥都譯五十六部二百三十卷又别撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸内法傳别說罪要行法受用二水要法護命放生軌儀凡五部合九卷又出說一切有部跋窣堵（即諸律中揵度跋渠之類也梵有楚夏耳）約七八十卷但出具本未遑删綴遽入泥洹其文遂寢淨又於一切有部律中抄諸緣起别部流行如摩竭魚因緣等四十二經四十九卷既是别生抄經不合爲翻譯正數今載别生録中如删繁録中具列名目淨雖遍翻三藏而偏攻律部譯綴之暇曲授學徒凡所行事皆尚其急濾漉滌穢特異常倫學侶傳行遍

於京洛美哉亦遺法之盛事也以先天二年卒春秋七十九矣

大寶積經一百二十卷單重合譯神龍二年創首先天二年功畢

右此部經新譯舊譯四十九經合成一部於中析取二十六會三十九卷爲菩提流志新譯餘二十三會八十一卷並是舊譯勘同編入已備餘録故不重存其新譯會名具如別録初第十一卷寶積部中依次編列

實相般若波羅蜜經一卷見大周録第二出與大般若第十會理趣分同本廣略少異長壽二年於東都大周東寺譯

文殊師利所説不思議佛境界經二卷見大周録或一卷初出與寶積第二十五善德天子會同本長壽二年於大周東寺譯

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷見大周録亦名金剛鬘菩薩加行品是華嚴卷屬經長壽一年於大周東寺譯

寶雨經十卷見大周録第三出與梁曼陀羅所出寶雲經等同本長壽二年於佛授記寺譯沙門處一等筆受

大乘伽耶山頂經一卷見大周録第四出與羅什文殊問菩提經等同本長壽二年於大周東寺譯

不空羂索神變眞言經三十卷當第四出舊譯單卷即是此經初品神龍三年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本至景龍三年春工畢

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷第二出與唐智通譯二卷者同本景龍三年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本

如意輪陀羅尼經一卷第四出與實叉難陀等出者同本此法稍具景龍三年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本

六字神呪經一卷或云六字呪法經第四出長壽二年於佛授記寺譯

護命法門神呪經一卷見大周録第三出與善法方便陀羅尼經

等同本長壽二年於佛授記寺譯

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷神龍二年九月十五日於西崇福寺譯畢東天竺伊舍羅譯語沙門雲觀筆受

一字佛頂輪王經五卷亦云五佛頂經或四卷景龍三年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本其年冬譯畢

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷景龍四年於西崇寺譯弟子般若丘多助宣梵本

金剛光燄止風雨陀羅尼經一卷景龍四年於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本

有德女所問大乘經一卷見大周錄長壽二年於大周東寺譯

般若波羅蜜多那經一卷第三出與摩訶大明呪經等同本長壽二年於佛授記寺譯

妙慧童女所問經一卷第三出與須摩提經等同本長壽二年於大周東寺譯

不空羂索呪心經一卷見大周錄第三出與不空羂索神呪經等同本長壽二年於佛授記寺譯

妙德婆羅門女問佛轉何法輪經一卷今疑即有德女所問大乘經是長壽二年於大周東寺譯

智猛長者問經一卷長壽二年於佛授記寺譯

佛入毗耶離除一切鬼病經一卷長壽二年於佛授記寺譯

那耶經一卷長壽二年於佛授記寺譯

大陀羅尼經一卷長壽二年於佛授記寺譯

文殊師利呪法藏經一卷長壽二年於佛授記寺譯

一字呪王經一卷今疑與前呪法藏共是一經長壽二年於佛授記寺譯

無迦略叉菩薩造廣大摩尼祕密善住經一卷長壽二年於佛授記寺譯

釋般若六字三句論一卷長壽二年於佛授記寺譯

右五十三部寶積二十六會即爲二十六部一百一十
一卷般若波羅蜜多那下一十二部一十二卷尋本未獲
沙門菩提流志本名達摩流支唐言法希天
后改爲菩提流志唐云覺愛南印度人婆羅
門種姓迦葉氏聰叡絶倫風神爽異生年十
二外道出家師稟波羅奢羅學彼經術遂洞
曉聲明尤閑數論陰陽曆數地理天文呪術
醫方皆如指掌年登耳順自謂孤行撩僧論
議賜以身事時有大乘上座部三藏厥號耶
舍瞿沙知其根熟遂與交論未越幾關詞理
俱屈始知佛日高明匪螢燈並照法海深廣
豈涓滴等潤於是没身敬事專學佛乘奉戒
無虧志節高峻崇慧有在解學寬深未越五
年通達三藏天皇遠聞雅譽遣使往邀未及
使還白雲遽駕暨天后御極方赴帝京以長
壽二年癸巳創達都邑即以其年於佛授記
寺譯寶雨經中印度王使沙門梵摩同宣梵
本沙門戰陀居士婆羅門李無諂譯語沙門
慧智證譯語沙門處一等筆受沙門思玄等
綴文沙門圓測神英等證義司賓寺丞孫辟
監護後於大周東寺譯實相般若金剛髻大
乘伽耶頂有德妙慧文殊不思議境界妙德
女問佛等經又於佛授記寺譯護命法門六
字神呪般若審多那不空羂索呪心智猛長
者問除鬼病那耶大陀羅尼文殊呪法藏一
字呪王摩尼祕密善住等經及般若六字三
句論已上一十九部合二十卷沙門行感等
同譯後至和帝龍興神龍二年景午隨駕歸
京勑於西崇福寺安置遂譯廣大寶樓閣不
空羂索神變一字佛頂千手千眼姥陀羅尼

如意輪文殊寶藏金剛光燄等經及大寶積此經都有四十九會上代譯者摘會別翻而不終部帙往者貞觀中玄奘法師往遊印度将梵本還於弘福寺譯大菩薩藏經即是寶積第十二之一會後於玉華宮寺翻大般若竟諸德慇懃請翻寶積奘法師云譯寶積之功不謝於般若余生涯已窮恐不終其事固請不已遂啓夾譯之可得數行乃嗟歎曰此經與此土群生未有緣矣余氣力衰竭不能辦也因而遂輟流志來日復齎其梵本和帝命志續奘餘功遂廣鳩碩德并召名儒尋譯舊翻之經考校新來之夾上代譯者勘會同即附昔來未出梵本具翻兼復舊義擁迷詳文重譯始乎神龍二年景午創筵迄于睿宗先天二年癸丑畢席於中二十六會三十九卷流志新譯謂三律儀會無邊莊嚴會無量壽如來會不動如來會被甲莊嚴會文殊師利普門會出現光明會佛爲阿難說處胎會無盡伏藏會授幻師跋陀羅記會大神變會優波離會發勝志樂會善順菩薩會勤授長者會優陀延王會妙慧童女會恒河上優婆夷會功德寶花敷菩薩會善德天子會阿闍世王子會淨信童女會彌勒菩薩所問會無盡慧菩薩會勝鬘夫人會廣博仙人會創發題日於大內佛光殿和帝親御法筵筆受經旨百僚侍坐妃后同觀求之古人無以加也逮睿宗嗣曆復於北苑白蓮華亭及大內甘露等殿別開會首亦親筆受並沙門思忠及東印度大首領伊舍羅直中書度頗具等譯梵文北印度沙門達摩南印度沙門波若丘

多等證梵義沙門慧覺宗一普敬履方等筆受沙門勝莊法藏塵外無著深亮懷迪等證義沙門承禮神暕雲觀等次文太子詹事東海郡公徐堅邠王傅固安伯盧粲尚書右丞東海男盧藏用中書舍人野王男蘇瑨禮部郎中彭景直左補闕祁縣男王瑨太府丞顏溫之太常博士賀知章等潤色中書侍郎平輿侯陸象先侍中鉅鹿公魏知古等監譯前太常卿薛崇胤通事舍人弘農男楊仲嗣監護繕寫既了將本進內睿宗外總萬方內崇三寶御筆製序標於經首前後總譯五十三部合一百一十一卷三藏流志自翻寶積經了更不譯經禪觀怡神金丹養志壽雖過百道業無虧持誦經行晨昏靡替至開元十二年隨駕入洛勑於長壽寺安置以流志所住

加號開元至十五年九月顧謂門人曰泡幻之身日就衰朽縱然久住終歸磨滅吾生年攝養冀免衰弊令漸遲暮徒更延時遂從二十日不飲不食藥餌俱絕雖向五旬神色不異至十一月三日遂索香水洗浴換新潔衣至四日晨朝取梵本衆經手擎頂戴一一讚歎至五日齋時告諸侍人皆令四散吾暫就靜汝勿喧聲遂於淨室之中右脇而臥奄然而卒春秋一百五十有六自非積修勝業脫屣塵勞焉能保此遐齡去留專己者也既聞天聽皇衷感慕慟歎久之追贈鴻臚大卿謚曰開元一切遍知三藏詔遣內侍杜懷敬往東都監葬勑內庫出物供葬所須務令優贍無限其數於是鹵簿羽儀旛幢華蓋闐塞衢巷而不可數遂遷窆於龍門起塔供養焉

五分羯磨一卷（題云彌沙塞羯磨本）
右一部一卷其本見在
沙門釋愛同俗姓趙氏本天水人代襲冠冕同弱齡出家後以律學馳譽講彌沙塞律遠近師稟昔宋罽賓三藏覺壽譯彌沙塞律因出羯磨一卷時運遷移其本零落尋求不獲學者無依同遂於大律之內抄出羯磨一卷彼宗學者盛傳流布
新譯大方廣佛華嚴經音義二卷
右一部二卷其本見在
沙門釋慧苑京兆人華嚴藏法師上首門人也勤學無惰內外兼通華嚴一宗尤所精達苑以新譯之經未有音義披讀之者取決無從遂博覽字書撰成二卷使尋讀之者不遠求師而決於字書義也

說妙法決定業障經一卷（第二出與芺法師稱讚大乘功德經同本開元九年六月於終南山石鼈谷老尹蘭若譯）
出生無邊門陀羅尼經一卷（第十一譯與無量門微密持經同本開元九年於奉恩寺譯）
師子素馱娑王斷肉經一卷（開元九年奉恩寺譯）
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷（開元九年六月二十日於終南山石鼈谷老尹蘭若譯）
右四部六卷其本並在
沙門釋智嚴于闐國王之質子姓鬱持名樂（盧各切）幼至大唐早居榮祿授左領軍衛大將軍上柱國封金滿郡公而立性淳質貞信居懷請捨宅置寺奉爲國家神龍二年五月十一日勅允其所請又自惟生居異域長自中華幸得侍奉四朝班榮寵極猶恐叨承厚祿濫沐殊恩於是固請出家冀酬玄澤神龍二

年十二月二十四日墨制云人之情也莫不貪惜禄位卿之願也乃欲棄俗出家襲蘭若之蹤起禪那之行忽省來奏嗟賞兼懷特遂所祈式成高志以景龍元年十一月五日和帝生日捨家剃落髮號智嚴仍請住於終南山至相寺蘭若修道於是虛心靜慮宴坐經行精苦居懷幽棲積念加以經明唐梵智照幽微寶積眞詮如來祕偈莫不屢承絲旨久預翻詳頻奉絲言兼令證譯常於石鼈谷居阿練若習頭陀行開元九年於石鼈練若及奉恩寺譯決定業障經等四部並文質相兼得其深趣又譯尊勝陀羅尼呪一首及法華經藥王菩薩等呪六首時有經本寫新呪入幸勿怪之

七俱胝佛毋准泥大明陀羅尼經一卷（第二出與日照三藏譯者同本）

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷（開元十一年於資聖寺譯）

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷（上二經並出梵本金剛頂經撮要抄譯非全部）

右四部七卷其本並在

沙門跋日羅菩（上聲）提（地之上聲）唐云金剛智南印度摩賴耶國人（此云光明國其國近觀音宮殿補陀落山）婆羅門種幼而出家遊諸印度雖内外博達而偏善總持於此法門罕有其匹隨緣遊化隨處利生聞大支那佛法崇盛遂汎舶東遊達于海隅開元八年中方届京邑於是廣弘祕教建曼荼羅依法作成皆感靈瑞沙門一行欽斯

祕法數就諮詢智一一指陳復爲立壇灌頂一行敬受斯法請譯流通以十一年癸亥於資聖寺爲譯瑜伽念誦法及七俱胝陀羅尼東印度婆羅門大首領直中書伊舍羅譯語嵩岳沙門温古筆受至十八年庚午於大薦福寺出曼殊室利五字心及觀自在瑜伽要沙門智藏譯語又於舊隨求中更續新呪智執總持契所至皆驗祕教流傳寔斯人矣

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷

右一部十卷其本見在

沙門釋懷迪循州人也住本州羅浮山南樓寺其山乃仙聖遊居之處迪久習經論多所該博九流七略粗亦討尋但以居近海隅數有梵僧遊止迪就學書語復皆通悉往者三藏菩提流志譯寶積經遠召迪來以充證義所爲事畢還歸故鄉後因遊廣府遇一梵僧（未得其名）賷梵經一夾請共譯之勒成十卷即大佛頂萬行首楞嚴經是也迪筆受經旨兼緝綴文理其梵僧傳經事畢莫知所之有因南使流經至此

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷（第七一卷是念誦法）

蘇婆呼童子經三卷（唐云妙臂童子亦云蘇婆呼律或二卷）

蘇悉地羯羅經三卷（唐云妙成就法此與蘇婆呼並是呪毗柰耶不曾入大曼荼羅不合輒讀同未受具人盜聽戒律便成盜法）

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷（出梵本金剛頂經成就一切義品略譯少分）

右四部一十四卷其本並在

沙門輸波迦羅唐言善無畏中印度人釋迦之苗裔風儀爽俊聰叡超群解究五乘行該三學總持禪觀妙達其源藝術奇能無不諳曉加以弘法爲務豈憚艱危遂發跡中天來遊東夏塗至北印度境聲譽已達帝京今上搜集賢良發使迎接以開元四年景辰大齋梵本來達長安初於興福寺南院安置次後有勅令住西明至五年丁巳於菩提院譯虛空藏求聞持法一卷沙門悉達譯語沙門無著綴文筆受其無畏所將梵本有勅並令進内縁此未得廣譯諸經曩時沙門無行西遊天竺學畢言歸迴至北天不達而卒所將梵本有勅迎還比在西京華嚴寺收掌無畏與沙門一行於彼簡得數本梵經並總持妙門先未曾譯至十二年隨駕入洛於大福先寺安置遂爲沙門一行譯大毗盧遮那經其經具足梵文有十萬頌今所出者撮其要耳沙門寶月譯語沙門一行筆受承旨兼刪綴詞理文質相半妙諧深趣又出蘇婆呼蘇悉地二經無畏性愛恬簡靜慮怡神時開禪觀獎勸初學慈悲作念接誘無虧人或問疑剖析無滯

開元釋教録二十卷上帙總録下帙別録十八年庚午於西崇福寺東塔院撰

續大唐内典録一卷同前十八年撰

續古今譯經圖記一卷同前十八年撰

續集古今佛道論衡一卷同前

集諸經禮懺儀二卷同前

右上五部二十五卷智昇所撰昇早預釋流志弘大教但才微力寡無遂本懷

俛仰之間亟經寒暑曾未能宣傳正法荷擔菩提而近閱藏經仍採衆録覩其差謬惑所未安狂簡斐然考成斯記雖文詞靡叙而事有所憑但鄙見未弘固多踈闕耳其續内典録等附於本部之末幸諸來哲無貽誚焉

右從後漢逮至皇朝合一十九代所出大小乘經律論幷賢聖集傳總二千二百七十八部都合七千四十六卷於中一千一百二十四部五千四十八卷見行入藏其梁代曼陀羅譯文殊般若經般若部中已載寶積經中亦復編入故此一經録中重載也據其實數但一千一百二十三部五千四十七卷是見行數其集傳中有四十部三百六十八卷並是此方撰集非梵本翻出也一千一百四十八部一千九百八十卷是闕本數兩件見闕合有二千二百七十一部七千二十七卷與前都數欠七部一十九卷不同者其東晉無垢眼譯毗尼序合入十誦其蕭齊法意譯提婆達多品一卷及周武帝代志德譯普門品重誦偈一卷並合入妙法華中其隋朝崛多譯銀主品囑累品共一卷合入金光明中其北涼曇無讖譯四卷金光明梁朝真諦譯七卷金光明周世崛多譯五卷金光明隋沙門寶貴取前三本合成八卷故上三經在刪繁録加此七部一十九卷還與都數扶同一無欠少

開元釋教録卷第九

音釋

蔚於胃切深邃貌文　崎嶇崎去奇切嶇豈俱切山路不平也　臚力居切　豳卑巾切地名　愕五各切驚遽貌　痔池爾切後病也　瘻落候切漏病也　咥徒結切　髫齓髫徒聊切童子垂髮也齓初覲切毀齒也　[illegible]此宰切髻也　頹他罪切　瓌古回切　濾良遇切　漉盧谷切　[illegible]几僞切　暕古限切　斐數尾切文貌

開元釋教録卷第十

唐西崇福寺沙門智昇撰

總括群經録上之十

叙列古今諸家目録

古經録一卷

右尋諸舊録多稱爲古録似是秦始皇時釋利防等所齎經録

舊經録一卷

右似是前漢劉向校書天閣往往見有佛經即謂古藏經録謂孔壁所藏或秦正焚書人中所藏者

漢時佛經目録一卷

右似是明帝時迦葉摩騰創譯四十二章經因即撰録

朱士行漢録一卷

右曹魏時潁川沙門朱士行於洛陽講道行經因撰其録後往西域求經於彼而卒

衆經録一卷

右西晉武帝代長安青門外大寺西域沙門竺法護翻譯衆經因出其録

衆經録一卷

右西晉懷帝代永嘉中清信士聶道真稟受護公之筆匠也後自翻經因出其録

趙録一卷

右似是二趙時諸録遥注未知姓氏

綜理衆經目録一卷

右苻秦代沙門釋道安所撰自前諸録但列經名至於品類時代蓋闕而不紀

後人披覽莫測根由安乃總集名題表其時代銓品新舊定其製作衆經有據自此而明在後群録資而增廣是知高懐獨悟足以垂範後昆所撰之文見僧祐録

二秦録一卷

右後秦姚興弘始年長安沙門釋僧叡所撰叡即安公之弟子神用通朗思力標舉參譯什門多有撰緝

衆經録四卷（魏世録　呉世録　晉世雜録　河西録）

右東晉廬山東林寺遠公弟子釋道流創撰未就而卒同學竺道祖續而成之

經論都録一卷　別録一卷

右東晉成帝豫章山沙門支敏度撰其人總校古今群經故撰都録敏度又撰別録一部

衆經目録二卷

右蕭齊武帝時沙門釋王宗撰見梁三藏記

釋弘充録一卷（南齊揚都人）

釋道慧宋齊録一卷（南齊）

釋道憑録一卷（北齊）　釋正度録一卷

王車騎録一卷

始興録一卷（未詳撰者亦云南録）

廬山録一卷　岑號録一卷

菩提留支録一卷（元魏洛京永寧寺天竺沙門也）

華林佛殿衆經目録四卷（梁天監十四年勅沙門僧紹撰）

隋沙門釋靈裕譯經録一卷（長房録中無隋字）

衆經都録八卷（似是總合諸家未詳作者）

已前諸録二十五家長房内典二録云

上件諸録檢傳記有之未見其本故列
名而已

衆經別録二卷（未詳作者言似宋時總分十例具如後列）

大乘經録第一（三百七十部七百七十九卷）

三乘通教録第二（五十一部九十七卷）

三乘中大乘録第三（一十七部三十八卷）

右上卷三録（總四百三十八部九百一十四卷）

小乘經録第四（四百三十六部六百一十卷）

第五篇目本闕（此闕本録不顯部卷應散在諸録中故耳）

大小乘不判録第六（一百七十四部一百八十四卷）

疑經録第七（一十七部二十卷）

律録第八（一十二部一百九十五卷）

數録第九（六部一百二十一卷）

論録第十（六部一百五十二卷）

右下卷七録（總六百五十一部一千六百八十二卷）

上下兩卷合有十篇都一千八十九部二千五百九十六卷（其下卷七録部數勘同卷數）少四百未詳所以

元魏衆經目録（永熙年勅舍人李廓撰一卷成）

大乘經目録一（二百一十四部）

大乘論目録二（二十九部）

大乘經子注目録三（一十二部）

大乘未詳經論目録四（二十三部）

小乘經律目録五（六十九部）

小乘論目録六（二部）

有目未得經目録七（一十六部）

非真經目録八（六十二部）

非真論目録九（四部）

全非經愚人妄作目録十（一十一部）

都十件經律論真僞四百二十七部二

千五十三卷部數勘與都數不同賸十五部未詳所以

梁代衆經目録天監十七年勅沙門寶唱撰

衆經目録卷第一大乘二百六十二部六百七十四卷

有譯人多卷一六十九部四百六十七卷

無譯人多卷二五部一十九卷

有譯人一卷三九十部九十卷

無譯人一卷四九十八部九十八卷

衆經目録卷第二小乘二百八十五部四百卷

有譯人多卷一一十七部一百二十卷

無譯人多卷二五部一十七卷

有譯人一卷三五十部五十卷

無譯人一卷四二百一十三部二百一十三卷

衆經目録卷第三三百六十二部一千六百八十二卷

先異譯經一四十五部多卷二百七十九卷三十六部一卷三十六卷

禪經二九部多卷三十八卷三十一部一卷三十一卷

戒律三六十八部二百七十五卷

疑經四六十二部六十七卷

注經五四十部二百四十六卷

數論六三十一部三百六十七卷

義記七三十八部三百四十一卷

衆經目録卷第四一百二十九部九百八十五卷後部數勘欠五不同

隨事别名一一十三部四百一十三卷

隨事共名二三十五部四百七十卷

譬喻三一十五部三一六卷

佛名四一十四部一十九卷

神呪五四十七部四十七卷

總四卷都二十件凡一千四百三十三部三千七百四十一卷此都部數與前數勘賸三百九十五部未詳所以

高齊衆經目録武平年沙門統法上撰梵名達摩欝多羅一卷成

雜藏録一（二百九十一部八百七十四卷）

修多羅録二（一百七十九部三百三十卷）

毗尼録三（一十九部二百五十六卷）

阿毗曇録四（五十部四百二十一卷）

別録第五（三十七部七十四卷）

衆經抄録六（一百二十七部一百三十七卷）

集録第七（三十三部一百四十七卷）

人作録八（五十一部一百六卷）

都八件經律論真僞七百八十七部二千三百三十四卷（此部數與前數勘欠十一卷不同未詳所以）

從衆經別録下四家目録長房内典二録具列篇題今尋本未獲但具存其目

唐衆經目録五卷（貞觀初普光寺沙門玄琬撰出内典録）

右内典録中引用云唐舊録未見其本似取隋五卷衆經録編新經入餘者大同

衆經目録五卷（於隋録内加奘譯經餘皆異 唐大唐愛寺沙門靜泰撰）

右從古録已下三十一家諸録之中雖皆備述欲尋其本難可備焉且列名題知其有據（撰録者曰又如長房録中引一乘寺藏録周録之中引真寂寺録義善寺録玄法寺録福林寺録上之五録但引其名不言卷數又有陳朝大乘寺藏録四卷並不知何人製作似是當寺藏經略記由委既局寺名爲録未可通行故敘録次闕而不載）

梁出三藏記集一十五卷（建初寺沙門釋僧祐撰）

其序略云祐以庸淺豫憑法門翹仰玄風誓弘末化每至昬曉諷持秋夏講説未嘗不心馳菴園影躍靈鷲於是牽課羸恙沿波討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰縁記二詮名録三總經序四述列傳縁記

撰則原始之本克昭名録詮則年代之目不墜經序總則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑽析内經研鏡外籍云云

出三藏記集卷第一　第一卷撰縁記第二至第五詮名録第六至第十二總經序第十三至第十五述列傳

集三藏縁記第一　出大智度論

十誦律五百羅漢出三藏記第二

菩薩處胎經出八藏記第三

梵漢譯經文字音義同異記第四

前後出經異記第五

出三藏記集卷第二

新集撰出經律論録第一　四百五十部一千八百六十七卷

新集條解異出經録第二　直約部名以配重譯不云卷數筭極難矣

新集表序四部律録第三　初題有卷中無四部一百八十卷

出三藏記集卷第三

新集安公古異經録第一　九十二部九十二卷

新集安公失譯經録第二　一百四十二部一百四十七卷

新集安公涼土異經録第三　五十九部七十九卷

新集安公關中異經録第四　二十四部二十四卷

新集律分爲五部記録第五　出毗婆沙

新集律分爲十八部記録第六

新集律來漢地四部記録第七

出三藏記集卷第四

新集續撰失譯雜經録一千三百六部千三百七十卷

出三藏記集卷第五

新集抄經録第一　四十六部三百五十二卷

新集安公疑經録第二　二十六部三十卷

新集疑經偽撰雜録第三 二十部三十六卷

新集安公注經及雜經志録第四 四十八部二百五十九卷

小乘迷學竺法度造異儀記第五

長安叡法師喻疑第六

出三藏記集卷第六 四十二章經序等十首

出三藏記集卷第七 道行經序等二十首

出三藏記集卷第八 般若鈔經序等一十九首

出三藏記集卷第九 華嚴經記等二十四首

出三藏記集卷第十 道地經序等二十一首

出三藏記集卷第十一 中論序等一十六首

出三藏記集卷第十二 雜記序録十首

出三藏記集卷第十三 安世高傳等十二

出三藏記集卷第十四 鳩摩羅傳等十

出三藏記集卷第十五 白法祖傳等十

撰録者曰祐録所撰條例可觀若細尋求非無乖失只如第一卷前後出經異記中云舊經怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛新經阿耨多羅三藐三菩提者一惧若新舊相對應云舊經怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛新經多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀舊經阿耨多羅三耶三菩提新經阿耨多羅三藐三菩提二義全殊不可交互又如曇摩羅剎與竺法護乃是一人曇摩云法羅剎言護分爲二人二誤異出經論録中但名目相似即云重譯而不細料簡大小混雜三誤僧伽羅剎集序云衆護撰者僧伽云衆羅剎言護衆護乃是集經之人序是翻譯者作題云衆護四誤比諸衆作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也

隋衆經目録七卷 總録一卷別録六卷開皇十四年勅翻經所法經等二十大德撰

大乘修多羅藏録一 六分合七百八十四部分一千七百一十八卷

衆經一譯分 合一百三十三部四百二十一卷

衆經異譯分 合一百九十五部五百三十二卷

衆經失譯分 合一百三十四部二百七十五卷

衆經別生分 合二百二十一部二百六十四卷

衆經疑惑分 合二十一部三十二卷

衆經僞妄分合八十部一百九十六卷

小乘修多羅藏録二六分合八百四十二部筭得四十五部一千三百一卷筭得三百四卷

衆經一譯分合七十二部二百九十二卷

衆經異譯分合一百部二百七十卷

衆經失譯分合二百五十部二百七十二卷

衆經別生分合三百四十一部三百四十六卷

衆經疑惑分合二十九部三十一卷

衆經僞妄分合五十三部九十三卷

大乘毗尼藏録三六分合五十部八十二卷

衆律一譯分合一十二部三十二卷

衆律異譯分合七部七卷

衆律失譯分合一十二部一十四卷

衆律別生分合一十六部一十六卷

衆律疑惑分合一部二卷

衆律僞妄分合二部十一卷

小乘毗尼藏録四六分合六十三部三百八十一卷

衆律一譯分合一十五部一百九十八卷

衆律異譯分合八部一百二十六卷

衆律失譯分合二十九部四十五卷

衆律別生分合六部六卷

衆律疑惑分合二部二卷

衆律僞妄分合三部三卷

大乘阿毗曇藏五六分合六十八部三百八十一卷

衆論一譯分合四十二部二百六卷

衆論異譯分合八部五十二卷

衆論失譯分合一部二卷

衆論別生分合一十五部一十九卷

衆論疑惑分合一部一卷

衆論僞妄分合一部一卷

小乘阿毗曇藏六六分合一百一十六部四百八十二卷
衆論一譯分合一十四部二百七十六卷
衆論異譯分合八部六十六卷
衆論失譯分合五部二十二卷
衆論別生分合八十六部一百七卷
衆論疑惑分合一部一卷
衆論僞妄分合二部一十二卷
佛滅度後抄集録七二分合一百四十四部六百二十七卷
西域賢聖抄集分合四十八部一百一十九卷
此方諸德抄集分合九十六部五百八卷
佛滅度後傳記録八二分合六十八部一百八十五卷
西域賢聖傳記分合一十三部三十卷
此方諸德傳記分合五十五部一百五十五卷
佛滅度後著述録九二分合一百一十九部一百三十四卷
西域聖賢著述分合一十五部一十九卷

此方諸德著述分合一百四部一百一十五卷
右九録合二千二百五十七部五千三百一十卷算得一千二百五十四部五千一百九十一卷細勘別録部卷復與總録不同分爲六卷總録第七合爲七卷撰録者曰余檢尋此録非無差錯即如曇摩剎晉言法護總是一人録中分二云各出須真天子經二卷編爲重譯不識梵晉之言一誤也如律二十二明了論總是一經録中分爲二律二十二卷編在律中明了論一卷在於律論録一經之題分二上録二誤也其律二十二乃是明了論半題今云二十二卷誤之甚也真諦譯攝論十二卷與十五卷者二本不殊存其二部而言重譯三誤也以仁王經起信論等編在疑録四誤也不能備陳略述如此
隋開皇三寶録一十五卷内題云歷代三寶記開皇十七年興善寺翻經學士成都費長房撰
歷代三寶紀第一帝年上周秦
從周莊王他十年甲午至秦始皇帝子子嬰甲午年凡二十六主四百八十一載

歷代三寶紀第二（帝年次前漢新王後漢）

從前漢高帝元年乙未至後漢獻帝建安二十四年己亥凡二十六君四百一十五載

歷代三寶紀第三（帝年下魏晉宋齊梁周隋）

從魏文帝黄初元年庚子至隋開皇十七年丁巳凡四十四主三百七十八載

歷代三寶紀第四（譯經後漢）

右從明帝永平十年丁夘至獻帝末年歷一十一主一百五十二年華戎道俗十有一人并古失譯合出經律三百三十四部四百一十六卷

歷代三寶紀第五（譯經魏吳）

右魏吳兩代道俗十人所出經律羯磨并舊失譯合三百一十二部四百八十二卷

歷代三寶紀第六（譯經西晉）

右西晉代華戎道俗十有三人并前失譯諸經戒等合四百五十一部七百一十七卷

歷代三寶紀第七（譯經東晉）

右東晉代華戎道俗二十七人而所出經并舊失譯合二百六十三部五百八十五卷

歷代三寶紀第八（譯經苻秦姚秦）

右二秦之代華戎釋種一十六人合出經論傳等一百六十四部九百四卷

歷代三寶紀第九（譯經西秦北涼元魏高齊陳氏）

右五代緇素共二十七人所出三藏及記録等并及失譯合二百三部八百五

十五卷
歷代三寶紀第十譯經宋
右宋代華戎道俗二十三人出經律論
及傳録等凡二百一十部四百九十卷
歷代三寶紀第十一譯經齊梁周
右三代緇素共五十一人出經律論及
傳録等一百六十二部一千三百二十
六卷
歷代三寶紀第十二譯經大隋
右隋代華戎緇素十有九人所翻新文
及維舊本論傳法式合七十五部四百
六十二卷
歷代三寶紀第十三大乘録入藏目五百五十一部一千五百八十六卷
大乘修多羅有譯一二百三十四部八百八十五卷
修多羅失譯二二百三十五部四百二卷
毗尼有譯三一十九部四十卷
毗尼失譯四一十二部一十四卷
阿毗曇有譯五四十九部二百三十八卷
阿毗曇失譯六二部七卷
歷代三寶紀第十四小乘録入藏目五百二十五部一千七百三十九卷録云七百一十二卷誤
小乘修多羅有譯一一百八部五百二十七卷
修多羅失譯二三百一十六部四百八十二卷
毗尼有譯三三十九部二百八十五卷
毗尼失譯四三十一部六十七卷
阿毗曇有譯五二十一部三百五十一卷
阿毗曇失譯六一十部二十七卷
開皇三寶録總目一卷内典録云房録所出經律論傳總二千一百四十六部六千二百三十五卷非入藏數筭得七十四部三

右兼總目共成一十五卷十七卷與內典不同其第十三十四大小乘入藏目録合一千七十六部三千三百二十五卷房録本數三千三百九十二卷者計數錯也內典録云房所撰者入藏之中瓦玉相謬得在繁富未可覈通非無憑准未可偏削撰録者曰余檢長房入藏録中事實雜謬其闕本疑偽皆編入藏竊爲不可又如大乘録中賢劫經賢劫三昧經此是一經兩名今存二部一誤須菩提品及長安品此竝般若鈔之異名今別存兩部二誤須真天子經須真天子問四事經竝一經兩名重載二部三誤象歩經即無所希望經異名二名各存四誤菩提經無行經即文殊問菩提經異名存其二本五誤以僧佉外道論入大乘中六誤小乘録中達摩多羅禪經與不淨觀禪經總是一經其不淨觀約法爲名達摩多羅就人立稱二部俱存七誤十誦律六十一卷十誦律五十九卷二本不殊其六十一卷者卑摩羅叉加毗尼存置之於後餘竝無異今云重譯二本俱存八誤律二十二在於律中明了論在於論録一題分二九誤其律二十二乃是明了論之半題今存律二十二卷誤中重誤也衆事分阿毗曇論代録之中即言宋朝求那跋陀羅共菩提耶舍譯入藏之內則言失源前後差違十誤餘者在録不能繁敘

隋衆經目録五卷仁壽二年勅請興善寺大德與翻經沙門及學士等撰

都合二千一百九部五千五十九卷

單本原來一本更無別翻合三百七十部一千七百八十六卷

右第一卷

重翻本是一經或有二重翻者乃至六重翻者合二百七十七部五百八十三卷

賢聖集傳賢聖所撰翻譯有源合四十一部一百六十四卷

右第二卷已前二卷三分合六百八十八部二千五百三十三卷入藏見録

別生於本部内抄出別行合八百一十部一千二百八十八卷

右第三卷

疑偽名雖似正義涉人造合二百九部四百九十一卷

右第四卷已前二卷二分合一千一十九部一千七百七十九卷不須抄寫

闕本舊錄有目而無經本合四百二部七百四十七卷請訪

右第五卷

其序略云別生疑僞不須抄寫已外三分入藏所收至如法寶集之流淨住子之類還同略抄例入別生餘有僧傳等詞參文史體非淳正事雖可尋義無在錄內典錄云即今京輦通寫盛行直列經名仍銓傳譯所略過半未足尋之撰錄者曰余檢尋此錄非無差謬只如弘道廣顯三昧經與阿耨達龍王經此是一經兩名俱云竺法護譯存其兩本一誤又如普曜經八卷云西晉竺法護譯闕本錄中復云普曜經八卷亦云竺法護譯見闕俱載二誤又入藏錄中普曜經八卷即云單本闕本錄中復云重譯闕本前後差舛三誤真諦所譯攝大乘論十二卷者與十五卷者卷雖增減文則不殊今二本俱存四誤彌沙塞羯磨闕本錄中前後重載五誤以隨願往生經遺教論等編爲疑僞六誤餘在錄中不能備記

大唐內典錄十卷麟德元年甲子西明寺沙門釋道宣撰

歷代眾經傳譯所從錄第一謂代別出經及人述作無非通法並入經收故隨經出

後漢朝傳譯道俗一十二人所出經律等三百三十四部四百一十六卷失譯經一百二十五部一百四十八卷

前魏朝傳譯僧六人所出經律等一十三部二十四卷

南吳孫氏傳譯道俗四人所出經傳等一百四十八部一百九十五卷失譯經一百一十部二百九十二卷

西晉朝傳譯道俗一十三人所出經戒等四百四十六部七百一十三卷失譯經八部一十五卷

東晉朝傳譯道俗二十七人所出經傳等二百六十四部五百七十四卷失譯經五十部五十四卷

前秦苻氏傳譯僧八人所出經傳等 四十部二百三十九卷

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出經 一十五部二十二卷失譯經八部一十一卷

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳等 一百二十四部六百七十六卷

北涼沮渠氏傳譯道俗九人所出經傳 三十四部二百七十卷失譯經五部一十七卷

宋朝傳譯道俗二十四人所出經傳 二百一十七部五百三卷

前齊朝傳譯道俗二十人所出經傳 五十二部三百九十六卷

梁朝傳譯道俗二十一人所出經律傳等 八十九部九百三卷

後魏元氏傳譯道俗一十四人所出經論傳録 八十八部二百九十八卷

後齊高氏傳譯道俗二人所出經論等 八部五十二卷

後周宇文氏傳譯道俗一十一人所出經論天文等 三十二部一百五卷

陳朝傳譯道俗三人所出經論傳䟽等 五十四部二百五十一卷

隋朝傳譯道俗二十五人所出經論等 一百六部六百三十二卷

皇朝傳譯僧等十有二人所出經論等 一百一十七部一千六百六十八卷

都合一十八代所出衆經總有二千四百八十七部八千四百七十六卷 其第一卷初都數與第十卷中都數多少不同又與諸本校勘數亦少多差互未詳何者爲正

巳上一録分爲五卷 從第一至第五

歷代翻本單重人代存亡録第二 謂前後異出人代不同又遭離亂道俗波迸今總計會故有單重緣叙莫知致傳失譯

大乘經單重譯本并譯有無録 合三百八十六部一千一百五十二卷一萬八千五百二十二紙

大乘律單重譯本并譯有無録 合二十二部三十四卷四百六十一紙

大乘論單重譯本并譯有無録 合七十二部五百卷九千二百二十紙

小乘經單重譯本并譯有無録 合二百四部五百四十四卷七千六百七十四紙

小乘律本譯有無録 合三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙

小乘論單重譯本并譯有無録 合三十三部六百七十六卷一萬二千一百七十七紙

賢聖集録通大小乘 合四十七部一百八十四卷一千七百六十紙

右一録分爲第六第七卷

歷代衆經分乘入藏録第三 謂經部繁多綱要備列從帙入藏以類相從故分大小二乘顯單重兩譯

衆經律論傳 合八百一部三千三百六十一卷五萬六千一百七十紙三百二十六帙

大乘經一譯 二百四部六百八十五卷一萬一千四十三紙六十六帙

大乘經重翻 二百二部四百九十七卷七千二百九十紙四十九帙

小乘經一譯 一百八部四百三十五卷六千六百九十紙三十九帙

小乘經重翻 九十六部一百一十四卷九百七十七紙六帙

小乘律 三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙二十八帙

大乘論 七十四部五百二卷九千一百三十紙五十二帙

小乘論 三十三部六百七十六卷一萬二千一百七十七紙六十八帙

賢聖集傳 四十九部一百八十四卷二千八百八紙一十八帙

右一録爲八卷撰録者曰尋此録數與次前録部卷有同者有不同者前録出大乘律此合入經中又單重交雜前後差舛憑何准定

歷代衆經舉要轉讀録第四謂轉讀尋誦務在要博繁文重義非曰被時故隨部撮舉簡取通道自餘重本存而未暇

大乘經正本二百五十四部七百九十五卷一萬三千七十九紙

大乘律本二十部三十三卷四百三十紙

大乘論本大十三部四百四十五卷八千一百一十五紙

都合大乘經律論合三百三十七部一千二百六十七卷二萬一千六百二十五紙

小乘經合一百一十八部四百三十三卷六千七百一十三紙

小乘律合三十五部二百七十四卷五千七百一十八紙

小乘論合二十九部五百六十五卷九千九百九十七紙

都合小乘經律論合一百八十二部一千二百五十二卷二萬二千四百二十八紙

賢聖集傳合四十三部一百七十七卷二千九百九十紙

右一録爲第九卷撰録者曰尋此中意上所列者是轉讀數諸重譯經但存一本餘並義理無異刪而不存

歷代衆經有目闕本録第五謂統檢群録校本則無隨方別出未能通遍故別顯目訪之

歷代道俗述作注解録第六謂注述聖言用通未悟前已雜

歷代諸經支流陳化録第七謂別生諸經典順時俗未通廣顯未足申明今別題録使尋覽易曉本且接初心一四句須未可輕削故也

歷代所出疑僞經論録第八謂正法深遠凡愚未達隨俗下化有悖真宗若不標顯玉石斯濫

歷代衆經目録始終序第九謂經録代出須識其源

歷代衆經應感興敬録第十謂經翻東夏應感徵祥而有蒙祐增信敬使傳持惟遠

右六録合爲第十卷欲具委之恐繁故略

內典録中宣律師云余少沐法流五十餘載

宗匠成教軌範賢明每值經誥德能無不目閱親謁至於經部大録欣悟良多無論眞僞思聞其異云云故魏晉之後騰譯鬱蒸制録討論居然非一或以數列或用名求或憑時代或寄參譯各紀一隅務存所見斯並當時稽古識量修明而綴撰筆削不至詳密者非爲才不足而智不周也云云上集群目取訊僧傳等文勘閱詳定便參祐房等録祐録徵據文義可觀然大小雷同三藏糅雜抄集參正傳記亂經考括始終莫能通決房録後出該贍前聞然三寶共部僞眞淆亂自餘諸録胡可勝言今余所撰望革前弊撰録者曰宣公所撰類例明審實有可觀作者之風見於茲矣然少有差雜未能盡善述作之事誠謂難哉今略叙數科以詳厥誤非欲指陳臧否實惟甄異是非只如人代存亡録中雜少品等六經並云大品之同本者不然義理雖通據會全異而言同本一誤菩薩淨行經與寶髻菩薩經俱云竺法護譯此是一經經兩名存其二本二誤弘道廣顯三昧經與阿耨達龍王經亦是一經兩名二本俱存三誤須彌藏經二卷此是高齊耶舍所翻前後重上四誤攝大乘論陳眞諦譯者有十二卷本有十五成者二本俱存五誤般若鈔經大乘録中及集傳内二處俱載六誤又如分乘入藏録中深密解脫經前後重上前與菩薩處胎經同帙解深密經同帙七誤以舊十輪經爲單本新十輪經爲重譯九入誤起世經爲單本樓炭經爲重譯誤此類非一不能備舉如要轉讀大録中信力入印法門經雖是華嚴支類大部中無同於度世漸備等經攝歸大部不爲轉讀之數一不然也諸部般若唯舉大品一經放光等九部云重沓罕尋舉前以統大義斯盡王華後譯大般若者明佛一化十有六會得在供養難用常行令謂不然豈可以凡愚淺智而堰截法海乎人性不同所樂各異豈以自情好略令他同已見耶般若大經轉讀極衆佛記弘闡在東北方而言難用常行竊爲未可又小品大品據會全殊一廢一與二不然也如須彌藏經等雖是大集別分大部中無攝而不行理爲末當又須彌藏經前則攝歸大集後即別舉流行前後差殊三不然也如樓炭經等攝入長含起世一經別令轉讀起世之與樓炭梵本何殊一廢一興四不然

也如安般守意與大安般無殊此乃何緣二俱轉讀五不然也如十八部論與部異執梵本不殊此復何緣俱令轉讀六不然也云録外有外道金七十論破外道涅槃論破外道四宗論未暇故闕者如金七十論外道所撰非是佛法除之可然涅槃四宗同彼删削將爲未可此是内論破於外宗一例删除七不然也又如人代存亡録及舉要轉讀録大乘録中三藏備具入藏録中大乘無律豈可前後俱有中間獨無自爲矛盾八不然也如上所列非無乖舛而云華弊或所未然差錯極多卒難陳委明達之輩幸自詳焉

續大唐内典録一卷 開元庚午歲西崇福寺沙門智昇撰

歷代衆經傳譯所從録 從麟德元年甲子至開元十八年庚午前録未載今故續之

大唐古今譯經圖紀四卷 大慈恩寺翻經沙門靖邁撰

大慈恩寺翻經堂内壁畫古今翻譯圖變靖邁因撰題之于壁但略費長房録翻經之者紀之餘撰集者不録逮至皇朝總成四卷房所錯者此亦同然更欲廣陳恐繁故止

續古今譯經圖紀一卷 開元庚午歲西崇福寺沙門智昇撰

從奘法師後至輸波迦羅前紀未載今故續之

大周刊定衆經目録十五卷 天后天策萬歲元年乙未勅東都佛授記寺沙門明佺等撰定

大小乘經律論及賢聖集傳 合三千六百一十六部八千六百四十卷其見定入藏流行部卷不在此數

大乘單譯經目卷第一 二百八十三部五百二十五卷

大乘重譯經目之一卷第二 一百七十八部一千三百九十四卷

大乘重譯經目之二卷第三 一百六十八部三百三十八卷

大乘重譯經目之三卷第四 一百八十部四百二十一卷

大乘重譯經目之四卷第五 一百六十八部三百六十五卷

大乘律大乘論目卷第六 一百六十二部七百一十六卷

小乘單譯經目卷第七 二百二十八部三百一十卷

小乘重譯經目之一卷第八 三百七十一部八百四十二卷

小乘重譯經目之二卷第九 二百七十九部三百八十一卷

小乘律論賢聖集傳目卷第十 一百九十四部一千三百四十一卷

大小乘失譯經目卷第十一 三百七十七部五百八卷

大小乘闕本經目卷第十二 四百七十八部六百七十七卷

見定入藏流行目上卷第十三

見定入藏流行目下卷第十四

合大小乘三藏及賢聖集傳等八百七十四部四千二百五十三卷 上卷入藏大乘經律論五百六十三部二千五百二十二卷下卷小乘經律論及集傳二百九十九部一千六百二十卷

大乘經 四百六十二部一千九百六十三卷一百九十六帙

大乘律 二十三部四十九卷五帙

大乘論 八十八部五百二十卷五十一帙

已上爲入藏録上卷

小乘經 二百七部四百四十三卷四十四帙

小乘律 三十五部二百六十卷二十八帙

小乘論 三十六部七百四十四卷七十三帙

賢聖集傳 二十一部四十一卷四帙

已上爲入藏録下卷 細筭部部卷數與卷中數並悉差互不同未見定本

僞經目録一卷 二百二十八部四百一十九卷

右兼僞録總一十五卷撰録者曰當刊定此録法匠如林德重名高未能親覽但指撝末學令緝撰成之中間乖失幾將大半此乃委不得人過在於能使也且如第十二卷闕本經數總四百七十八部六百七十七卷前十一卷中以含有詑今通計此數總成三千六百一十六部八千六百四十一卷者此不然也妄增部卷推實即無諸餘處交雜難可備記删繁録中已述多少更欲細委恐繁故止

大唐開元釋教録二十卷庚午歲西崇福寺沙門智昇撰

右此中所撰總分上下兩録具件如左

總括群經録上從漢至唐所出經教區別人代具顯此中目録始終續於後列

後漢傳譯緇素一十二人所出經律并新舊集失譯諸經總一百九十二部合三百九十五卷九十七部一百三十一卷見在九十五部二百六十四卷闕本

曹魏傳譯沙門五人所出經戒羯磨總一十二部合一十八卷四部五卷見在八部一十三卷本闕

右爲第一卷

吳代傳譯緇素五人所出經等并及失譯總一百八十九部合四百一十七卷六十一部九十二卷見在一百二十八部三百二十五卷本闕

西晉傳譯緇素一十二人所出經戒等并新舊集失譯諸經總三百三十三部合五百九十卷一百五十六部三百二十二卷見在一百七十七部二百六十九卷本闕

右爲第二卷

東晉傳譯緇素一十六人所出經律論并新舊集失譯諸經總一百六十八部合四百六十八卷八十五部三百三十六卷見在八十三部一百三十二卷本闕

苻秦傳譯沙門六人所出經律論等總一十五部合一百九十七卷七部六十五卷見在八部一百

三十二卷本闕

右爲第三卷

姚秦傳譯沙門五人所出經律論等總九十四部合六百二十四卷六十六部五百二十八卷見在二十八部九十六卷闕本

乞伏秦傳譯沙門一人所出經并三秦代新舊失譯經律論等五十六部合一百一十卷三十二部七十九卷見在二十四部三十一卷本闕

前涼傳譯外國優婆塞一人所出經總四部合六卷一部一卷見在三部五卷本闕

北涼傳譯緇素九人所出經律論等并新舊集失譯諸經總八十二部合三百一十一卷二十五部二百九十卷見在五十七部一百二卷本闕

右爲第四卷

宋代傳譯緇素二十二人所出經律論等并新集失譯諸經總四百六十五部合七百一十七卷九十三部二百四十三卷見在三百七十二部四百七十四卷本闕

右爲第五卷

蕭齊傳譯沙門七人所出經律總一十二部合三十三卷七部二十八卷見在五部五卷本闕

梁代傳譯緇素八人所出經論及諸傳記并新集失譯經律集等總四十六部合二百一卷四十部一百九十一卷見在六部十卷本闕

元魏傳譯緇素一十二人所出經律總八十三部合二百七十四卷七十三部二百五十五卷見在一十部一十九卷本闕

高齊傳譯緇素二人所出經論總八部合五十二卷並在無闕

右爲第六卷

周朝傳譯沙門四人所出經論等總一十四部合二十九卷六部一十一卷見在八部一十八卷本闕

陳代傳譯緇素三人所出經律論及集傳等總四十部合一百三十三卷二十六部八十八卷見在一十四部四十四卷本闕

隋朝傳譯緇素九人所出經論傳録等總六十四部合三百一卷六十二部二百八十七卷見在二部一十四卷本闕

右爲第七卷

皇朝傳譯緇素已有三十七人所出經律論及傳録等總三百一部合二千一百七十卷二百八十一部二千一百四十三卷見在二十部二十七卷訪本未獲

都計一十九代傳譯道俗總一百七十六人所出大小乘經律論及賢聖集傳總二千二百七十八部都合七千四十六卷一千一百三十部五千六十六卷見在一千一百四十八部一千九百八十卷本闕

右爲第八第九卷

合從古録至開元釋教新録及續補舊闕總有四十一家具如前列

右爲第十卷

別分乘藏録下上録所辯總顯出經而大小未分三藏混雜此録之内具件科條闕本等經續附於後

就別録中曲分爲七

有譯有本録第一一千一百二十四部五千四十八卷

復就此録更開爲三

菩薩三藏録第一六百八十六部二千七百四十五卷

菩薩契經藏五百六十三部二千一百七十三卷

大乘經單重合譯總四百三十二部一千八百八十二卷

般若經新舊譯二十一部七百三十六卷

寶積經新舊譯 八十二部一百六十九卷
大集經新舊譯 二十四部一百四十二卷
華嚴經新舊譯 二十六部一百八十七卷
涅槃經新舊譯 六部五十八卷
五大部外諸重譯經 二百七十三部五百八十八卷
大乘經單譯 總一百三十一部二百九十三卷
菩薩調伏藏 二十六部五十四卷
菩薩對法藏 九十七部五百一十八卷
大乘釋經論 二十一部一百五十五卷
大乘集義論 七十六部三百六十三卷

右為第十一十二卷

聲聞三藏録第二 三百三十部一千七百六十二卷

聲聞契經藏 二百四十部六百一十八卷

小乘經單合譯 總一百五十三部三百九十四卷

根本四阿含經 五部二百三卷

長阿含中別譯經 一十三部四十二卷
中阿含中別譯經 五十三部五十三卷
增壹阿含中別譯經 二十四部二十四卷
雜阿含中別譯經 一十六部一十六卷
四舍外諸重譯經 四十二部五十六卷

小乘經單譯 總八十七部二百二十四卷

聲聞調伏藏 五十四部四百四十六卷

正調伏藏 四十一部三百五十八卷
調伏藏眷屬 一十三部八十八卷

聲聞對法藏 三十六部六百九十八卷

有部根本身足論 八部一百三十一卷
有部及餘支派論 三十八部五百六十七卷

聖賢傳記録第三 一百八部五百四十一卷

梵本翻譯集傳 六十八部一百七十三卷
此方撰述集傳 四十部三百六十八卷

右爲第十三卷

有譯無本録第二 一千一百四十八部一千九百八十卷

大乘經闕本 四百八部八百一卷

大乘經重譯闕本 總二百部四百八十四卷

般若部中闕本 二十部二十七卷

寶積部中闕本 三十部五十四卷

大集部中闕本 一十三部一十七卷

華嚴部中闕本 一十二部二十七卷

涅槃部中闕本 四部二十六卷

諸重譯經闕本 一百三十一部二百五十三卷

大乘經單譯闕本 總二百八部三百一十七卷

大乘律闕本 二十二部二十五卷

大乘論闕本 二十部四十八卷

大乘釋經論闕本 四部一十一卷

大乘集義論闕本 一十六部三十七卷

右爲第十四卷

小乘經闕本 六百五部八百一十五卷

小乘經重譯闕本 總一百二十五部二百六十五卷

根本四阿含闕本 二部一百九卷

長阿含部分闕本 二十四部二十八卷

中阿含部分闕本 一十四部一十四卷

增壹阿含部分闕本 七部八卷

雜阿含部分闕本 四十五部四十五卷

諸重譯經闕本 四十三部六十一卷

小乘經單譯闕本 總四百八十部五百五十卷

小乘律闕本 三十七部四十二卷

小乘論闕本 九部六十五卷

賢聖集傳闕本 四十七部一百八十四卷

右爲第十五卷

支派別行録第三 六百八十二部八百一十二卷

大乘別生經二百九部三百二十八卷
般若部中別生一十部一百一十九卷
寶積部中別生一十三部一十五卷
大集部中別生五十一部五十八卷
華嚴部中別生一十部一十一卷
諸大乘經別生一百二十五部一百二十五卷
大乘律別生七部七卷
大乘論別生七部一十一卷
小乘別生經二百八十三部二百八十三卷
長阿含部別生一十四部一十四卷
中阿含部分別生二十四部二十四卷
增一阿含部分別生二十六部二十六卷
雜阿含部分別生一百三十六部一百三十六卷
諸小乘經別生八十三部八十三卷
小乘律別生小乘論無別生四十二部四十九卷

賢聖集傳別生一百三十四部一百三十四卷
右爲第十六卷
删略繁重録第四一百四十七部四百八卷
新括出別生經六十六部一百八十五卷
新括出名異文同經二十部五十二卷
新括出重上録經八部三十卷
新括出合入大部經五十二部一百四十一卷
補闕拾遺録第五三百六部一千一百一十一卷
大乘經舊譯五十九部六十九卷
大乘律舊譯二部二卷
大乘論舊譯三部四卷
小乘經舊譯五十五部六十八卷
小乘律舊譯五部五卷
賢聖集傳舊譯三十六部五十七卷
右已上一百六十四部二百五卷並是

舊譯今見有本大周入藏中無今拾遺
編入
新譯大乘經六十一部三百三十六卷
新譯大乘律一部一卷
新譯大乘論一十二部一十九卷
新譯小乘經八部八卷
新譯小乘律一十一部一百五十九卷
新譯賢聖集傳三部五卷
右已上九十六部五百二十八卷並是
大周刋定録後新譯所以前録未載今
補闕編入
又小乘律戒羯磨六部一十卷然並撰述有據時代盛行補闕編入
又此方所撰集傳四十部三百六十八卷然皆裨助正教故並補闕編入見録

右爲第十七卷
疑惑再詳録第六一十四部一十九卷
僞妄亂真録第七二百九十二部一千五十五卷
開元釋教録新編僞經二十七部五十四卷
苻秦釋道安録中僞經二十五部二十八卷
梁釋僧祐録中僞經一十四部一十六卷
蕭齊釋道備僞撰經見長房録五部五卷
蕭齊僧法尼誦出經僧祐等録並編入僞二十一部三十五卷
元魏孫敬德夢授經見内典録一部一卷
梁沙門妙光僞造經見僧祐録一部一卷
隋開皇衆經録中僞經八十六部一百四十一卷
隋仁壽衆經録中僞經一十一部四十一卷
大唐内典録中僞經二十二部八十七卷
大周刋定録中僞經八十部一百一卷
隋沙門信行三階集録周録雖載收之不盡三十五部四十

四卷

諸雜抄經增減聖説 五十四部五百一卷

右爲第十八卷

大乘入藏録上 大乘經律論總六百三十八部二千七百四十五卷二百五十八帙此直述經名及標紙數餘如廣録

大乘經 五百一十五部二千一百七十三卷二百三帙

大乘律 二十六部五十四卷五帙

大乘論 九十七部五百一十八卷五十帙

右爲第十九卷

小乘入藏録下 小乘經律論總三百三十部一千七百六十二卷一百六十五帙集傳録附此末此直述經名及標紙數餘如廣録

小乘經 二百四十部六百一十八卷四十八帙

小乘律 五十四部四百四十六卷四十五帙

小乘論 三十六部六百九十八卷七十二帙

賢聖集 一百八部五百四十一卷五十七帙

都計大小乘經律論及賢聖傳見入藏者總一千七十六部合五千四十八卷四百八十帙 此入藏中大乘經部數與前廣録部數不同者前以大寶積經諸部合成故存本數爲四十九部上録此中合爲一部故欠四十八不同

右爲第二十卷

開元釋教録卷第十

音釋

賸 石證切 餘也　尠 息淺切 少也　淆 何交切 雜也　髻 古詣切　緇 側持切 黑紺色　裨 班麋切 補也

開元釋教目録卷第十一上別録之一

唐西崇福寺沙門　智昇撰

別分乘藏録下

就別録中更分爲七

有譯有本録第一一千一百二十四部五千四十八卷

有譯無本録第二一千一百四十八部一千九百八十卷

支派別行録第三六百八十二部八百一十二卷

刪略繁重録第四一百四十七部四百八卷

補闕拾遺録第五三百六部一千一百一十一卷

疑惑再詳録第六一十四部一十九卷

僞妄亂真録第七三百九十二部一千五十五卷

有譯有本録第一之一

此有本録中復有三録

菩薩三藏録第一六百八十六部二千七百四十五卷

聲聞三藏録第二三百三十部一千七百六十二卷

聖賢傳記録第三一百八部五百四十一卷

有譯有本録中菩薩三藏録第一之一

菩薩藏者大乘所詮之教也統論教主則法身常在無滅無生所詮之理則方廣真如忘名離相總乃三藏差異別則一十二科始乎發心終於十地三明八解之説六度四攝之文若是科條名爲此藏始自漢明丁卯之歳至我開元庚午之載見流行者總六百八十六部合二千七百四十五卷二百五十八帙結爲大乘法藏總別條例具如後列

菩薩契經藏五百六十三部二千一百七十三卷二百三帙

菩薩調伏藏二十六部五十四卷五帙

菩薩對法藏九十七部五百一十八卷五十帙

大乘經重單合譯四百三十二部一千八百八十卷一百七十九帙

尋諸舊録皆以單譯爲先今此録中以重譯者居首所以然者重譯諸經文義備足

名相揩定所以標初也又舊録中直名重譯今改名重單合譯者以大般若經九會單本七會重譯大寶積經二十會單本二十九會重譯直云重譯攝義不周餘經例然故名重單合譯也又古譯經首皆無譯人時代年月浸遠尋訪莫知失譯之言寔由於此今尋諸舊録參定是非時代譯人具標經首失譯之者載之於録庶釋尊遺教終六萬之脩齡矣

般若部 新舊譯本及枝派經並編於此總二十一部七百三十六卷七十三帙

般若經建初者謂諸佛之母也舊録之中編此無次今此録中大小乘經皆以部類編爲次第小乘諸律據本末而爲倫次大乘諸論以釋經者爲先集解義者列之於後小乘諸論據有部次第發智爲初六足居次毗婆沙等枝派編末聖賢傳内外兩分大夏神州東西有異欲使科條各別覧者易知也

大般若波羅蜜多經 六百卷六十帙唐三藏玄奘於玉華宮寺譯出

翻經圖

右此經梵本都有二十萬頌總四處十六會唐言譯之成六百卷重單合譯具列如左

第一會王舍城鷲峯山說 四百卷

右新譯單本梵文一十三萬二千六百頌唐譯成四百卷七十九品從第一卷至四百卷

第二重會王舍城鷲峯山說 七十八卷第四譯

右新譯重本梵文二萬五千頌唐譯成七十八卷八十五品與舊大品放光光讚般若同本異譯從四百一卷至四百七十八比於舊經闕無常啼等品餘意大同

第三重會王舍城鷲峯山說 五十九卷

右新譯單本梵文一萬八千頌譯成五十九卷三十一品從四百七十九卷至五百三十七卷

第四重會王舍城鷲峯山說 一十八卷第八譯

右新譯重本梵文八千頌譯成一十八卷二十九品與舊道行小品明度長安品等同本異譯從五百三十八卷至五百五十五比於舊經亦闕常啼等品餘意不殊

第五重會王舍城鷲峯山說十卷

右新譯單本梵文四千頌譯成十卷二十四品從五百五十六卷至五百六十五卷

第六重會王舍城鷲峯山說八卷第二譯

右新譯重本梵文二千五百頌譯成八卷一十七品與舊勝天王般若同本異譯從五百六十六卷至五百七十三卷

第七會室羅筏城給孤獨園說曼殊室利分二卷第三譯

右新譯重本梵文八百頌譯成二卷無品與舊兩譯文殊般若同本異譯當第五百七十四至五百七十五卷

第八重會室羅筏城給孤獨園說那伽室利分一卷第三譯

右新譯重本梵文四百頌譯成一卷無品與舊輭首菩薩分衛經等同本異譯當第五百七十六卷

第九重會室羅筏城給孤獨園說能斷金剛分一卷第四譯

右新譯重本梵文三百頌譯成一卷無品與新舊四譯金剛般若同本異譯當第五百七十七卷

第十會他化自在天王宮說般若理趣分一卷第一譯

右新譯重本梵文三百頌譯成一卷無品與後譯實相般若同本異譯當第五百七十八卷

第十一重會室羅筏城給孤獨園說布施波羅蜜多分（五卷）

右新譯單本梵文二千頌譯五卷無品從五百七十九卷至五百八十三卷

第十二重會室羅筏城給孤獨園說淨戒波羅蜜多分（五卷）

右新譯單本梵文二千頌譯成五卷無品從五百八十四卷至五百八十八卷

第十三重會室羅筏城給孤獨園說安忍波羅蜜多分（一卷）

右新譯單本梵文四百頌譯成一卷無品當第五百八十九卷

第十四重會室羅筏城給孤獨園說精進波羅蜜多分（一卷）

右新譯單本梵文四百頌譯成一卷無品當第五百九十卷

第十五重會王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多分（二卷）

右新譯單本梵文八百頌譯成二卷無品當第五百九十一至九十二卷

第十六會王舍城竹林園中白鷺池側說般若波羅蜜多分（八卷）

右新譯單本梵文二千五百頌譯成八卷無品從五百九十三卷至第六百卷

放光般若波羅蜜經三十卷（或二十卷三帙西晋三藏無羅叉共竺叔蘭譯第二譯）

摩訶般若波羅蜜經四十卷（亦名大品般若或三十卷四帙）

姚秦三藏鳩摩羅什共僧叡等譯第二譯

光讃般若波羅蜜經十五卷 或十卷西晉三藏竺法護譯第一譯

右三經與大般若第二會同本異譯其光讃般若比於新經三分將一至散花品後文並闕又按姚秦僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化廣略之說也其多者云有十萬偈少者六百偈此之大品即是天竺之中品也准斯中品故知與大經第二會同梵文也

龍樹菩薩造智度論釋大品經

摩訶般若波羅蜜經五卷 一名須菩提品亦名長安品第六譯 符秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯

右一經長房内典二録云是外國經鈔者尋之未審也據其文理乃與小品道行經等同本異譯故初題云摩訶般若波羅蜜經道行品第一但文不足三分過二准道行經後闕十品

上二經二十卷二帙

道行般若波羅蜜經十卷 亦名般若道行品或八卷一帙後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

小品般若波羅蜜經十卷 或七卷或八卷一帙姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

大明度無極經四卷 亦直云大明度經或六卷呉月支優婆塞支謙譯第二譯

右四經與大般若第四會同本異譯其西晉三藏竺法護譯新道行經但有其名而無其本諸藏縱有即與小品文同但題目異故不重出前後八譯五存三闕

勝天王般若波羅蜜經七卷 陳優樿尼國王子月婆首那譯第一譯

右一經與大般若第六會同本異譯

上二經十一卷同帙

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷 或一卷二十一紙梁扶南三藏曼陁羅仙譯第一譯

右一經亦名文殊般若波羅蜜經初文無十重光後文有一行三昧文言文殊師利童真者是又編入寶積在第四十六會爲與後經名同恐有差錯故復出之也

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷 二十紙梁扶南三藏僧伽婆羅譯拾遺編入第二譯

右一經初文有十重光後文無一行三昧文言文殊師利法王子者是初歎菩薩德及列菩薩名此本稍廣又此二經亦互有廣略右二經與大般若第七會

曼殊室利分同本異譯

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷 一名決了諸經如幻化三昧經宋沙門翔公於南海郡譯第二譯

右一經與大般若第八會那伽室利分同本異譯新舊相比舊經稍廣前後三譯二存一闕

金剛般若波羅蜜經一卷 舍衛國姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

金剛般若波羅蜜經一卷 婆伽婆元魏天竺三藏菩提留支譯第二譯

金剛般若波羅蜜經一卷 祇樹林陳天竺三藏真諦譯第三譯

金剛能斷般若波羅蜜多經一卷 隋大業年中三藏笈多譯第四譯

能斷金剛般若波羅蜜經一卷 室羅筏唐三藏玄奘譯出內典錄

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷名稱城唐天后代三藏義淨譯新編入録第五譯

右六經同本異譯其第五本能斷般若貞觀二十二年沙門玄奘從駕於玉華宮弘法臺譯後至顯慶五年於玉華寺翻大般若即當第九能斷金剛分全本編入更不重翻准諸經例合入大部者即同別生此録之中不合重載爲與沙門義淨譯者名同恐有差錯故復出之三師造論同釋此經

實相般若波羅蜜經一卷唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大周録第二譯

右一經與大般若第十會般若理趣分同本異譯西域梵文有廣略二本故實相理趣文意乃同呪大小異

仁王護國般若波羅蜜經二卷或云一卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯三譯二闕

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷姚秦三藏鳩摩羅什譯出經題第一譯拾遺編入

般若波羅蜜多心經一卷唐三藏玄奘譯出內典録第二譯

右二經同本異譯前後三譯二存一闕其般若心經舊録爲單本新勘爲重譯仁王般若等三經文義雖通大部全本大部中無是支派攝非從彼出

上十三經十五卷同帙

寶積部但諸會重本並次第編之總八十二部此以諸部合成故存本數上録一百六十九卷一十七帙

大寶積經一百二十卷一十二帙唐南天竺三藏菩提流志等譯新編入録

右此經新舊重單合譯共四十九會合古沓切成一部新舊共二十會單本新舊共二十九會重譯於中二

十六會大唐三藏菩提流志新譯二十三會古譯及唐舊譯菩提流志勘梵本同編入會次具列如左

第一三律儀會三卷唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊大方廣三戒經同本異譯從第一卷至第三卷

第二無邊莊嚴會四卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本從第四卷至第七卷

第三密迹金剛力士會七卷西晉三藏竺法護譯勘同編入

右舊譯單本從第八卷至第十四

第四淨居天子會二卷西晉三藏竺法護譯出法上録勘同編入

右舊譯單本本名菩薩說夢經新改名淨居天子會當第十五及十六卷細詳文句與竺法護經稍不相類長房等録皆云失譯法上録中云竺護出今者且依法上録定

第五無量壽如來會二卷唐三藏菩提流志新譯第十一譯

右新譯重本與舊無量清淨平等覺大阿彌陁無量壽經等同本異譯當第十七十八卷

第六不動如來會二卷唐三藏菩提流志新譯第三譯

右新譯重本與舊阿閦佛國經等同本異譯當第十九卷及二十卷

第七被甲莊嚴會五卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本從第二十一卷至第二十五卷

第八法界體性無分別會二卷梁三藏曼陁羅仙譯第二譯勘同編入

右舊譯重本與姚秦童壽所譯法界體性經同本異譯當第二十六二十七卷秦本闕

第九大乘十法會一卷元魏三藏佛陁扇多譯第二譯勘同編入

右舊譯重本與梁衆鎧所譯大乘十法經同本異譯初云婆伽婆者是也經本題爲僧伽婆羅譯者誤也當第二十八卷

第十文殊師利普門會一卷唐三藏菩提流志新譯第三譯

右新譯重本與舊普門品經等同本異譯當第二十九卷

第十一出現光明會五卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本從第三十卷至第三十四卷

第十二菩薩藏會二十卷唐三藏玄奘譯出內典錄勘同編入

右唐舊譯單本從第三十五卷至第五十四其菩薩藏會准大周錄入重譯中云與三卷菩薩藏經同本異譯者誤之甚也名目雖同多少全異檢尋文義更復差殊其三卷菩薩藏經亦編入此中即富樓那會是今改舊轍以爲單譯

第十三佛爲阿難說處胎會一卷唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊胞胎經同本異譯當第五十五卷

第十四佛說入胎藏會二卷唐三藏義淨譯勘同編入

右唐舊譯單本當第五十六卷及五十七卷此入胎藏會本名佛爲難陁說出家入胎經在根本說一切有部毗奈耶雜事第十一十二卷三藏義淨析出別行今菩提流志勘梵本同編入會次既不重譯故爲單本又與雜寶藏經難陁爲佛逼出家緣初雖少同後乃全異不合以爲重譯此會及前會據其文理合入聲聞藏內今爲編入寶積通在菩薩藏收

第十五文殊師利授記會三卷唐天后代于闐三藏實叉難陁譯第三譯勘同編入

右唐舊譯重本與舊文殊師利佛土嚴淨經同本異譯從第五十八卷至第六十卷

第十六菩薩見實會十六卷高齊三藏那連提耶舍譯勘同編入

右舊譯單本從第六十一卷至第七十六卷

第十七富樓那會三卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第三譯勘同編入

右舊譯重本本名菩薩藏經亦名大悲心經與西晉竺法護所譯菩薩藏經同本異譯從第七十七卷至第七十九晉譯本闕

第十八護國菩薩會二卷隋三藏闍那崛多譯出内典録勘同編入

右舊譯單本當第八十卷及八十一卷

第十九郁伽長者會一卷曹魏三藏康僧鎧譯第三譯勘同編入

右舊譯重本與法鏡經及郁迦羅越問菩薩行經等同本異譯當第八十二卷經本題爲康僧顗者誤也

第二十無盡伏藏會二卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第八十三卷及第八十四卷

第二十一授幻師跋陁羅記會一卷唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊幻士仁賢經同本異譯當第八十五卷

第二十二大神變會二卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第八十六卷及第八十七卷

第二十三摩訶迦葉會二卷元魏優禪尼國王子月婆首那譯勘同編入

右舊譯單本當第八十八卷及第八十

九卷

第二十四優波離會一卷 唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊決定毗尼經同本異譯當第九十卷

第二十五發勝志樂會二卷 唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊發覺淨心經同本異譯當第九十一卷及第九十二

第二十六善臂菩薩會二卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録勘同編入

右舊譯單本當第九十三卷及第九十四 此善臂會大周録云與持人菩薩經及持世經善肩品經等同本異譯者非也尋其文理與持人經等義旨懸殊其善肩經從善臂經鈔出與法華經普門品同類既有斯異故爲單譯

第二十七善順菩薩會一卷 唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第九十五卷

第二十八勤授長者會一卷 唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第九十六卷

第二十九優陀延王會一卷 唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊優填王經同本異譯當第九十七卷 新舊二經互有廣略

第三十妙慧童女會 兼後一卷唐三藏菩提流志新譯第四譯

右新譯重本與舊兩譯須摩提經及流志先譯妙慧童女經同本異譯當第九十八卷從初至半 其先譯妙慧經本在東都尋之未獲與前同卷

第三十一恒河上優婆夷會 唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第九十八卷從半至末

第三十二無畏德菩薩會一卷 元魏三藏佛陀扇多譯第五勘同編入

右舊譯重本與阿闍世王女阿術達菩

薩經等同本異譯當第九十九卷

第三十三無垢施菩薩應辯會一卷（西晉居士聶道真譯第二譯勘同編入）

右舊譯重本與離垢施女經及得無垢女經同本異譯當第一百卷（經本題爲竺法護譯）

第三十四功德寶華敷菩薩會（兼後一卷唐三藏菩提流志新譯）

右新譯單本當第一百一卷從初至半

第三十五善德天子會（與前同卷唐三藏菩提流志新譯第二譯）

右新譯重本與流志先譯文殊師利所說不思議佛境界經同本異譯當第一百一卷從半至末

第三十六善住意天子會四卷（隋三藏達磨笈多譯出內典録第七譯勘同編入）

右舊譯重本與如幻三昧經及聖善住意經等同本異譯從第一百二卷至第一百五

第三十七阿闍世王子會（兼後三卷唐三藏菩提流志新譯第三譯）

右新譯重本與舊太子刷護太子和休二經同本異譯當第一百六卷從初至半

第三十八大乘方便會（兼前三卷東晉天竺居士竺難提譯第三譯勘同編入）

右舊譯重本與慧上菩薩問大善權經等同本異譯從第一百六卷半至一百八卷盡（經本題云西晉者誤）

第三十九賢護長者會二卷（隋三藏闍那崛多譯第一譯勘同編入）

右舊譯重本本名移識經新改名賢護

長者會本移識經無證信序今寶積中者新加之與顯識經同本異譯當第一百九卷及一百一十此賢護會元編移識時或有經改編顯識者二經梵本雖則不殊輒然改換竊爲未可

第四十淨信童女會兼後三會同卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第一百一十一卷初

第四十一彌勒菩薩問八法會元魏三藏菩提留支譯第一譯勘同編入

右舊譯重本本名彌勒菩薩所問經與大乘方等要慧經同本異譯當第一百二十一卷中此八法會有釋論五卷其要慧經文少略耳

第四十二彌勒菩薩所問會兼前三會同卷唐三藏菩提流志新譯第三譯

右新譯重本與舊彌勒菩薩所問本願經等同本異譯當第一百一十一卷末

第四十三普明菩薩會一卷經本題爲西晉竺法護譯者錯也其舊本願經是竺法護譯如後所顯失譯今附秦錄勘同編入第三譯

右舊譯重本是舊單卷大寶積經新改名普明菩薩會與摩訶衍寶嚴佛遺日摩尼寶二經同本異譯當第一百一十二卷此舊寶積經有釋論四卷

第四十四寶梁聚會二卷北涼沙門釋道龔譯勘同編入

右舊譯單本當第一百一十三卷及一百一十四卷

第四十五無盡慧菩薩會兼後二卷唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第一百一十五卷初

第四十六文殊說般若會兼前三卷梁三藏曼陁羅仙譯第一譯勘同編入

右舊譯重本與大般若曼殊室利分及

衆鎧所譯文殊般若同大異譯從第一百一十五卷中至一百一十六卷末經本題爲僧伽婆羅譯者誤也

第四十七寶髻菩薩會二卷西晉三藏竺法護譯別品第二譯勘同編入

右舊譯重本亦名菩薩淨行經與大集寶髻品及康僧會所出菩薩淨行經同本異譯當第一百一十七卷及一百一十八此寶髻會有釋論一卷

第四十八勝鬘夫人會一卷唐三藏菩提流志新譯第三譯

右新譯重本與舊勝鬘師子吼一乘大方便經等同本異譯當第一百一十九卷

第四十九廣博仙人會一卷唐三藏菩提流志新譯第二譯

右新譯重本與舊毗耶娑問經同本異譯當第一百二十卷其新譯本比於舊經從文不足向少一紙或有將舊經續入者欲使意珠圓滿故也

大方廣三戒經三卷北涼天竺三藏曇無讖譯出法上録第一譯

右一經與寶積第一三律儀會同本異譯

無量清淨平等覺經二卷亦直云無量清淨經後漢月支三藏支婁迦讖譯第二譯

阿彌陀經二卷內題云佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經吳月支優婆塞支謙字恭明譯第三譯

無量壽經二卷曹魏天竺三藏康僧鎧譯第四譯

右三經與寶積第五無量壽會同本異譯此第五會新舊十一譯七闕本天親菩薩依經義造論一卷

上四經九卷同帙

阿閦佛國經二卷一名阿閦佛刹諸菩薩學成品經後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯三譯一闕

右一經與寶積第六不動如來會同本異譯

大乘十法經一卷（初云佛住王舍城梁扶南三藏僧伽婆羅譯第一譯拾遺編入）

右一經與寶積第九大乘十法會同本異譯

普門品經一卷（亦云普門經西晉三藏竺法護譯第一譯）

右一經與寶積第十文殊師利普門會同本異譯（周録將爲法華支派者誤之甚也新舊三譯一譯闕本）

胞胎經一卷（一名胞胎受身經西晉三藏竺法護譯第一譯）

右一經與寶積第十三佛爲阿難説處胎會同本異譯（此胞胎經准舊録中編爲小乘單本今以類相從附之於此）

文殊師利佛土嚴淨經二卷（或直云嚴淨佛土經或直云佛土嚴淨經西晉三藏竺法護譯第一譯三譯一闕）

右一經與寶積第十五文殊授記會同本異譯

法鏡經二卷（或一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯第一譯）

上六經九卷同帙

郁迦羅越問菩薩行經一卷（或云郁伽長者經或二卷西晉三藏竺法護譯第四譯六譯三闕）

右二經與寶積第十九郁伽長者會同本異譯

幻士仁賢經一卷（或云仁賢幻士經西晉三藏竺法護譯第一譯）

右一經與寶積第二十一授幻師記會同本異譯

決定毗尼經一卷（一名破壞一切心識群録皆云燉煌譯竟不顯人名年代今附東晉録第一譯）

右一經與寶積第二十四優波離會同本異譯

發覺淨心經二卷隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯

右一經與寶積第二十五發勝志樂會

同本異譯

優填王經一卷西晉沙門釋法炬譯第一譯拾遺編入

右一經與寶積第二十九優陁延王會

同本異譯

須摩提經一卷亦直云須摩經西晉三藏竺法護譯第一譯

須摩提菩薩經一卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯新舊四譯一闕

拾遺編入

右二經與寶積第三十妙慧童女會同

本異譯

阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷亦云阿闍貰女經亦直云阿述達經西晉三藏竺法護譯第二譯五譯三闕

右一經與寶積第三十二無畏德會同

本異譯

離垢施女經一卷西晉三藏竺法護譯第一譯

上九經十卷同帙

得無垢女經一卷或云無垢女經一名論議辯才法門元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第三譯

右二經與寶積第三十三無垢施會同

本異譯

文殊師利所說不思議佛境界經二卷唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大周録第一譯

右一經與寶積第三十五善德天子會

同本異譯

開元釋教録卷第十一上

音釋

叡俞芮切　蜱符支切　鍇可亥切　貰始制切

開元釋教録卷第十一下

唐西崇福寺沙門智昇撰

如幻三昧經二卷 或三卷或四卷西晉三藏竺法護譯第二譯

聖善住意天子所問經三卷 或四卷元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第五譯七譯四闕

右二經與寶積第三十六善住意會同本異譯

太子刷護經一卷 西晉三藏竺法護譯第一譯出法上録

太子和休經一卷 或作私休僧祐録云安公録中失譯經第二譯今附西晉録

右二經與寶積第三十七阿闍世王子會同本異譯

上六經十卷同帙

慧上菩薩問大善權經二卷 或一卷西晉三藏竺法護譯第二譯五譯三闕問下加大字

右一經與寶積第三十八大乘方便會同本異譯

大乘顯識經二卷 唐中天竺三藏地婆訶羅譯第二譯出大周録

右一經與寶積第三十九賢護長者會同本異譯

大乘方等要慧經一卷 後漢安息三藏安世高譯第一譯

右一經與寶積第四十一彌勒問八法會同本異譯

彌勒菩薩所問本願經一卷 西晉三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

右一經與寶積第四十二彌勒所問會同本異譯

佛遺日摩尼寶經一卷 亦名古品遺日說般若經後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

摩訶衍寶嚴經一卷 一名大迦葉品晉代譯失三藏名舊在漢録今

右二經與寶積第四十三普明菩薩會 且依舊第二譯

同會異譯

勝鬘師子吼一乘大方便廣經一卷 亦云勝鬘經宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯三譯一闕

右一經與寶積第四十八勝鬘夫人會

同本異譯

毗耶娑問經二卷 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記第一譯

右一經與寶積第四十九廣博仙人會

同本異譯 其序記云魏興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑婆羅門名瞿曇流支沙門曇琳於尚書令儀同高公第譯建功辛巳甲午畢功凡有一萬四千四百五十七字諸録皆云勒那摩提或云菩提留支譯者二皆誤也今依序記爲正此毗耶娑經舊譯爲小乘單本今勘爲大乘重譯

右八經十一卷同帙

大集部 但是大集流類皆編於此總二十四部一百四十二卷一十四帙

大方等大集經三十卷 或四十卷三帙北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯第三譯三譯二闕

謹按梁沙門僧祐大集記云有十二段說共成一經第一瓔珞品第二陁羅尼自在王品第三寶女品第四不眴品第五海慧品第六無言品七不可說品八虛空藏品九寶幢分十虛空目分十一寶髻品十二無盡意品今檢經本與祐記不同第一陁羅尼自在王菩薩品 亦有經本分爲瓔珞品者不然此是一段不合分二後大哀經即是此品 第二寶女品第三不眴菩薩品第四海慧菩薩品第五虛空藏菩薩品第六無言菩薩品第七不可說菩薩品第八寶幢分第九虛空目分第十寶髻菩薩品第十一日密分 尋檢群録此大集經卷無定准或云二十九或云三十或

三十一或三十二或四十卷今時大集多分三十其日密分文不具足合少一卷其三十一卷者文應備具今尋求未獲然僧祐記中無日密分有無盡意品者不然今以無盡意經雖是大集別分非無讖譯又非次第不合入中其虛空藏品祐在不可說後未詳所以今從陁羅尼自在王品至日密分總十一分其日藏經與日密分同本異譯亦是第十一分日密日藏初俱云說虛空目安那般那甘露門已次說此經又日密分既於虛空目後說准義不合隔寶髻品今經本中有此品隔未詳所以又日密日藏雖是同本其日密分又文極撮略後文復闕可少卷餘月藏經是第十二分或有經本題云大乘大集經月藏分第十二經初又云化諸龍衆說日藏經已次說此經十輪經是第十三分初云說月藏經已次說此經此十輪後第十四分本在西方未流於此須彌藏經是第十五分經初題云大乘大集經須彌藏分第十五第十六分合是虛

空孕經初云授功德天記莂法已次說此經然須彌藏經因功德天問如來方說故知此經合居其次其日藏經初在迦蘭陁竹園說次昇須彌頂後因龍請往佉羅帝耶山月藏等四經並在佉羅帝耶山說次第如是其念佛三昧賢護譬喻王無盡意經等雖是大集別分既不知次第難可編記然隋朝僧祐合大集經乃将明度五十校計經題爲十方菩薩品編月藏後及無盡意經成五十八卷者非也既無憑准故不依彼其合大集經亦有六十卷成者三十一二兩卷重有寶髻品足成六十其寶髻品在日密前二十六七卷是此復重編未詳何意又日密日藏梵本不殊重重編載誤之甚矣若欲合者前大集中除日密分有二十七卷以日藏分替處續次日密日藏梵本雖同日密分中文略闕少故以日藏替之次月藏次地藏十輪唐譯十卷成者

次須彌藏次虛空孕後之四經雖不知說次以意合之亦將無失虛空孕後次念佛三昧以宋朝譯六卷者充其隋譯十卷者後闕二品次賢護次譬喻王末無盡意總成八十卷亦將契矣其無盡意經初首題云大集經中無盡意菩薩說不可盡義品第三十二品即分也是第三十二分然僧祐記中在寶髻品後及僧就所合大集編之於末者是非明矣又有善住意天子所問經詳其文義合是大集別分今已編入大寶積中不可雙載故此闕

大方等大集日藏經十卷或十五卷一帙第十一分隋天竺三藏那連提耶舍譯與日密同當第四譯

右一經與前大集經末日密分同本異譯日密文略此中稍廣

大集月藏經十卷或十五卷一帙第十二分高齊天竺三藏那連提耶舍譯單本

大乘大集地藏十輪經十卷第十三分一帙唐三藏玄奘譯

出內典錄第二譯

大方廣十輪經八卷失譯今附北涼錄第一譯

右二經同本異譯其舊十輪經大周錄云曇無讖譯出長房錄檢長房入藏錄中乃云失譯周錄誤也

大集須彌藏經二卷第十五分高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯單本

上二經十卷同帙

虛空藏菩薩經一卷或無菩薩字姚秦罽賓三藏佛陁耶舍歸罽賓譯寄來秦國第一譯

虛空藏菩薩神呪經一卷宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯

虛空孕菩薩經二卷合是第十六分隋天竺三藏闍那崛多等譯第四譯

右三經同本異譯前後四譯一譯闕本

觀虛空藏菩薩經一卷亦名虛空藏觀經或無觀字宋罽賓三藏曇摩蜜多譯單本

菩薩念佛三昧經六卷或無菩薩字宋天竺沙門功德直共玄暢譯第一譯

上五經十一卷同帙

大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一帙隋天竺三藏達摩笈多譯出內典録第二譯

右二經同本異譯其隋譯本比於前經後闕二品文不足矣

般舟三昧經三卷或加大字或二卷後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

拔陂菩薩經一卷或名拔波僧祐録云安公古典經是般舟經第五出初四品異譯今附漢録

大方等大集賢護經五卷亦直云賢護經或六卷隋天竺三藏闍那崛多等譯第七譯

右三經同本異譯前後七譯四譯本闕

上三經九卷同帙

阿差末經七卷晉曰無盡意或四卷或五卷西晉三藏竺法護譯第三譯

無盡意菩薩經六卷亦云阿差末經出大集經宋涼州沙門智嚴共寶雲譯第四譯

右二經同本異譯前後五譯三譯闕本

上二經十三卷同帙

大集譬喻王經二卷大集別品隋天竺三藏闍那崛多等譯拾遺編入單本

大哀經八卷或云如來大哀經或六卷或七卷西晉三藏竺法護譯

右一經是大集經初陁羅尼自在王菩薩品異譯出第一卷初至第五卷半

上二經十卷同帙

寶女所問經三卷亦云寶女問慧經或四卷西晉三藏竺法護譯

右一經是大集經寶女品異譯出第五卷半後至第七卷半前

無言童子經二卷或云無言菩薩經或一卷西晉三藏竺法護譯

右一經是大集經無言品異譯出第十七卷半

至十八卷過半

自在王菩薩經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什於逍遥園譯第一譯

奮迅王問經二卷 元魏婆羅門瞿曇般若流支等譯出序記第二譯

右二經同本異譯 其奮迅王經序記云魏興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑甲午之日啓夾創筆沙門曇琳瞿曇流支於尚書令儀同高公第譯凡有一萬八千三百四十一字諸録皆云菩提留支譯者誤也今依序記爲正又上二經内典録云抄大集經陁羅尼自在王菩薩品異譯者不然尋其文理懸絶不同但可爲大集別分耳或可此之二經非大集分但以上代群録皆云異譯抄陁羅尼自在王品勘檢雖則不同且記於大集之末

上四經九卷同帙

寶星陁羅尼經十卷 或八卷一帙大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

出内典録單本

右一經内典録云是大集經別分 謹檢前大集經中寶幢分佛於欲色二界中間大寶坊中重說此寶星陁羅尼經故寶幢分初云佛在欲色二界中間大寶坊中告大衆言我昔初得菩提已住王舍城迦蘭陁竹林爾時城中有二智人一名優波提舍二名拘律陁等次第至末文意並同此經可爲重說不可爲重譯也又舊録中有寶髻菩薩所問經是寶髻品異譯今編入寶積在第四十七會既入彼中此不重載又有虚空藏經八卷檢無異本即是虚空藏品抄出別行又有虚空藏問持經得幾福經亦是虚空藏品別文抄出既是別生除之不録又内典録及大周録中更有大集經八卷尋其文句即是合部大集經第六帙也初之兩卷名十方菩薩品此品乃是明度五十校計經不知何故編入此中後之六卷乃是無盡意經既是繁重亦除不録

華嚴部 華嚴本部及眷屬經皆纂於此總二十六部一百八十七卷一十八帙

大方廣佛華嚴經六十卷 或五十卷六帙東晉天竺三藏佛陁跋陁羅等譯大本初譯

右此經總七處八會合三十四品會列如左

第一寂滅道場會 合二品四卷

第二普光法堂會 合六品四卷

第三忉利天宫會合六品三卷
第四夜摩天宫會合四品三卷
第五兜率天宫會合三品十卷
第六他化天宫會合十一品十三卷新經開爲二會
第七普光法堂重會二品七卷
第八給孤獨園會一品十六卷

大方廣佛華嚴經八十卷入帙唐天后代于闐三藏實叉難陁等譯新編入録大本再譯

右二經同本異譯其新譯經總七處九會合三十九品會列如左

第一會菩提場中説六品十一卷
第二會普光明殿説合六品四卷
第三會忉利天宫説合六品三卷
第四會夜摩天宫説合四品三卷
第五會兜率天宫説合三品十二卷
第六會他化自在天宫説一品六卷
第七重會普光明殿説合十一品十三卷
第八重會普光明殿説一品七卷
第九會給孤獨園説一品二十一卷

信力入印法門經五卷元魏天竺三藏曇摩流支譯單本

度諸佛境界智光嚴經一卷失譯今附秦録第一譯

右一經大周録云元魏三藏菩提留支譯出長房録今按長房等録留支所譯無此經名今爲失譯附於秦録又云與如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經及度一切諸佛境界智嚴經同本異譯者誤也今尋文理義旨全殊名雖似同所詮乃異求其旨趣乃與佛華嚴入如來德智不思議境界經等同本異譯故移編此

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯出内典録第三譯

大方廣入如來智德不思議經一卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録第四譯

右三經同本異譯新舊四録一譯本闕

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷 或二卷唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大周録第一譯

大方廣如來不思議境界經一卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録第二譯

右二經同本異譯

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷 亦名金剛髻菩薩加行品唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大周録單本

大方廣佛華嚴經修慈分一卷 唐天后代于闐三藏提雲般若譯新編入録單本

右八經十三卷同帙

大方廣普賢菩薩所說經一卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録單本

莊嚴菩提心經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯

大方廣菩薩十地經一卷 元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第五譯

右二經同本異譯 前後五譯三譯闕本此菩薩十地經大周録云是華嚴十住品異譯者謬也尋閲文句義旨懸殊但可爲華嚴眷屬耳

右信力入印法門等十一經並與華嚴分有相似是眷屬攝而非正部以其三種世間嚴事劣故

兜沙經一卷 後漢月支三藏支婁迦讖譯

右一經是華嚴經如來名號品異譯 舊經在第五卷新經在第十二比於大本此經稍畧

菩薩本業經一卷 亦直云本業經亦云淨行品經吳月支優婆塞支謙譯

諸菩薩求佛本業經一卷或無諸字西晉清信士聶道真譯

右二經是華嚴淨行品異譯舊經在第六卷新經在第十四其支謙譯者兼十住品略無偈大周入藏録中更有菩薩本業經一卷亦是異譯淨行品尋本不獲故闕之耳

菩薩十住行道品一卷亦直云菩薩十住西晉三藏竺法護譯出法上經録拾遺編入

菩薩十住經一卷東晉西域三藏祇多蜜譯

右二經是華嚴菩薩十住品異譯舊經在第九卷新經在第十六卷略無偈

漸備一切智德經五卷或十卷西晉三藏竺法護譯

上九經十三卷同帙

十住經四卷或五卷姚秦三藏鳩摩羅什共佛陁耶舍譯

右二經是華嚴十地品異譯舊經從第二十五卷至第二十九新經從第三十四卷至第三十九天親菩薩造十地釋論十二卷

等自菩薩所問三昧經二卷一名普賢菩薩定意或三卷西晉三藏竺法護譯

右一經是新華嚴十定品異譯從第四十卷至第四十三舊華嚴經無十定品此等目所問經周録爲單本今勘爲重譯

顯無邊佛土功德經一卷唐三藏玄奘譯出内典録

右一經是華嚴壽量品異譯舊經在第三十一卷新經在第四十五

如來興顯經四卷一名興顯如幻經西晉三藏竺法護譯

右一經是舊華嚴寶王如來性起品及十忍品異譯從第三十五卷半至第三十七卷盡其十忍品在第三十卷此略無偈不知何故前後差異新經名如來出現品從第五十卷至第五十二其十忍品在第四十四舊録中又有如來性起微密藏經二卷即是舊經性起品抄出別行其文不異但取第二會初緑標於經首加證信序既非別翻故不重載

上四經十一卷同帙

度世品經六卷或五卷西晉三藏竺法護譯

右一經是華嚴離世間品異譯舊經從第三十八卷至第四十新經從第五十三卷至第五十九

羅摩伽經三卷乞伏秦沙門釋聖堅譯出內典錄

右一經是華嚴入法界品異譯此羅摩伽經比於本品文闕不足於其間譯出少分舊經從第五十一卷無上勝長者至第五十三卷初妙德救護衆生夜摩天所其文即盡新經從第六十七卷半至第七十卷初

大方廣佛華嚴經續入法界品一卷或無續字唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周錄

右一經續舊華嚴經入法界品或有經本續入大部之中在第五十七卷

上三經十卷同帙從兜沙下一十三經並是大部之中別品異譯

涅槃部及支派經並纂於此總六部五十八卷六帙

大般涅槃經四十卷或三十六卷四帙北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯第五單重合譯其涅槃經宋文帝代元嘉年中達于建業時有豫州沙門范惠嚴清河沙門崔惠觀陳郡處士謝靈運等以識前經品數疎簡乃依舊泥洹經加之品目文有過質頗亦改治結爲三十六卷行於江左比於前經時有小異有論一卷略釋大經又論一卷釋本有今無一偈

大般涅槃經後譯荼毗分二卷亦云闍維分亦云後分唐南海波凌國沙門若那跋陀羅共唐國沙門會寧於彼國譯出大周錄單本

右一經是前大般涅槃經之餘憍陳如品之末兼說滅度已後焚燒等事義淨三藏求法傳云益府成都沙門會寧麟德年中往遊天竺到南海訶凌國遂與彼國三藏沙門若那跋陀羅唐云智賢於阿笈摩經抄出如來涅槃焚燒之事非大乘涅槃經也遣使寄來方之天竺今尋此經與長阿含初分遊行經少分相似而不全同經中復言法身常存常樂我淨佛菩薩境界非二乘所知與大涅槃義理相涉經初復題陳如品末文勢相接且編於此後諸博識詳而定之

大般泥洹經六卷 或十卷東晉平陽沙門釋法顯共覺賢譯第四譯

右一經是大般涅槃經之前分盡大衆問品同本異譯 兼茶毗分前後七譯四譯闕本

上二經八卷同帙

方等般泥洹經二卷 亦名大般泥洹經或三卷西晉三藏竺法護譯第一譯

四童子三昧經三卷 或直名四童子經隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯

右二經同本異譯 按群録中又有哀泣經二卷或三卷云與方等泥洹同本異譯亦不述其翻譯所由尋其文句即是方等泥洹更無有異其方等泥洹初品名爲哀泣但取此品題目以作經名比於方等泥洹同本三品餘並無別既是繁重刪之不録也

大悲經五卷 高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯單本

上三經十卷同帙 方等泥洹等三經涅槃支派

五大部外諸重譯經 二百七十三部五百八十八卷五十一帙

方廣大莊嚴經十二卷 一名神通遊戲唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録第四譯

普曜經八卷 一名方等本起西晉三藏竺法護譯第二譯四譯二闕

右二經同本異譯 其大莊嚴經周録編爲單譯或有以普曜經在小乘藏者二俱誤

上二經二十卷二帙

法華三昧經一卷 法華支派宋涼州沙門釋智嚴譯單本

無量義經一卷 法華前說蕭齊天竺沙門曇摩伽陁耶舍譯第二譯二譯一闕

薩曇分陁利經一卷 是異出法華寶塔天授二品各少分僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録拾遺編入

妙法蓮華經八卷 二十八品或七卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第五譯

上四經十一卷同帙 此妙法蓮華經第五卷初提婆達多品蕭齊武帝時外國三藏達磨菩提共揚都僧正沙門法獻於瓦官寺譯其經梵本是法獻於于闐將來其第八卷初普門品中重誦偈周武帝時北天竺三

藏闍那崛多於益州龍淵寺譯泰本並闕後續編入又第八卷中藥王菩薩等呪六譯大唐三藏玄奘重譯在音義中此不別出

正法華經十卷或云方等正法華或七卷一帙西晉三藏竺法護譯第三譯

妙法蓮華經七卷三十七品或八卷隋天竺三藏崛多笈多二法師添品出經前序及內典録

右二經同本異譯其添品序略云正法護翻妙法什譯檢驗二本文皆有闕護所闕者普門品偈也什所闕者藥草喻品之半冨樓那及法師等二品之初提婆達多品普門品偈也什移囑累在藥王之前二本陀羅尼並置普門之後其間異同言不能極竊見提婆達多品及普門品偈先賢續出補闕流行余景仰遺風憲章成範大隋仁壽元年辛酉之歳因普曜寺沙門上行所請遂共崛多笈多二法師於大興善重勘天竺多羅葉本富樓那及法師等二品之初勘本猶闕藥草喻品更益其半提婆達多通入寶塔品陀羅尼次神力之後囑累還結其終字句差舛頗亦改正儻有披尋幸勿疑惑兼此添品總成六譯三在三闕

維摩詰所說經三卷一名不可思議解脫或直云維摩詰經姚泰三藏鳩摩羅什譯第六譯

上二經十卷同帙

維摩詰經二卷或三卷呉月支優婆塞支謙譯第二譯

說無垢稱經六卷唐三藏玄奘譯出內典録第七譯

右三經同本異譯前後七譯四譯闕本

大方等頂王經一卷一名維摩詰子問亦名善思童子經西晉三藏竺法護譯第一譯

大乘頂王經一卷亦名維摩兒經梁優禪尼國王子月婆首那譯第三譯

上四經十卷同帙

善思童子經二卷隋天竺三藏闍那崛多等譯第四譯

右三經同本異譯其善思童子經周録在單本中是也前後四譯第二本闕

大悲分陁利經八卷亦云大乘悲失譯今附秦録第二譯

上二經十卷同帙

悲華經十卷一帙北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯第四譯

右二經同本異譯前後四譯二譯闕本

金光明最勝王經十卷一帙唐天后代三藏義淨譯新編入錄第五譯

金光明經八卷二十四品隋大興善寺沙門寶貴合出當第四卷本

右二經同本異譯其序略云而金光明見有三本初在涼世有曇無讖譯爲四卷止十八品其次周世闍那崛多譯爲五卷成二十品後逮梁世眞諦三藏於建康譯三身分別業障滅陀羅尼最淨地依空滿願等四品足前出沒爲二十二品寶貴每歎此經祕與後分如何竟無囑累舊雖三譯本疑未周長想梵文願言逢遇大隋馭㝢新經即來帝勑所司相續翻譯至開皇十七年法席小間因勸請此天竺揵達國三藏法師此云志德重尋後本果有屬累品復有銀主陀羅尼品在京大興善寺即爲翻譯并前先出合二十四品寫爲八卷學士成都費長房筆受道梵沙門日嚴寺釋彥琮校練撰錄者曰此合部經文義備足其無讖四卷眞諦七卷崛多五卷並皆有闕故此五經無繁重載謹按長房等錄周武帝代天竺三藏耶舍羅多譯出一本名金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經五卷成部今詳此名乃非全譯但於無讖四卷經中續演二品其壽量品更續其文大辯品中更廣呪法餘品之中亦有續者故云更廣壽量大辯陀羅尼經故六卷合經序云壽量大辯又補其闕以此證知但是續闕非是別翻又經序云闍那崛多譯爲五卷房等諸錄乃云耶舍崛多者此二三藏乃是同師當時共翻互載皆得其合部經有六卷本與此八卷明同異者其六卷經一品顛倒比校新經入卷者是又二經囑累文意全別六卷囑累乃與法華囑累大況相似未詳何以今勘入卷之者亦與新經扶同二本少殊不可雙載故存八卷爲正編之入藏後尋覽者幸無惑焉兼此合經總成五譯二本在藏三本入刪繁錄

佉眞陀羅所問經二卷或三卷後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

上二經十卷同帙

大樹緊那羅王所問經四卷亦名說不可思議品姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右二經同本異譯

佛昇忉利天爲母說法經二卷 亦云佛昇忉利天品經或三卷西晉三藏竺法護譯第一譯

道神足無極變化經四卷 一名合道神足經或二卷或三卷西晉安息三藏安法欽譯第二譯

右二經同本異譯 前後三譯第三闕本

上三經十卷同帙

寶雨經十卷 一帙唐天后代南印度三藏達摩流支等譯出大周錄第三譯

寶雲經七卷 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯第一譯

右二經同本異譯 新舊三譯第二本闕

阿惟越致遮經三卷 或無遮字或四卷西晉三藏竺法護譯第一譯

上二經十卷同帙

不退轉法輪經四卷 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯

廣博嚴淨不退轉輪經四卷 或六卷宋涼州沙門智嚴共寶雲等譯第三譯

右三經同本異譯 其阿惟越致遮經周錄在單本中誤也

不必定入定入印經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記第一譯又經初序記云魏興和四年歲次降婁月建在戌朔次甲子壬午之日瞿曇流支沙門曇林於尚書令儀同高公第譯九千一百九十三字諸錄皆云菩提留支譯者誤也依序記爲正

入定不定印經一卷 唐天后代三藏義淨譯新編入錄第二譯

右二經同本異譯 其舊譯經周錄爲單本新勘爲重譯

上四經十卷同帙

等集衆德三昧經三卷 或二卷西晉三藏竺法護譯第一譯

集一切福德三昧經三卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯出真寂寺錄第三譯

右二經同本異譯 前後二譯一譯本闕

持心梵天經四卷 一名莊嚴佛法經又名等御諸法經西晉三藏竺法護譯或六卷十七品第一譯

上三經十卷同帙 按姚秦釋僧叡思益序云恭明前譯頗麗其辭而迷其旨今按群録呉時月支國優婆塞支謙字恭明翻譯衆經而無思益同本之者其持心經與思益同乃是西晉竺法護譯叡云恭明先譯失旨者誤也

思益梵天所問經四卷 或直云思益經祐云思益義經姚秦三藏鳩摩羅什第二譯

勝思惟梵天所問經六卷 元魏天竺三藏菩提留支譯第三譯

右三經同本異譯 其勝思惟經有釋論四卷

上三經十卷同帙

持人菩薩經四卷 有加所問二字或三卷西晉三藏竺法護譯第一譯

持世經四卷 一名法印經或三卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第三譯

右二經同本異譯 前後三譯第二本闕

濟諸方等學經一卷 或無學字西晉三藏竺法護譯第一譯

大乘方廣總持經一卷 或無乘字隋天竺三藏毗尼多流支譯第二譯

右二經同本異譯 周録爲單本新勘爲重譯

上四經十卷同帙

文殊師利現寶藏經二卷 或直云寶藏經或二卷西晉三藏竺法護譯第一譯

大方廣寶篋經三卷 或二卷宋天竺三藏求那跋陁羅譯第四譯

右二經同本異譯 前後四譯兩譯闕本

大乘同性經二卷 亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經或四卷周宇文氏天竺三藏闍那耶舍等譯第一譯

證契大乘經二卷 亦名入一切佛境智盧遮那藏唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録第二譯

右二經同本異譯

上四經十卷同帙

深密解脫經五卷 元魏天竺三藏菩提留支譯全本初譯

解深密經五卷 唐三藏玄奘譯出內典録全本再譯

上二經十卷同帙

解節經一卷 陳天竺三藏真諦譯

右一經是解深密經初五品異譯出第一譯

相續解脫地波羅蜜了義經一卷 亦名解脫了義經亦云相續解脫經宋天竺三藏求那跋陀羅譯

右一經是解深密經後二品異譯出四五二卷

右四經同本異譯 二是全本二是抄譯

緣生初勝分法本經二卷 隋天竺三藏達摩笈多譯出内典録第一譯

分別緣起初勝法門經二卷 唐三藏玄奘譯出内典録第二譯

右二經同本異譯

楞伽阿跋多羅寶經四卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯

上五經十卷同帙

入楞伽經十卷 一帙 元魏天竺三藏菩提留支譯第三譯

大乘入楞伽經七卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録第四譯

右三經同本異譯 新舊四譯一譯闕本

菩薩行方便境界神通變化經三卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯第一譯

上二經十卷同帙

大薩遮尼乾子所說經十卷 或七卷或八卷一帙 元魏天竺三藏菩提留支譯第二譯

右二經同本異譯

大方等大雲經六卷 亦名大方等無相經或四卷或五卷北涼天竺三藏曇無讖譯第二譯二譯一闕

大雲請雨經一卷 内題云大雲經請雨品第六十四周宇文氏天竺三藏闍那耶舍等譯第一譯

大雲輪請雨經二卷 隋天竺三藏那連提耶舍譯第二譯

大方等大雲請雨經一卷（内題云大方等大雲經請雨品第六十四隋天竺三藏闍那崛多等譯出内典録第三譯）

右三經同本異譯

上四經十卷同帙

諸法無行經二卷（或一卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯）

諸法本無經三卷（隋天竺三藏闍那崛多等譯第三譯）

右二經同本異譯（前後三譯一譯闕本）

無極寶三昧經一卷（或直云無極寶經西晉三藏竺法護譯第一譯）

寶如來三昧經二卷（一名無極寶三昧經或一卷東晉西域三藏祇多蜜譯第二譯）

右二經同本異譯

慧印三昧經一卷（一名寶田慧印三昧經吳月支優婆塞支謙譯第一譯）

如來智印經一卷（一名諸佛法身僧祐録中失譯經今附宋録第二譯）

右二經同本異譯

上六經十卷同帙

大灌頂經十二卷（一帙或無大字録云九卷未詳東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯單重合譯）

右卷別各是一經具列如左

第一卷灌頂三歸五戒帶佩護身呪經

第二卷灌頂七萬二千神王護比丘呪經

第三卷灌頂十二萬神王護比丘呪經

第四卷灌頂百結神王護身呪經

第五卷灌頂宮宅神王守鎭左右呪經

第六卷灌頂塚墓因緣四方神呪經

第七卷灌頂伏魔封印大神呪經

第八卷灌頂摩尼羅亶大神呪經

第九卷灌頂召五方龍攝疫毒神呪經

第十卷灌頂梵天神策經

第十一卷灌頂普廣菩薩隨願往生十方淨

土經或云普廣品第十一即別行隨願往生經是

第十二卷灌頂抜除過罪生死得度經即是舊藥師經佛遊維耶離者此爲本譯第一譯

藥師如來本願經一卷隋天竺三藏達摩笈多譯出內典録第二譯

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷唐三藏玄奘譯出內典録第三譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷唐三藏義淨於大內佛光殿譯新編入録第四譯

右三經同本異譯與前灌頂第十二卷拔除過罪生死得度經同本其三藏義淨所譯二卷者更加六佛本願及呪餘文大同奘法師譯者其舊藥師經群録皆云宋時鹿野寺沙門慧簡所譯尋檢其文即是灌頂第十二卷析出別行更無異本其隨願往生經群録或云吳時支謙譯或云西晉竺法護譯其見流行者即是大灌頂經第十二卷普廣品更無別本比之二經既在大部之中其別生流行者刪之不録

阿闍世王經二卷後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

普超三昧經三卷或上加文殊師利字或四卷西晉三藏竺法護譯第二譯

放鉢經一卷是普超經舉鉢品異譯出第一卷僧祐録云安公録中失譯經安公云出方等部今附西晉録

右三經同本異譯前後六譯三譯闕本

上六經十卷同帙

開元釋教録卷第十一下

音釋

眴舒閏切　莂并列切　憍古喬切　馭牛倨切統馭也　奘在朗切　塚知朧切

開元釋教目録卷第十二上別録之二

唐西崇福寺沙門智昇撰

有譯有本録中菩薩三藏之二大乘經重單合譯下

月燈三昧經十一卷或十卷一帙高齊天竺三藏那連提耶舍譯合本後出單重合譯

月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十事行經宋沙門釋先公譯第二別譯

右一經出前大月燈經第七卷異譯第一別譯單卷者本闕

無所希望經一卷一名象步經西晉三藏竺法護譯第一譯

象腋經一卷宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第四譯

右二經同本異譯前後四譯兩譯本闕

大淨法門經一卷西晉三藏竺法護譯第一譯

大莊嚴法門經二卷隋天竺三藏那連提耶舍譯第三譯

右二經同本異譯前後三譯一譯闕本

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷元魏天竺三藏曇摩流支譯第一譯

度一切諸佛境界智嚴經一卷梁扶南三藏僧伽婆羅等譯第一譯

右二經同本異譯

後出阿彌陀佛偈經一卷與後異本或無經字後漢失譯第二譯兩譯一闕

觀無量壽佛經一卷或云無量壽觀經與前後經異本宋西域三藏畺良耶舍譯第一譯一譯一闕

阿彌陀經一卷亦名無量壽經姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯第二本闕

稱讃淨土佛攝受經一卷亦直云稱讃淨土經唐三藏玄奘譯出內典録第三譯

右二經同本異譯其求那跋陀羅所譯小無量壽經尋本不獲諸藏縱有即與阿彌陀文同不異

上十一經十三卷同帙

觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦云彌勒上生經宋居士沮渠京聲譯單本

右上生經雖是單譯隨成佛經次第編此

彌勒成佛經一卷與後經異本姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯兩譯一闕

彌勒來時經一卷失譯出法上録今附東晋録第三譯

彌勒下生經一卷一名彌勒受決經初云大智舍利弗姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯謹依長房內典二録並云彌勒下生經初云大智舍利弗者其經先是長安沙門釋道標譯蕭齊江州沙門道政刪改今詳此說或謂不然其釋道標乃是什公門下詮義之僧元非翻譯之主縱使是標譯出文義有何不同降至齊朝政重刪改年月懸遠敘述參差彼云道政所刪難爲准的經中子注乃曰泰言故是秦翻無煩惑矣什録先載是其出焉

彌勒下生成佛經一卷唐天后代三藏義淨譯第六譯新編入録

右三經同本異譯前後六譯三譯本闕

諸法勇王經一卷宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第二譯

一切法高王經一卷一名一切法義王經元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記第三譯又經初序記云魏興和四年歲次壬戌季夏六月朔次乙未二十三日丁巳創譯婆羅門客瞿曇流支沙門曇琳在賓大尉定昌寺譯八千四百四十九字諸録皆云菩提留支譯誤也今依序記爲正其一切法高王經周録爲單本者誤也

右二經同本異譯前後三譯一譯本闕

第一義法勝經一卷元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記第一譯又經初序記云魏興和四年歲次壬戌九月一日甲子瞿曇流支沙門曇琳於尚書令儀同高公第譯五千五百七十六字諸録皆云菩提留支譯者誤也今依序記爲正

大威燈光仙人問疑經一卷隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯

右二經同本異譯

順權方便經二卷 一名轉女身菩薩經或一卷西晉三藏竺法護譯第二譯

樂瓔珞莊嚴方便品經一卷 亦云轉女身菩薩問答經姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯出經後記第三譯

右二經同本異譯 其樂瓔珞莊嚴經按尋群録或云姚秦羅什所翻亦云宋朝法海所譯今准經後記云比丘惠法於罽賓秦寺請毗婆沙曇摩耶施譯梵爲秦其罽賓秦寺未詳共處耶施譯出故應無謬群録咸云曇摩耶舍善毗婆沙時人共號爲毗婆沙故僧祐録云舍利弗毗曇毗婆沙譯者即其人也舍之與施聲相近耳今什録中除附耶舍之録前後四譯二譯闕本

上十一部十二卷同帙

六度集經八卷 亦名六度無極經或九卷吳天竺三藏康僧會譯重單合譯

太子須大拏經一卷 或云須達拏乞伏秦沙門釋聖堅譯周録爲單譯今爲重譯

右一經出六度經第二卷 施度中異譯

菩薩睒子經一卷 亦云孝子睒經僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録第二譯

睒子經一卷 乞伏秦沙門釋聖堅譯第四譯

右二經同本出六度經第二卷 施度中異譯

太子慕魄經一卷 後漢安息三藏安世高譯第一譯

太子沐魄經一卷 或作慕魄西晉三藏竺法護譯第三譯拾遺編入

右二經同本出六度經第四卷 戒度中異譯

九色鹿經一卷 吳月支優婆塞支謙譯出法上録

右一經出六度經第六卷 精進度中異譯

上七經十四卷同帙 其九色鹿經周録爲單本誤也

無字寶篋經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯

大乘離文字普光明藏經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅於西太原寺譯出大周録第三譯

大乘徧照光明藏無字法門經一卷 唐中天竺三藏

地婆訶羅重譯拾遺編入第四譯

右三經同本異譯大周録云與大方廣寶篋經同本異譯者誤也前後四譯一譯闕本

老女人經一卷亦名老母經或云老女經吳月支優婆塞支謙譯拾遺編入第一譯

老母經一卷僧祐録中失譯今附宋録第二譯

老母女六英經一卷亦云老母經宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三譯

右三經同本異譯

月光童子經一卷一名月明童子經或名申日經西晉三藏竺法護譯第一譯

申日兒本經一卷録作兜本誤也或無日字宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三譯

德護長者經一卷一名尸利崛多長者經隋天竺三藏那連提耶舍譯第四譯四譯一闕

右三經同本異譯上之三經雖是同本而廣畧全異互有增減又支謙譯中有申日經一卷云與月光童子經同本異譯今撿尋文句二經不殊父名申日子號月光約父子名以分二軸兩本既同故不雙出其申日經或在小乘藏中云出阿含其增一阿含中雖有尸利崛多長者緣起無月光童子事編在後中亦將誤也

文殊師利問菩提經一卷一名菩提無行經亦直名菩提經姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

伽耶山頂經一卷亦名伽耶頂經元魏天竺三藏菩提留支譯第二譯

象頭精舍經一卷隋天竺沙門毘尼多流支譯第三譯

大乘伽耶山頂經一卷唐天竺三藏菩提流志譯出大周録第四譯

右四經同本異譯其沙門靖邁翻經圖中別載菩提經一卷大周録中又有菩提無行經一卷此之二經並是什公所譯文殊問菩提經之異名無繁重載

長者子制經一卷一名制經後漢安息三藏安世高譯第四譯

菩薩逝經一卷 或云逝童子經或直云逝經西晉沙門白法祖譯第三譯

逝童子經一卷 西晉沙門支法度譯第四譯五譯二闕

右三經同本異譯 又大周錄中別載制經一卷即安高譯者異名不合重載

犢子經一卷 吳月支優婆塞支謙譯出法上錄第一譯

乳光佛經一卷 亦云乳光經西晉三藏竺法護譯第二譯

右二經同本異譯 廣略稍異前後四譯兩譯闕本

無垢賢女經一卷 或名胎藏經西晉三藏竺法護譯出舊道眞錄第二譯

右一經云與胎藏經同本俱云竺法護譯今勘二本文句全同但名有異今一本

腹中女聽經一卷 一名不莊校女經北涼竺三藏曇無讖譯第三

轉女身經一卷 宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第四譯

右三經同本異譯 前二經稍畧總五譯二闕

上二十一經二十二卷同帙

無上依經二卷 梁天竺三藏眞諦譯全本第二譯出經後記

右此無上依經謹按長房等錄並云陳永定元年丁丑眞諦三藏於南康郡淨土寺出其經後記乃云梁紹泰三年太歲丁丑九月八日三藏眞諦於平固縣南康內史劉文陀請令譯出今尋諸家年曆差互不同長房年曆但至承聖五年景子梁國即絶甄鸞及王道珪年紀至紹泰二年景子改爲太平元年太平二年丁丑改爲永定元年陳霸先立號爲陳國又有年紀不知何人所撰彼云承聖三年甲戌改爲大定元年建於後梁凡經八載方改年號然四家年曆並無紹泰一年四本既並不同未詳孰爲

正説或可梁太平二年丁丑即是陳初永定元年也曆中但紀後號不載前名今者且依經記爲梁代譯也

未曾有經一卷 後漢失譯舊録在小乘單本中誤也第一譯

甚希有經一卷 唐三藏玄奘譯出内典録第三譯

右二經同本異譯 是前無上依經初品出第一卷

決定總經一卷 或云決定總持經亦云總持經西晋三藏竺法護譯第一譯

謗佛經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯第二譯

右二經同本異譯

寶積三昧文殊問法身經一卷 後漢安息三藏安世高譯第一譯

入法界體性經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯拾遺編入第二譯

右二經同本異譯

如來師子吼經一卷 元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯

大方廣師子吼經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録第二譯

右二經同本異譯

大乘百福相經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録第一譯

大乘百福莊嚴相經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅再譯拾遺編入第二譯

右二經同本異譯

大乘四法經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅於東太原寺譯出大周録第一譯

菩薩修行四法經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅於弘福寺譯拾遺編入第二譯

右二經同本異譯

希有希有校量功德經一卷 或直云希有校量功德經隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯

最無比經一卷 唐三藏玄奘譯出内典録第二譯

右二經同本異譯　廣畧少異

前世三轉經一卷　西晉沙門釋法炬譯第一譯

銀色女經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯

右二經同本異譯

阿闍世王受決經一卷　西晉沙門釋法炬譯第一譯

採蓮違王上佛授決號妙華如來經一卷　亦直云採蓮違王經東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入第二譯

右二經同本異譯　從無上依經下一十九經大周録中在單本之内今勘爲重譯

正恭敬經一卷　或名正法恭敬經元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯

善敬經一卷　亦名善恭敬經一名善恭敬師經隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯

右二經同本異譯　廣畧少異

稱讚大乘功德經一卷　唐三藏玄奘譯出内典録第一譯

說妙法決定業障經一卷　唐至相寺沙門智嚴譯新編入録第二譯

右二經同本異譯　其稱讚大乘經舊爲單本今爲重譯

上二十三經二十四卷同帙

諫王經一卷　亦云大小諫王經宋沮渠京聲譯第一譯

如來示教勝軍王經一卷　亦直云勝軍王經唐三藏玄奘譯出内典録第二譯

佛爲勝光天子說王法經一卷　亦直云勝光天子經唐三藏義淨譯新編入録第三譯

右三經同本異譯　其諫王經周在小乘録勝軍王經在大乘録並云單本者誤也

大方等修多羅王經一卷　元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯

轉有經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯

右二經同本異譯

文殊師利巡行經一卷　元魏天竺三藏菩提流支譯第一譯

文殊尸利行經一卷　隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯

右二經同本異譯

貝多樹下思惟十二因緣經一卷 吳月支優婆塞支謙譯第二譯

緣起聖道經一卷 唐三藏玄奘譯出內典録第六譯

右二經同本異譯 前後六譯四譯闕本其緣起聖道經周録在單本中誤也又有聞城十二因緣經一卷即與貝多樹下思惟十二因緣經文同不異但名別今存一本

稻芊經一卷 失譯今附東晉録

了本生死經一卷 吳月支優婆塞支謙譯謙自注解三譯二闕

右二經同本異譯 莫辨先後

自誓三昧經一卷 題下注獨證品第四出比丘淨行中後漢安息三藏安世高譯拾遺編入第一譯

如來獨證自誓三昧經一卷 西晉三藏竺法護譯第二譯

右二經同本異譯 前後二譯一譯闕本

灌洗佛形像經一卷 亦云四月八日灌經亦直云灌經西晉沙門釋法炬譯拾遺編入第一譯

摩訶刹頭經一卷 亦名灌佛形象經乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯

右二經同本異譯

造立形像福報經一卷 失譯今附東晉録

作佛形像經一卷 亦云優填王作佛形像經失譯今在漢録周録在小乘單本中及云西晉沙門法炬譯者誤也

右二經同本失譯 莫辨先後

龍施女經一卷 或無女字吳月支優婆塞支謙譯第二譯

龍施菩薩本起經一卷 或云龍施女經亦云龍施本經西晉三藏竺法護譯第二譯

右二經同本異譯 廣畧少異

八吉祥神呪經一卷 或無神字吳月支優婆塞支謙譯第一譯

八陽神呪經一卷 亦直云八陽經新勘爲重譯西晉三藏竺法護譯第二譯

八吉祥經一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯第四譯

八佛名號經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯第五譯

右四經同本異譯 緣起大同佛名稍異前後五譯一譯闕本

盂蘭盆經一卷 亦云盂蘭經西晉三藏竺法護譯

報恩奉盆經一卷 失譯人今附東晉録

右二經同本異譯 莫辨先後廣畧稍異

浴像功德經一卷 唐天竺三藏寶思惟譯新編入録第一譯

浴像功德經一卷 唐三藏義淨譯新編入録第二譯

右二經同本異譯 後本稍廣

校量數珠功德經一卷 唐天竺三藏寶思惟譯新編入録第一譯

數珠功德經一卷 內云曼殊室利呪藏中校量數珠功德法唐三藏義淨譯新編入録第二譯

右二經同本異譯

上二十九經二十九卷同帙

不空羂索神變真言經三十卷三帙 唐南天竺三藏菩提流志譯新編入録當第四譯

不空羂索呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯

不空羂索神呪心經一卷 唐三藏玄奘譯出內典録第二譯

右二經同本異譯 是前大經序品三藏流志先譯一卷名不空羂索呪心經尋本未獲

不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷 亦名不空羂索心呪王經唐天后代天竺三藏寶思惟譯新編入録第一譯

不空羂索陀羅尼經一卷 一名普門唐天后代北天竺婆羅門李無諂譯新編入録第二譯

右二經同本異譯 此是梵本經抄非是全部與前三經同名異本

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷 或一卷唐總持寺沙門釋智通譯拾遺編入第一譯

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷 或云千臂千眼唐南天竺三藏菩提流志譯新編入録第二譯

右二經同本異譯 其初譯本貝葉交錯文少失次

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼一卷 唐西天竺沙門伽梵達摩譯拾遺編入單本

右此心經雖是單本隨前身經編之於此

觀世音菩薩秘密藏神呪經一卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入錄第一譯

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷 唐天竺三藏寶思惟譯新編入錄第二譯

上九經十二卷同帙

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 唐三藏義淨譯新編入錄第三譯

如意輪陀羅尼經一卷 唐天竺三藏菩提流志譯新編入錄

右四經同本異譯 上四本經雖有廣畧據其梵文並譯未盡義淨譯者其法最畧

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷 亦名一字呪王經唐天后代天竺三藏寶思惟譯新編入錄第一譯

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 唐天后代三藏義淨譯新編入錄第二譯

右二經同本異譯

十二佛名神呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯

稱讚如來功德神呪經一卷 唐三藏義淨譯新編入錄第二譯

右二經同本異譯 其五千五百佛名經第一卷初十二佛號與前十二佛名同而不別又十二佛名經舊錄爲單本新勘爲重譯

孔雀王呪經一卷 亦名大金色孔雀王經幷結界場法具姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯

大金色孔雀王呪經一卷 失譯今附秦錄拾遺編入第五譯

佛說大金色孔雀王呪經一卷 失譯亦附秦錄拾遺編入第六譯

孔雀王呪經二卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯第七譯

大孔雀呪王經三卷 唐三藏義淨於東都内道場譯新編入録第八譯

右五經同本異譯 新舊八譯五存三闕前六文畧後二稍廣

上十一經十四卷同帙

陀羅尼集經十二卷 唐中天竺三藏阿地瞿多譯出大周録單重合譯

右出金剛大道場經大明呪藏之少分也撮要而譯 此集之中大般若呪經等有別行者録不具顯人多生疑恐非正典今爲除疑故別條示列之如後

第一卷佛部卷上 大神力陀羅尼釋迦佛頂三昧陀羅尼品

第二卷佛部卷下 初畫一切佛頂像法次有二十六印并呪諸佛呪印法第三阿彌陀佛大思惟經序分呪印法并說持誦得往生事及數珠法第四大金輪陀羅尼第五拔折囉功德法相品也

第三卷 摩訶般若波羅蜜多心經佛在舍衛國說大般若理趣中呪及般若心經皆在此中於中第十二印并呪名般若無盡藏法云是一印印呪後黎耶思囉伽法師譯末卷復有大輪金剛陀羅尼若誦此呪即當入壇及得用印不成盜法

第四卷觀世音卷上 十一面觀世音神呪經

第五卷觀世音卷中 初有二印及呪千轉觀世音菩薩呪次有六印及呪觀世音雜呪印第三十二臂觀世音菩薩一印并呪第四不空羂索觀世音四印并呪第五畫觀世音像法第六觀世音毘俱知菩薩三昧法印呪品也

第六卷觀世音等諸菩薩卷下 初阿耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪唐云馬頭第二諸大菩薩法會印呪品大勢至菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩地藏菩薩普賢菩薩虛空藏菩薩等並有印呪法

第七卷金剛部卷上 初金剛藏大威神力三昧法印呪品第二金剛藏眷屬法印呪品諸眷屬金剛說呪并印

第八卷金剛部卷中 初金剛阿蜜哩哆軍茶利菩薩自在神力呪印品第二跋折羅吒訶娑印呪法唐云大笑金剛

第九卷金剛部卷下初金剛烏樞沙摩法印呪品唐云不淨潔金剛即火頭金剛是第二大青面金剛呪法也

第十卷諸天卷上初摩利支天經第二功德天法中天竺國菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等於經行寺翻流行於唐國

第十一卷諸天卷下諸天等獻佛助成三昧法印呪品大梵摩天帝釋摩醯首羅四天王日天月天星宿天地天火天閻羅天一切天龍王呪印并祈雨法那羅延天乾闥婆緊那羅摩呼囉伽孔雀王師子王伽嚕茶大辯天神王皺摩檀陀水天風天阿脩羅王遮文茶天法一切毘那夜迦法一切藥叉法一切羅剎法右大梵摩天等皆獻呪印

第十二卷諸佛大陀羅尼都會道場印呪品是灌頂並集會壇法

十一面觀世音神呪經一卷周宇文氏天竺三藏耶舍崛多等譯第一譯

十一面神呪心經一卷唐三藏玄奘譯出内典録第二譯

右三經與前陀羅尼集經第四卷十一面神呪經同本異譯而集經中印法稍廣

摩利支天經一卷或加小字失譯今附梁録拾遺編入

右一經是集經第十卷初摩利支天經少分異譯

呪五首經一卷唐三藏玄奘譯出翻經圖單重合譯

呪五首者能滅諸罪千囀陀羅尼呪一六字陀羅尼呪二七倶胝佛所說神呪三隨一切如來意神呪四觀自在菩薩隨心呪五其千囀呪亦有別寫以爲一經既在此中故不別出大周録中分爲五經者非也

千囀陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷唐總持寺沙門釋智通譯拾遺編入第二譯

右千囀呪二首與上集經第五卷初千囀觀世音呪及雜呪中千囀陀羅尼同本異譯

六字神呪經一卷或云六字呪唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編入録四譯

右一經與上集經第六卷中文殊師利菩薩呪法及呪五首經六字陀羅尼幷雜呪中六字陀羅尼呪同本異譯

七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周錄第一譯

七俱胝佛母准提大明陀羅尼經一卷 唐天竺三藏金剛智譯新編入錄第二譯

右二經同本異譯 此於舊經新者稍廣然據梵文譯仍未盡呪五首中及新呪內唯獨譯呪更無餘法

上九經二十卷二帙 上帙七卷下帙十三

觀自在菩薩隨心呪經一卷 亦云多唎心經唐總持沙門釋智通譯新編入錄

右此觀自在隨心呪前呪五首經及雜呪中觀世音初隨心呪幷集經第五並先譯出故編於此

種種雜呪經一卷 或無經字周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯拾遺編入單本合譯

雜呪總二十三首 法華經內呪六首旋塔滅罪陀羅尼一禮拜滅罪命終諸佛來迎呪一供養三寶呪一觀世音懺悔呪一金剛呪地呪一坐禪一安隱呪一呪腫一呪一金剛呪治惡鬼病一千轉陀羅尼一觀世音隨心呪四首七俱胝佛神呪一隨一切如來意神呪一與呪五首中者同本六字陀羅尼呪一歸依三寶呪一

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 唐朝散郎杜行顗奉制譯出大周錄第一譯

佛頂最勝陀羅尼經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅譯拾遺編入第二譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 唐罽賓沙門佛陀波利譯出大周錄第二譯

最勝佛頂陀羅尼淨業障經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅於東都再譯拾遺編入第四譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷（或加呪字唐三藏義淨譯新編入録第五譯）

右五經同本異譯

無量門微密持經一卷（一名成道降魔得一切智經呉月支優婆塞支謙譯第一譯）

出生無量門持經一卷（或云新微密持經東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第五譯）

阿難陀目佉尼呵離陀經一卷（或云無量門持經宋天竺三藏求那跋陀羅譯拾遺編入第六譯）

無量門破魔陀羅尼經一卷（或直云破魔陀羅尼經宋西域沙門功德直共玄暢譯第七譯）

阿難陀目佉訶離陀隣尼經一卷（元魏天竺三藏佛陀扇多譯第八譯）

舍利弗陀羅尼經一卷（梁扶南三藏僧伽婆羅譯第九譯）

一向出生菩薩經一卷（隋天竺三藏闍那崛多等譯第十譯）

出生無邊門陀羅尼經一卷（唐至相寺沙門釋智嚴譯新編入録第十一譯）

右八經同本異譯（長房等録中覺賢經數更有新微密持經一卷即是出生無量門持經是功德賢經數復有出無量門持經一卷即是阿難陀目佉尼訶離陀經是既是重載故不別存新舊一十一譯三譯闕本）

勝幢臂印陀羅尼經一卷（唐三藏玄奘譯出內典録第一譯）

妙臂印幢陀羅尼經一卷（唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録第二譯）

右二經同本異譯（其勝幢臂印經舊録爲單本新勘爲重譯）

上十七經十七卷同帙

無崖際持法門經一卷（一名無際經乞伏秦沙門釋聖堅譯第一譯）

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷（高齊天竺居士萬天懿譯第三譯）

右二經同本異譯（前後三譯一譯闕本）

金剛上味陀羅尼經一卷 元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯

金剛場陀羅尼經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯

右二經同本異譯

師子奮迅菩薩所問經 失譯今附東晉録

華聚陀羅尼呪經一卷 失譯今附東晉録

華積陀羅尼神呪經一卷 吳月支優婆塞支謙譯

右三經同本異譯 莫辯先後其華積經周録在單本中誤也

六字呪王經一卷 失譯今附東晉録第一譯

六字神呪王經一卷 失譯拾遺編入第三譯今附梁録

右二經同本異譯

虛空藏菩薩問佛經一卷 亦云虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經失譯今附梁録拾遺編入第一譯

如來方便善巧呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯

右二經同本異譯 其如來方便經舊録為單本新勘為重譯

持句神呪經一卷 亦云陀羅尼句吳月支優婆塞支謙譯拾遺編入第一譯

陀隣尼鉢經一卷 亦云陀隣鉢呪東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入第一譯

東方最勝燈王如來經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯出內典録第四譯

右三經同本異譯 前二本畧後經稍廣前後四譯三存一闕其最勝燈王經舊録為單本新勘為重譯

善法方便陀羅尼呪經一卷 失譯今附東晉録

金剛秘密善門陀羅尼經一卷 失譯今附東晉録

護命法門神呪經一卷 唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大周録第三譯

右三經同本異譯 前之二經莫辯先後其護命法門經周録在單本中誤也

無垢淨光大陀羅尼經一卷 唐天后代西域沙門彌陀山等譯新編入録第二譯又于闐三藏實叉難陀初譯名離垢淨光

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷 陀羅尼經尋本未獲故闕之耳 亦直云請觀世音經東晋外國居士竺難提譯第二譯二譯闕一

上十九經十九卷同帙

内藏百寶經一卷 亦云内藏百品經後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯二譯一闕

温室洗浴衆僧經一卷 亦直云温室經後漢安息三藏安世高譯 拾遺編入第一譯前本二譯一本闕

須頼經一卷 前涼月支優婆塞支施崘譯出經後記第三譯前後四譯三本闕

私訶三昧經一卷 一名菩薩道樹經亦名道樹三昧經呉月支優婆塞支謙譯第一譯二譯一闕

菩薩生地經一卷 一名差摩竭經呉月支優婆塞支謙譯周爲單本誤第一譯前後兩譯一本闕

四不可得經一卷 西晋三藏竺法護譯第二譯兩譯一闕

梵女首意經一卷 一名首意女經西晋三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

成具光明定意經一卷 或云成具光明三昧經或直云成具光明經後漢西域三藏支曜譯第一譯二譯一闕

寶網經一卷 亦云寶網童子經西晋三藏竺法護譯第二譯兩譯一闕

菩薩行五十緣身經一卷 西晋三藏竺法護譯第一譯兩譯一闕

菩薩修行經一卷 亦云威施長者問觀身行經西晋河内沙門白法祖譯第三譯三譯二闕

諸德福田經一卷 或云諸福田經或直云福田經西晋沙門法立法炬共譯第一譯兩譯一闕

大方等如來藏經一卷 東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯第三譯三譯二闕

佛語經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯二譯一闕

金色王經一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第二譯兩譯一闕

演道俗業經一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯兩譯一闕

百佛名經一卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯第二譯兩譯一闕

上十七經十七卷同帙

稱揚諸佛功德經三卷　一名集諸佛華或四卷元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第三譯三譯二闕

須眞天子經三卷　亦云問四事經或二卷西晉三藏竺法護譯第一譯兩譯一闕

摩訶摩耶經一卷　亦直云摩耶經或二卷蕭齊沙門釋曇景譯第二譯兩譯一闕

除恐災患經一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯兩譯一闕

孛經一卷　或云孛經鈔吳月支優婆塞支謙譯拾遺編入第二譯前後三譯兩本闕

觀世音菩薩受記經一卷　一名觀音受決經宋黃龍沙門釋曇無竭譯第三譯三譯二闕

上六經十卷同帙

海龍王經四卷　或三卷西晉三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

首楞嚴三昧經三卷　亦直云首楞嚴經或二卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第九譯九譯八闕

觀普賢菩薩行法經一卷　云出深功德經中亦云普賢觀經宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯三譯二闕

觀藥王藥上二菩薩經一卷　宋西域三藏畺良耶舍譯第二譯二譯一闕

不思議光菩薩所問經一卷　亦云所說姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯二譯一闕

上五經十卷同帙

十住斷結經十卷　或云十地斷結經或十一卷或十四姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯兩譯一闕

諸佛要集經二卷　亦直云要集經西晉三藏竺法護譯第一譯兩譯一闕

未曾有因緣經二卷 亦直云未曾有經蕭齊沙門釋曇景譯第一譯二譯一闕

上三經十四卷二帙

菩薩瓔珞經十二卷 或十四卷或十六卷姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯兩譯一闕

超日明三昧經二卷 或無三昧字或三卷西晉清信士聶承遠譯第二譯二譯一闕

上二經十四卷二帙

賢劫經十三卷 亦名颰陀劫三昧經或七卷或十卷一帙西晉三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

從無垢淨光陀羅尼經下三十六經雖云重譯但一本存餘皆遺失尋求不獲

大乘經單譯 一百三十一部二百九十三卷二十四帙

大法炬陀羅尼經二十卷 二帙隋天竺三藏闍那崛多等譯

大威德陀羅尼經二十卷 二帙隋天竺三藏闍那崛多等譯

佛名經十二卷 或十三卷元魏天竺三藏菩提留支譯

三劫三千佛名經三卷 過去莊嚴劫千佛名經卷上現在賢劫千佛名經卷中未來星宿劫千佛名經卷下失譯拾遺編入今附梁錄

上二經十五卷二帙 其三劫佛名出長房入藏錄中今合成一部其中賢劫佛名出賢劫經中合爲重譯今以上下佛名是其單本以類相從編之於此

五千五百佛名經八卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯

不思議功德諸佛所護念經二卷 亦出衆經或四卷曹魏代譯失三藏名拾遺編入

上二經十卷同帙 其不思議功德經大周錄云與不思議光菩薩所問經等同本者誤也

華手經十三卷 一名攝諸善根經或十卷或十一卷或十二卷一帙姚秦三藏鳩摩羅什譯

大方等陀羅尼經四卷 一名方等檀持陀羅尼經北涼沙門法衆

僧伽吒經四卷　於高昌郡譯出寶唱録
力莊嚴三昧經三卷　元魏優禪尼國王子月婆首那譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯
　唐罽賓沙門佛陀多羅譯拾遺編入

上四經十二卷同帙

開元釋教録卷第十二上

音釋

朓羊益切　睒失冉切　炬其吕切　醯許稽切　俱胝梵語也此云百億胝陟離切　佉丘迦切　懿乙冀切　颰蒲撥切

開元釋教録卷第十二下

唐西崇福寺沙門智昇撰

觀佛三昧海經十卷 或八卷一帙或無海字東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

右此觀佛三昧經大周録云宋永初年求那跋陀羅譯出内典録者謹按内典録云是東晉覺賢所譯非宋代功德賢周録誤也又云與後秦羅什所譯單卷觀佛三昧經同本編爲重譯今以什公譯者久闕其本卷數全殊不可懸配今依諸舊録編單本内

大方便佛報恩經七卷 失譯在後漢録

菩薩本行經三卷 失譯今附東晉録拾遺編入

上二經十卷同帙 按大周録中其七卷報恩經云與漢代支讖所譯單卷大方便報恩經同本其三卷菩薩本行經云與西晉聶道真所譯單卷菩薩本行經同本今以單卷報恩及本行二經先是闕本卷數全殊不可懸配今依諸舊録編單本内

法集經六卷 或七卷或八卷元魏天竺三藏菩提留支譯

觀察諸法行經四卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯

上二經十卷同帙

菩薩處胎經五卷 亦直云胎經或八卷姚秦涼州沙門竺佛念譯

弘道廣顯三昧經四卷 或無三昧字亦名阿耨達龍王經亦名入金剛問定意經凡十二品西晉三藏竺法護譯

右一經仁壽大周等録皆云與阿耨達龍王經同本異譯二經俱云竺法護出編爲重譯按僧祐録竺護所出但有阿耨達經二卷下注云一名弘道廣顯三昧經長房録中竺護所譯有弘道廣顯三昧經二卷下注云亦名阿耨達請佛經唐内典録護公所譯雙載二經又長

房内典二録西晋失譯復有阿耨達龍王經二卷今對勘二經文並無異但以立名多種致使群録差殊或有雙載二經或有互題名目時無悟者流濫日深今一廢一存庶無謬失但留一本編入單中

施燈功德經一卷一名然燈經高齊天竺三藏那連提耶舍譯

上三經十卷同帙

鴦崛魔羅經四卷宋天竺三藏求那跋陀羅譯

右此鴦崛魔羅經大周録云與竺法護譯指髻等七經同本異譯者誤也不可以名目似同懸即配為重譯謹按隋録其指髻結出增一阿含中鴦崛悔過等六經從前大經抄出既非同本異譯依舊編在單本

無所有菩薩經四卷隋天竺三藏闍那崛多等譯出内典録

明度五十校計經二卷或無明度字或無五十字後漢安息三藏安世高譯

上三經十卷同帙

中陰經二卷姚秦凉州沙門竺佛念譯

大法鼓經二卷宋天竺三藏求那跋陀羅譯

文殊師利問經二卷亦直云文殊問經梁扶南三藏僧伽婆羅譯

月上女經二卷維摩詰之女隋天竺三藏闍那崛多等譯

大方廣如來祕密藏經二卷失譯今附秦録

上五經十卷同帙其大方廣如來祕密藏經大周録云與大方等如來藏經同本異譯今尋文理義旨懸殊故為單本

大乘密嚴經三卷唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録

占察善惡業報經二卷亦名大乘實義經云出六根聚經外國沙門菩提登譯莫知年代出大周録今附隋録

蓮華面經二卷隋天竺三藏那連提耶舍譯

文殊師利問菩薩署經一卷 一名問署經後漢月支三藏支婁迦讖譯拾遺編入

大乘造像功德經二卷 或一卷唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大周録

上五經十卷同帙

其大乘造像功德經大周録云與造立形像福報經同本異譯者誤也文意既殊故為單譯

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

一字佛頂輪王經五卷 亦云五佛頂經或四卷唐南天竺三藏菩提流志譯新編入録

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 唐北天竺三藏寶思惟譯新編入録

上三經九卷同帙

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷 一帙唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯新編入録

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷 唐中天竺三藏

輸波迦羅共沙門一行譯新編入録

蘇婆呼童子經三卷 或云蘇婆呼律或二卷唐中天竺三藏輸波迦羅譯新編入録

上二經十卷同帙

蘇悉地羯羅經三卷 唐中天竺三藏輸波迦羅譯新編入録

牟梨曼陀羅呪經一卷 或無經字失譯拾遺編入今附梁録

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷 亦云經唐南天竺三藏金剛智譯新編入録

上三經八卷同帙

七佛所說神呪經四卷 或無所說字晉代譯失三藏名今附東晉録

右此七佛神呪經大周録中編為重譯云與吳代外國優婆塞支謙所譯單卷七佛神呪經同本今以此單卷經久闕其本卷數復殊不可懸記今依舊録編

單本内

大吉義神咒經二卷或四卷元魏昭玄統沙門釋曇曜譯出法上録

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷唐南天竺三藏菩提流志譯新編入録

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

大普賢陀羅尼經一卷

大七寶陀羅尼經一卷

六字大陀羅尼經一卷失譯拾遺編入今附梁録

安宅神咒經一卷後漢失譯

摩尼羅亶經一卷

玄師颰陀所說神咒經一卷録云幻師無所說字東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入

護諸童子陀羅尼咒經一卷元魏天竺三藏菩提留支譯

諸佛心陀羅尼經一卷

拔濟苦難陀羅尼經一卷

八名普密陀羅尼經一卷

持世陀羅尼經一卷

六門陀羅尼經一卷唐三藏玄奘譯出内典録

清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷唐總持寺沙門釋智通譯出大周録

上十九經二十三卷同帙

智炬陀羅尼經一卷

諸佛集會陀羅尼經一卷唐于闐三藏提雲般若譯出大周録

隨求即得大自在陀羅尼神咒經一卷亦云所得唐北天竺三藏寶思惟譯出大周録

百千印陀羅尼經一卷

救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷亦云施餓鬼食咒經後兼有施水咒唐于闐三藏實叉難陀譯新編入録

莊嚴王陀羅尼呪經一卷

香王菩薩陀羅尼呪經一卷

一切功德莊嚴王經一卷

拔除罪障呪王經一卷

善夜經一卷 唐三藏義淨譯新編入録

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷 出成就一切義品唐中天竺三藏輸波迦羅譯新編入録

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 唐南天竺三藏金剛智譯新編入録

右虛空藏等三經及前四卷瑜伽並出金剛頂經彼經梵本有十萬頌此之四經略要抄譯非全部也

佛地經一卷 唐三藏玄奘譯出内典録有論七卷釋

佛垂般涅槃略說教誡經一卷 亦云佛臨般一名遺教經姚秦三藏鳩摩羅什譯有釋論一卷

右此遺教經舊録所載多在小乘律中或編小乘經内今以眞諦法師譯遺教論彼中解釋多約大乘小宗不顯故移編此

出生菩提心經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯

佛印三昧經一卷 後漢安息三藏安世高譯拾遺編入

文殊師利般涅槃經一卷

異出菩薩本起經一卷 或無起字西晉居士聶道眞譯拾遺編入

千佛因緣經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録

賢首經一卷 一名賢首夫人經乞伏秦沙門釋聖堅譯

月明菩薩經一卷 或云月明童子或云月明童男吳月支優婆塞支謙譯

右此月明菩薩經大周録中編爲重譯

云與月光童子經等同本者誤也文意
全異故爲單譯
心明經一卷 一名心明女梵志婦飯汁施經
滅十方冥經一卷 或云十方滅冥經
鹿母經一卷
又群録中更有鹿子經一卷云是吴代
外國優婆塞支謙所譯即與前鹿母經
文句全同但立名殊故不雙出
魔逆經一卷 西晉三藏竺法護譯
上二十六經二十六卷同帙
德光太子經一卷 一名賴吒和羅所問德光太子經西晉三藏竺法護譯
右德光太子經大周録中編爲重譯云
與須賴經等同本異譯者誤也文意既
異故爲單本

大意經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
堅固女經一卷 一名牢固女經隋天竺三藏那連提耶舍譯
商主天子所問經一卷 或無所問字
諸法最上王經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯
師子莊嚴王菩薩請問經一卷 一名八曼荼羅經唐天竺三藏那提譯出大周録
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 唐天竺三藏那提譯出大周録拾遺編入
受持七佛名號所生功德經一卷 唐三藏玄奘譯出内典録
佛臨涅槃記法住經一卷 或加般字
寂照神變三摩地經一卷 唐三藏玄奘譯出翻經圖
差摩婆帝受記經一卷
不增不減經一卷 或云二卷者誤元魏天竺三藏菩提留支譯
造塔功德經一卷 唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録拾遺編入

右遶佛塔功德經一卷 亦云遶塔功德經

大乘四法經一卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録

有德女所問大乘經一卷 唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大周録第三譯與梵女守意經同本新勘出

大乘流轉諸有經一卷

妙色王因緣經一卷 唐天后代三藏義淨譯新編入録

佛爲海龍王說法印經一卷 唐三藏義淨譯新編入録

師子素馱娑王斷肉經一卷 唐至相寺沙門釋智嚴譯新編入録

般泥洹後灌臘經一卷 一名四輩灌臘經亦直云灌臘經西晉三藏竺法護譯

右此灌臘經大周等録皆爲重譯云與盂蘭盆經等同本異譯者誤也今尋文異故爲單本

八部佛名經一卷 亦云八佛經元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

上二十二經二十二卷同帙 其八部佛名經大周録云與八吉祥呪經等同本異譯者誤也八數雖同說處全異所爲復別故爲單本

菩薩內習六波羅蜜經一卷 或云內六波羅蜜經安公云出方等部後漢臨淮沙門嚴佛調譯拾遺編入

菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷 僧祐録云以身施餓虎經北涼高昌沙門釋法盛譯出經後記

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷 亦名金剛清淨經

師子月佛本生經一卷 新爲失譯附三秦録

右金剛清淨經群録並云吳代外國優婆塞支謙譯漢後失譯復有其名師子月佛經群録並云西晉三藏竺法護譯今詳二經文句並非謙護所翻似是秦涼已來什公等譯今爲失源附於秦録

長者法志妻經一卷（失譯安公涼土異經錄中有名今亦附涼錄）

薩羅國經一卷（或云薩羅國王經失譯今附東晉錄）

右二經法上錄中並云姚秦三藏鳩摩羅什譯今詳二經文句並非什公所翻似是晉魏代譯其法志妻經安公涼土異經錄中先無其名今亦附涼錄薩羅國經附於晉錄

十吉祥經一卷（失譯今附秦錄）

長者女菴提遮師子吼了義經一卷（失譯今附梁錄拾遺編入）

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷（失譯今附秦錄）

金剛三昧經二卷（或一卷北涼失譯拾遺編入）

天王太子辟羅經一卷（或無天王字亦云譬羅僧祐錄云安公關中異經今附秦錄拾遺編入）

優婆夷淨行法門經二卷（亦直云淨行或無經字僧祐錄云中公涼土異經今附涼錄）

法滅盡經一卷

甚深大迴向經一卷（僧祐錄中失譯今附宋錄）

八大人覺經一卷（後漢安息三藏安世高譯出寶唱錄）

三品弟子經一卷（亦云弟子學有三輩經吳月支優婆塞支謙譯）

四輩經一卷（或云四輩弟子經亦云四輩學經西晉三藏竺法護譯出法上錄）

當來變經一卷（或云當來變識經）

過去佛分衛經一卷（或云過世西晉三藏竺法護譯）

十二頭陀經一卷（一名沙門頭陀經宋天竺三藏求那跋陀羅譯）

樹提伽經一卷（宋天竺三藏求那跋陀羅譯）

長壽王經一卷（僧祐錄安公失譯經今附西晉錄）

右此長壽王經大周錄等云出阿含謹檢四阿含內並無此經雖增一第十六

中有長壽王縁起文意全異此乃大乘故編於此

法常住經一卷僧祐録云安公失譯經今附西晋録

上二十三經共二十五卷同帙從優婆夷淨行經下十經舊録之中皆編小乘部內今檢尋文理多涉大乘編在小中恐乖至理故移於此

菩薩調伏藏二十六部五十四卷五帙

夫戒者防患之總名也菩薩淨戒唯禁於心聲聞律儀則防身語故有託縁興過聚徒訶結菩薩大人都無此事佛直爲說令使遵行既無犯制之由故闕訶結之事諸大乘經明學處者撫之於此爲菩薩調伏藏云

菩薩地持經十卷或名地持論或八卷一帙北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

右一經初有歸敬頌出瑜伽論本地分中菩薩地昔高齊昭玄統沙門法上答高句麗問云地持是阿僧佉比丘從彌勒受得阿僧佉者即無著菩薩是也又按梁沙門僧祐地持記云菩薩地持經八卷有二十七品分爲三段第一段十八品第二段四品第三段五品文中不出有異名而今此本或題云菩薩戒經或題云菩薩地經今檢尋經末亦有多名文云名爲菩薩地名爲菩薩藏摩得勒伽名摩訶衍攝名不懷顯亦名無障礙清淨智根本祐云不出異名者不然又檢群録曇無讖所譯別存菩薩戒經或云菩薩地經者誤也

菩薩善戒經九卷一名菩薩地或十卷宋罽賓三藏求那跋摩等譯

右一經群録皆云與地持經同本異譯今詳文理非不差殊其善戒經前有序品後有奉行地持經並無其地持戒品中有受菩薩戒文及菩薩戒本善戒經即無自餘之外文意大同地持復出瑜伽諸録或編入論既有差殊未敢爲耳又按梁沙門僧祐菩薩善戒經記云此名善戒名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如來藏名一切善法根本名安樂國名諸波羅蜜聚凡有七名第一卷先出優波離問受戒法第二卷始方有如是我聞次第列品乃有三十而復有別本題爲菩薩地經今按尋經本與祐記不同經初即有如是我聞而無優波離問受戒法但有九卷其優波離問受戒法即後單卷菩薩善戒經是若將此爲初卷即與祐記扶同然此地經本離之已久乍合成十或恐生疑此善戒經亦同地持作其三段第一段名菩薩地有二十品第二段名如法住有四品第三段名畢竟地有六品祐云次第列品者或恐尋之未審也

淨業障經一卷 失譯今附秦録單本

上二經十卷同帙 其淨業障經法上録云竺法護譯詳其文句與護公譯經文勢全異故爲失譯

優婆塞戒經七卷 是在家菩薩戒或五或六或十北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯單本

梵網經二卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯前本闕

受十善戒經一卷 後漢失譯拾遺編入單本

上三經十卷同帙

菩薩瓔珞本業經二卷　或無菩薩字新編制爲律姚秦涼州沙門竺佛念譯第一譯三譯二闕

佛藏經四卷　一名選擇諸法經或二卷或三卷姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

菩薩戒本一卷　出地持戒品中慈氏菩薩説北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯拾遺編入第二譯

菩薩戒本一卷　出瑜伽論本地分中菩薩地彌勒菩薩説唐三藏玄奘譯出内典録第三譯

右二經同本異譯　前後三譯一譯闕本

菩薩戒羯磨文一卷　出瑜伽論本地分中菩薩地彌勒菩薩説唐三藏玄奘譯出内典録單本

菩薩善戒經一卷　優波離問菩薩受戒法宋罽賓三藏求那跋摩譯出寶唱録單本

上六經十卷同帙

菩薩内戒經一卷　宋罽賓三藏求那跋摩譯出法上録單本

優婆塞五戒威儀經一卷　宋罽賓三藏求那跋摩譯出寶唱録單本

右此優婆塞五戒威儀經群録編在小乘律中者誤也初是菩薩戒本後是受菩薩戒文及捨懺等法既非小宗故移編此

文殊師利淨律經一卷　或直云淨律經西晋三藏竺法護譯第一譯

清淨毗尼方廣經一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録第三譯

寂調音所問經一卷　一名如來所説清淨調伏經宋沙門釋法海譯第四譯

右三經同本異譯　前後四譯一譯闕本

大乘三聚懺悔經一卷　隋天竺三藏闍那崛多等譯出内典録單本

菩薩五法懺悔文一卷　或云菩薩五法懺悔經失譯今附梁録單本

菩薩藏經一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯單本

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷 西晉清信士聶道眞譯單本

菩薩受齋經一卷 西晉清信士聶道眞譯第一譯三譯二闕

文殊悔過經一卷 一名文殊五體悔過經西晉三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

舍利弗悔過經一卷 亦直云悔過經後漢安息三藏安世高譯第一譯二譯二闕

法律三昧經一卷 亦直云法律經吳月支優婆塞支謙譯第一譯二譯一闕

十善業道經一卷 唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録單本

上十四經十四卷同帙 謹按舊録大乘律中有寶梁經迦葉經今爲編入寶積會中故不重出其大方廣三戒經與寶積三律儀會同本決定毗尼經與寶積優波離會同本今並編入寶積部中故此不載

菩薩對法藏 九十七部五百一十八卷五十帙

菩薩阿毗達磨有其二類一者解釋契經二者詮法體相舊録所載和雜編之今所集者分爲二例釋契經者列之於前詮法性者編之於後庶無糅雜覽者易知

大乘釋經論 二十一部一百五十五卷一十五帙

大智度論一百卷 或一百一十或七十一帙姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

右龍樹菩薩造釋摩訶般若波羅蜜經 什法師云若具足翻應有千卷秦人識弱故略之十分存一

十地經論十二卷 或十五卷一帙元魏天竺三藏菩提留支等譯單本

右天親菩薩造釋十地經即華嚴十地品是 論序云菩提留支勒那摩提在洛陽殿內二人同譯佛陀扇多傳語帝親筆受長房録中留支摩提二録俱載者不然今合爲一本在留支録

彌勒菩薩所問經論五卷 或六卷或七卷或十卷元魏天竺三藏菩提留支譯單本

右釋彌勒所問經即寶積經第四十一會是

大乘寶積經論四卷 元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯二譯一闕

右釋舊單卷大寶積經即寶積第四十三會是

寶髻菩薩四法經論一卷 天親菩薩造元魏天竺三藏毗目智仙等譯出序記單本

右釋大集經寶髻品今入寶積在第四十七會 論序記云魏興和三年歲次辛酉九月庚午日烏萇國人剎利王種三藏法師毗目智仙中天竺國婆羅門人瞿曇流支護法大士驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密愛法之人沙門曇林道俗相假於鄴城内在金華寺譯四千九百九十七字諸録皆云菩提留支譯者謬也今依序記爲正

上三論十卷同帙

佛地經論七卷 親光等菩薩造釋佛地經唐三藏玄奘譯出内典録單本

金剛般若經論二卷 無著菩薩造隋天竺三藏達磨笈多譯出内典録單本

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷 無著菩薩造唐三藏義淨譯新編入録

上三論十卷同帙

金剛般若波羅蜜經論二卷 天親菩薩造元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋二卷 無著菩薩頌世親菩薩釋唐三藏義淨譯新編入録第一譯

右二論反頌同本異譯

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷 功德施菩薩造亦云功德施論唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録單本

上四論及頌造者雖異並釋金剛般若經又有金剛仙論十卷尋閱文理乃是元魏三藏菩提留支所撰釋天親論既

非梵本翻傳所以此中不載

文殊師利菩薩問菩提經論二卷（一名伽耶山頂經論　婆藪槃豆菩薩造元魏天竺三藏菩提留支譯單本第一譯）

妙法蓮華經論一卷（婆藪槃豆菩薩造元魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等譯第一譯）

上五論十一卷同帙

法華經論二卷（初有歸敬頌者或一卷元魏北天竺三藏菩提留支共曇林等譯拾遺編入第二譯）

右二論同本異譯（其三藏義淨新譯法華論五卷尋本未獲）

勝思惟梵天所問經論四卷（釋勝思惟經或三卷單本元魏天竺三藏菩提留支譯）

涅槃論一卷（婆藪槃豆菩薩造略釋涅槃經沙門達摩菩提譯不知年代內典錄中附元魏代第一譯後本闕）

涅槃經本有今無偈論一卷（釋涅槃一頌梁天竺三藏眞諦譯單本）

遺教經論一卷（釋遺教經陳天竺三藏眞諦譯拾遺編入單本）

無量壽經論一卷（婆藪槃豆菩薩造元魏天竺三藏菩提留支譯單本）

三具足經論一卷（天親菩薩造有釋論無經本元魏天竺三藏毗目智仙等譯出序記單本）

右論初記云三藏法師毗目智仙婆羅門人瞿曇流支愛敬法人沙門曇林於鄴城內在金華寺魏興和三年歲次辛酉月建在戌朔次庚午十三日譯一千一百一十言驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密啓請供養守護流通諸錄皆云菩提留支譯者誤也今依序記爲正

轉法輪經論一卷（天親菩薩造有釋論無經本元魏天竺三藏毗目智仙等譯出序記單本）

右論初記云魏驃騎大將軍開府儀同

三司御史中尉渤海高仲密善求義方選眞簡僞故請法師毗目智仙并其弟子瞿曇流支於鄴城内在金華寺與和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯三千九百四十三言沙門曇林對譯録記諸録皆云菩提流支譯者誤也今依序記爲正

上八論十二卷同帙

大乘集義論七十六部三百六十三卷三十五帙

瑜伽師地論一百卷彌勒菩薩說十帙唐三藏玄奘譯出内典録單重合譯

右此瑜伽論梁代三藏眞諦譯者名十七地論只得五卷縁礙遂輟北涼三藏曇無讖譯地持論但成十卷乃是本地分中菩薩地此瑜伽論當第三譯前之二本部帙不終大唐譯者方具備矣

顯揚聖教論二十卷無著菩薩造二帙唐三藏玄奘譯出内典録單本

瑜伽師地論釋一卷最勝子等菩薩造唐三藏玄奘譯出翻經圖單本

顯揚聖教論頌一卷無著菩薩造

王法正理論一卷彌勒菩薩造

大乘阿毗達磨集論無著菩薩造

上四論十卷同帙

大乘阿毗達磨雜集論十六卷安慧菩薩糅釋上集論唐三藏玄奘譯出内典録單本

中論四卷龍樹菩薩本梵志青目釋姚秦三藏鳩摩羅什譯單本或八卷

上二論二十卷二帙

般若燈論釋十五卷龍樹菩薩本分別明菩薩釋唐天竺三藏波羅頗蜜多譯出内典録單本

右與中論本同釋異

十二門論一卷　龍樹菩薩造姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

十八空論一卷　陳天竺三藏眞諦譯出翻經圖

百論二卷　提婆菩薩造婆藪開士釋姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

廣百論本一卷　聖天菩薩造

上五論二十卷二帙

大乘廣百論釋論十卷　聖天本護法釋一帙唐三藏玄奘譯出内典録單本

十住毗婆沙論十四卷　龍樹菩薩造或十二或十五姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

菩提資粮論六卷　聖者龍樹本比丘自在釋隋天竺三藏達摩笈多譯出内典録單本

上二論二十卷二帙

大乘莊嚴經論十三卷　無著菩薩造或十五卷二帙唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯出内典録單本

大莊嚴經論十五卷　馬鳴菩薩造或十卷姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

順中論二卷　無著菩薩釋龍樹造元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記單本

右順中本論序記云魏尚書令儀同高公延國上賓瞿曇流支在第供養正通佛法對釋曇琳出斯義論武定元年歲次癸亥八月十日揮翰景寅凡有一萬二千七百二十七字諸録皆云菩提留支譯者誤也今依序記爲正

攝大乘論三卷　無著菩薩造陳天竺三藏眞諦譯第二譯

上三論二十卷二帙

攝大乘論二卷　無著菩薩造元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯

攝大乘論本三卷　無著菩薩造唐三藏玄奘譯出内典録第三譯

右三本論同本異譯

攝大乘論釋十五卷 天親菩薩釋或十二卷陳天竺三藏真諦譯第一譯

上三論二十卷二帙 右按仁壽大周等錄復有攝論一本十二卷成部亦云真諦所譯勘與此同今者但存一本

攝大乘論釋論十卷 世親菩薩釋一帙隋天竺三藏達摩笈多譯出內典錄第二譯

攝大乘論釋十卷 世親菩薩釋一帙唐三藏玄奘譯出內典錄第三譯

右三釋論同本異譯

攝大乘論釋十卷 無性菩薩釋一帙唐三藏玄奘譯出內典錄單本

右與前三論本同釋異譯

佛性論四卷 天親菩薩造陳天竺三藏真諦譯單本

決定藏論三卷 梁天竺三藏真諦譯單本

右此決定藏論大周錄中乃云失譯而不指言何代翻出今詳此論文勢乃是真諦所翻論中子注乃曰梁言前代錄家遺之不上今為真諦所譯編於梁代錄中

辯中邊論頌一卷 彌勒菩薩造唐三藏玄奘譯出內典錄單本

中邊分別論二卷 婆藪槃豆造或三卷陳天竺三藏真諦譯第一譯

上四論十卷同帙

辯中邊分別論三卷 世親菩薩造唐三藏玄奘譯出內典錄第三譯

右二釋論同本異譯

究竟一乘寶性論四卷 或三卷或五卷元魏天竺三藏勒那摩提譯第二譯二譯一闕

業成就論一卷 天親菩薩造元魏天竺三藏毗目智仙等譯出序記第一譯

右論序記云魏興和三年歲次大梁七月辛未朔二十五日驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密敬請三藏法師烏萇國人中天竺國婆羅門

人瞿曇流支釋曇林等在鄴城內金華寺譯四千八百七十二字序中三藏雖不列名準例即是毗目智仙群録直云瞿曇流支譯者誤也今依序記爲正

大乘成業論一卷　世親菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録第二譯

右二論同本異譯

因明正理門論本一卷　大域龍菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録第一譯

上五論十卷同帙

因明正理門論一卷　大域龍菩薩造唐三藏義淨譯新編入録第二譯

右二論同本異譯　舊理門論周録爲單本新勘爲重譯

因明入正理論一卷　商羯羅主菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録單本

顯識論一卷　內題云顯識品從無相論出天竺三藏眞諦譯出論題單本附陳代録

轉識論一卷　即出前顯識論天竺三藏眞諦譯出論題單本附陳代録

唯識論一卷　一名破色心初云唯識無境界元魏婆羅瞿曇般若流支譯第一譯

唯識論一卷　初云修道不共他上二論並天親造陳天竺三藏眞諦譯第二譯

唯識二十論一卷　世親菩薩造唐三藏玄奘譯出翻經圖第三譯

右三論同本異譯　同録不言同本新勘爲重譯

成唯識寶生論五卷　一名二十唯識順釋論護法菩薩造唐三藏義淨譯新編

唯識三十論一卷　世親菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録單本拾遺編入

上九論十三卷同帙

成唯識論十卷　護法等菩薩造釋上三十論一帙唐三藏玄奘譯出內典録單本

大丈夫論二卷 提波羅菩薩造比涼沙門釋道泰譯出翻經圖單本

入大乘論二卷 堅意菩薩造比涼沙門釋道泰譯出內典録單本

大乘掌珍論二卷 清辯菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録單本

大乘五蘊論一卷 世親菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録第二譯初譯失譯

大乘廣五蘊論一卷 安惠菩薩造與前論異本唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録單本

寶行王正論一卷 陳天竺三藏真諦譯單本

大乘起信論一卷 馬鳴菩薩造梁天竺三藏真諦譯第一譯

上七論十卷同帙

大乘起信論二卷 馬鳴菩薩造唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録第二譯

右二論同本異譯 舊起信論周録爲單本新勘爲重譯

發菩提心論二卷 或云發菩提心經姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

右此發菩提心論大周録中經論二録俱有其名今以菩薩所造編於論録但存一本或云天親菩薩所造云彌勒菩薩所説未詳孰是

三無性論二卷 出無相論或一卷陳天竺三藏真諦譯單本

方便心論一卷 又四品或二卷元魏西域沙門吉迦夜共曇曜譯第二譯二譯一闕

如實論一卷 題云如實論反質難品梁天竺三藏真諦譯單本

無相思塵論一卷 或直云思塵論陳天竺三藏真諦譯出翻經圖第一譯

觀所縁論一卷 陳那菩薩造唐三藏玄奘譯出內典録第二譯

右二論同本異譯 周録不言同本新勘爲重譯

觀所縁論釋一卷 護法菩薩造唐三藏義淨譯新編入録單本

上八論十一卷同帙

迴諍論一卷 龍樹菩薩造元魏天竺三藏毗目智仙等譯出序記單本

右論序記云魏興和三年歳次大梁建

辰之月朔次癸酉辛卯之日烏萇國人刹利王種三藏法師毗目智仙共天竺國婆羅門人瞿曇流支在鄴城内金華寺譯凡有一萬一千九十八字沙門曇琳之筆受驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密啓請供養群録直云瞿曇流支譯者誤也今依序説爲正本

緣生論一卷 聖者鬱楞伽造隋天竺三藏達摩笈多譯出内典録單本

十二因緣論一卷 淨意菩薩造元魏天竺三藏菩提留支譯單本

壹輸盧迦論一卷 龍樹菩薩造元魏婆羅門瞿曇般若流支譯單本

大乘百法明門論一卷 世親菩薩造唐三藏玄奘譯出内典録單本

百字論一卷 提婆菩薩造元魏天竺三藏菩提留支譯單本

解捲論一卷 陳天竺三藏眞諦譯出翻經圖第一譯

掌中論一卷 陳那菩薩造唐天后代三藏義淨譯新編入録第二譯

右二論同本異譯其解捲論周録爲單本新勘爲重譯

取因假設論一卷 陳那菩薩造唐天后代三藏義淨譯新編入録單本

觀總相論頌一卷 陳那菩薩造

止觀門論頌一卷 世親菩薩造

手杖論一卷 尊者釋迦稱造唐三藏義淨譯新編入録單本

六門教授習定論一卷 無著菩薩本世親菩薩釋唐天后代三藏義淨譯新編入録單本

大乘法界無差別論一卷 堅慧菩薩造唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大周録單本

破外道小乘四宗論一卷 提婆菩薩造元魏天竺三藏菩提流支譯單本

破外道小乘涅槃論一卷 提婆菩薩造元魏天竺三藏菩提留支譯單本

上十六論十六卷同帙

都計大乘經律論見流行者總六百八十六部二千七百四十五卷二百五十八帙

開元釋教録卷第十二下

音釋

萇(直良切) 驃騎(驃毗召切騎奇寄切驃騎官名) 鄴(魚怯切)

開元釋教目録卷第十三 之三上別録

唐西崇福寺沙門智昇撰

有譯有本録中聲聞三藏録第二

聲聞藏者小乘所詮之教也能說教主則示生示滅應物隨緣所詮之教則九部四含毗曇戒律善男善女稟之而脫屣塵勞緣覺聲聞奉之而昇乎彼岸蓋真乘之小駕乃菩提之化城誘進初心莫斯爲勝始乎仙苑迄彼金河所詮半字之文是謂聲聞之藏洎乎百川同會三車共適齊登妙覺俱證泥洹豈有小大之異名信爲我尊之漸誘者也始自漢明丁卯之歲終我開元庚午之年小乘三藏見流行者總三百三十部一千七百六十二卷一百六十五帙結爲聲聞法藏科條別顯具如後列

聲聞契經藏 二百四十部六百一十八卷四十八帙

聲聞調伏藏 五十四部四百四十六卷四十五帙

聲聞對法藏 三十六部六百九十八卷七十二帙

小乘經重單合譯 一百五十三部三百九十四卷三十一帙

四阿笈摩經小乘契經之本故標初首後列餘經

長阿含經二十二卷 二帙姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯單重合譯

右此部經凡有四分總三十經別 僧肇序云長含四分四誦合二十經以爲一部

中阿含經六十卷 或五十八卷六帙東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯二譯一闕

右此部經凡有五誦都十八品總二百二十二經別 僧肇長含序云中含四分五誦

增壹阿含經五十一卷 或五十卷或四十二卷或三十三五帙東

晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯二譯一闕

右此部經凡有五十品總四百七十二經別僧肇長含序云增一阿含四分八誦

雜阿含經五十卷五帙宋天竺三藏求那跋陀羅譯單重合譯

右此部經說事既雜故無品次誦等差別僧肇長含序云雜含四分十誦

別譯雜阿含經二十卷二帙失譯經中子註有秦言字雖不的知譯人姓名必是三秦代譯今附秦錄

右此部經與前經文雖先後不次仔細尋究不出前經此但撮要故為別部佛般泥洹下諸經並是四含中別經異譯

佛般泥洹經二卷或直云泥洹經西晉河內沙門白法祖譯

大般涅槃經三卷或二卷東晉平陽沙門釋法顯譯今為法顯譯如總錄中述

般泥洹經二卷或無般字新為失譯附東晉錄

右三經出長阿含經第二至第四卷與初分遊行經同本異譯其般泥洹經群錄皆云宋代求那跋陀羅譯者非也尋其文句多是古譯與功德賢所翻全不相類諸藏之中但有上卷無其下卷今為失源編在晉錄或有經本其佛般泥洹經上卷與般泥洹經上卷文句全同者本錯也

人本欲生經一卷後漢安息三藏安世高譯

右出長阿含經第十卷與第二分大方便經同本異譯此人本欲生經上代群錄皆編在大乘經中者誤也

尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅越六方禮經後漢安息三藏安世高譯

右出長阿含經第十一卷與第二分善生經同本異譯比於本經此稍略中阿含三十三卷中亦有此經

梵志阿颰經一卷一加佛開解字一名阿颰摩納經吳月支優婆塞支

謙譯

右出長阿含經第十三卷與第三分阿摩晝經同本異譯

梵網六十二見經一卷　一名梵網經吳月支優婆塞支謙譯

右出長阿含經第十四卷與第三分梵動經同本異譯

寂志果經一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右出長阿含經第十七卷與第三分沙門果經同本異譯

上八經十二卷同帙

起世經十卷　一帙隋天竺三藏闍那崛多等譯出經題上第五譯

起世因本經十卷　恐濫前本題下別云起世因本經一帙隋天竺三藏達摩笈多譯第六譯拾遺編入出內典録

謹按大唐內典録及靖邁經圖並云笈多三藏大業年中於東都上林園翻經館譯起世經十卷檢尋諸藏乃有兩本大意雖同文句稍異至於品目時有差殊前經初云婆伽婆在舍婆提城後經乃云婆伽婆在舍囉婆悉帝城若據梵言後經為正今謂崛多笈多各翻一本又前經初首題云崛多笈多二師同出今以前為崛多所譯後是笈多再翻二經文既有殊今故雙存二部故緣生經亦云婆伽婆在舍囉婆悉帝城故知同是笈多譯也恐二本相濫題下別云起世因本焉

樓炭經六卷　或云大樓炭經或五卷或八卷西晉沙門釋法立共法炬譯第二譯

右三經出長阿含經第十八至二十二卷與第四分起世經同本異譯

長阿含十報法經二卷　一名多增道章經或直云十報經後漢安息三藏安世高譯

右出長阿含經第九卷與第二分上十經同本異譯　廣略少異

中本起經二卷　或云太子中本起經初題云出長阿含經後漢西域沙門曇果共康孟詳譯

上三經十卷同帙　其中本起經題云出長阿含檢尋長阿含

本無此一經或恐梵文譯之未盡既云出彼且編於末大周録云與過去現在因果修行本起瑞應本起經等同本異譯者誤也又此中本起經群録咸云後漢代譯其經本中有翻梵語處乃曰晉言未詳何以

從佛般泥洹下一十三經並出長阿含中別經異譯

七知經一卷（或云七智經吳月支優婆塞支謙譯）

右出中阿含經第一卷與初善法經同本異譯

鹹水喻經一卷（或云鹹水譬僧祐録云安公失譯經今附西晉録）

右出中阿含經第一卷與水喻經同本異譯

一切流攝守因經一卷（後漢安息三藏安世高譯）

右出中阿含經第二卷與漏盡經同本異譯

四諦經一卷（後漢安息三藏安世高譯）

右出中阿含經第七卷與分別聖諦經同本異譯

恒水經一卷（亦云恒河喻經西晉沙門釋法炬譯）

右出中阿含經第九卷與瞻波經同本異譯

本相倚致經一卷（亦云大相倚致後漢安息三藏安世高譯）

緣本致經一卷（失譯今附東晉録）

右二經同本異譯出中阿含經第十卷與本際經同本

頂生王故事經一卷（或直云頂生王經西晉沙門釋法炬譯）

文陀竭王經一卷（北涼天竺三藏曇無讖譯拾遺編入）

右二經同本異譯出中阿含經第十卷與四洲經同本

閻羅王五天使者經一卷（一名鐵城泥黎經宋沙門釋惠簡譯）

鐵城泥黎經一卷（東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入）

右二經同本異譯出中阿含經第十二卷與天使經同本（比於本經此稍略耳）

古來世時經一卷（失譯今附東晉録）

右出中阿含經第十三卷與說本經同本異譯（比於本經此文稍略）

四那律八念經一卷（一名禪行斂意經或直云八念經後漢西域三藏支曜譯）

右出中阿含經第十八卷與八念經同本異譯

離睡經一卷（西晉三藏竺法護譯拾遺編入）

右出中阿含經第二十卷與長老上尊睡眠經同本異譯

是法非法經一卷（後漢安息三藏安世高譯）

右出中阿含經第二十一卷與眞人經同本異譯

求欲經一卷（西晉沙門釋法炬譯）

右出中阿含經第二十二卷與穢經同本異譯

受歳經一卷（西晉三藏竺法護譯拾遺編入）

右出中阿含經第二十三卷初與比丘請經同本異譯

梵志計水淨經一卷（失譯拾遺編入今附東晉録）

右出中阿含經第二十三卷與水淨梵志經同本異譯

苦陰經一卷（失譯在後漢録拾遺編入）

右出中阿含經第二十五卷與前苦陰經同本異譯

釋摩男本經一卷（一名五陰因事經吳月支優婆塞支謙譯）

苦陰因事經一卷（西晉沙門釋法炬譯拾遺編入）

右二經同本異譯出中阿含經第二十

五卷與後苦陰經同本

樂想經一卷 西晉三藏竺法護譯拾遺編入

右出中阿含經第二十六卷與想經同本異譯

漏分布經一卷 後漢安息三藏安世高譯

右出中阿含經第二十七卷與達梵行經同本異譯

阿耨颰經一卷 阿耨颰此言依次東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入

右出中阿含經第二十七卷與阿奴波經同本異譯

諸法本經一卷 吳月支優婆塞支謙譯

右出中阿含經第二十八卷初與諸法本經同本異譯

瞿曇彌記果經一卷 宋沙門釋惠簡譯

右出中阿含經第二十八卷與瞿曇彌經同本異譯

瞻婆比丘經一卷 或云瞻波西晉沙門釋法炬譯拾遺編入

右出中阿含經第二十九卷與瞻波經同本異譯

伏婬經一卷 西晉沙門釋法炬譯拾遺編入

右出中阿含經第三十卷與行欲經同本異譯

魔嬈亂經一卷 一名弊魔試目連經一名魔王入目揵蘭腹經失譯在後漢録

弊魔試目連經一卷 一名魔嬈亂經吳月支優婆塞支謙譯拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經第三十卷與降魔經同本

上三十經三十卷同帙

賴吒和羅經一卷 一名羅漢賴吒和羅經吳月支優婆塞支謙譯

右出中阿含經第三十一卷與賴吒和羅經同本異譯

善生子經一卷 西晉沙門支法度譯拾遺編入

右出中阿含經第三十三卷與善生經同本異譯

數經一卷 西晉沙門釋法炬譯拾遺編入

右出中阿含經第三十五卷與筭數目揵連經同本異譯

梵志頞羅延問種尊經一卷 東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入

右出中阿含經第三十七卷與阿攝和經同本異譯

三歸五戒慈心猒離功德經一卷 失譯今附東晉録拾遺編入

須達經一卷 一名須達長者經蕭齊天竺三藏求那毗地譯

右二經同本異譯出中阿含經第三十九卷與須達哆經同本 其慈心猒德經文句稍略或有題云出增一阿含第十二者非

佛爲黄竹園老婆羅門說學經一卷 僧祐録中失譯經今附宋録拾遺編入

右出中阿含經第四十卷與黄蘆園經同本異譯

梵摩喩經一卷 吳月支優婆塞支謙譯

右出中阿含經第四十一卷與梵摩經同本異譯 此比於本經稍略耳

尊上經一卷 西晉三藏竺法護譯拾遺編入

右出中阿含經第四十三卷與釋中禪室尊經同本異譯

鸚䳇經一卷 亦名兜調經宋天竺三藏求那跋陀羅譯經

兜調經一卷 僧祐録云安公失譯經今附西晉録拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經第四十四卷與鸚鵡經同本

意經一卷（西晉三藏竺法護譯拾遺編入）

右出中阿含經第四十五卷與心經同本異譯

應法經一卷（西晉三藏竺法護譯拾遺編入）

右出中阿含經第四十五卷與後受法經同本異譯

泥犁經一卷（或云中阿含泥犁經東晉西域沙門竺曇無蘭譯）

右出中阿含經第五十三卷與癡慧地經同本異譯

優陂夷墮舍迦經一卷（僧祐録中失譯經今附宋録）

齋經一卷（一名持齋經吳月支優婆塞支謙譯拾遺編入）

右二經同本異譯出中阿含經第五十五卷與持齋經同本

鞞摩肅經一卷（宋天竺三藏求那跋陁羅譯拾遺編入）

右出中阿含經第五十七卷與鞞摩那修經同本異譯

婆羅門子命終愛念不離經一卷（後漢安息三藏安世高譯拾遺編入）

右出中阿含經第六十卷與愛生經同本異譯

十支居士八城人經一卷（亦直云十支經後漢安息三藏安世高譯）

右出中阿含經第六十卷與八城經同本異譯

邪見經一卷（僧祐録中失譯經拾遺編入今附宋録）

右出中阿含經第六十卷與見經同本異譯

箭喻經一卷（失譯拾遺編入今附東晉録）

右出中阿含經第六十卷與箭喻經同

本異譯

普法義經一卷　一名具法行經亦名普義經後漢安息三藏安世高譯第一譯

廣義法門經一卷　陳天竺三藏眞諦譯第三譯三譯一闕

右二經同本異譯　其廣義法門經初首題云是中阿含經一品別譯今檢中阿含大本無此一經或恐梵文譯之未盡既云出彼且編於末其大周入藏録中編爲大乘單本者誤也又普法義經作舍利日具法行經作舍利弗但此一字別餘文並無異

從七知經下五十三經並出中阿含中別

經異譯

戒德香經一卷　或云戒德經東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右出增壹阿含經第一十三卷地主品

異譯

四人出現世間經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯拾遺編入

右出增壹阿含經第十八卷四意斷品

異譯

波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷　西晉沙門釋法炬譯

右出增壹阿含經第十八卷四意斷品

異譯

須摩提女經一卷　呉月支優婆塞支謙譯拾遺編入

右出增壹阿含經第二十二卷須陀品

異譯　比於本經此稍文略

婆羅門避死經一卷　後漢安息三藏安世高譯拾遺編入

右出增壹阿含經第二十三卷增上品

異譯

食施獲五福報經一卷　一名施色力經一名福德經失譯今附東晉録

右出增壹阿含經第二十四卷善聚品

異譯
頻毗娑羅王詣佛供養經一卷亦云頻婆西晉沙門釋法炬譯
右出增壹阿含經第二十六卷等見品
異譯比於本經此稍文略諸録編在大乘藏中誤也
長者子六過出家經一卷宋沙門釋慧簡譯
右出增壹阿含經第二十七卷聚品異
譯本經稍廣
鴦崛摩經一卷或有作魔字一名指髻經西晉三藏竺法護譯拾遺編入
上三十二經三十二卷同帙
鴦崛髻經一卷西晉沙門釋法炬譯
右二經同本異譯出增壹阿含經第三
十一卷力士品此文稍廣
力士移山經一卷或直云移山經西晉三藏竺法護譯
四未曾有法經一卷亦云四未有經或無法字西晉三藏竺法護譯
右二經出增壹阿含經第三十六卷八
難品異譯本是一經別譯分二本經稍廣此出不盡
舍利弗摩訶目揵連遊四衢經一卷後漢外國三藏
康孟詳譯
右出增壹阿含經第四十一卷馬王品
異譯周録編在大乘重譯中者誤也
七佛父母姓字經一卷一名七佛姓字經曹魏失譯
右出增壹阿含經第四十五卷不善品
異譯
放牛經一卷亦云牧牛經姚秦三藏鳩摩羅什譯
右出增壹阿含經第四十六卷放牛品
異譯此文稍廣
緣起經一卷亦云十二緣起經大唐三藏玄奘譯出翻經圖
右出增壹阿含經第四十六卷放牛品
異譯比於本經此文稍略周録編爲大乘單本者誤也
十一想思念如來經一卷或云十一思惟宋天竺三藏求那跋

陀羅譯拾遺編入

右出增壹阿含經第四十八卷禮三寶品初異譯此十一想連有二經初十一事文意勘同後十一事尋之未見

四泥黎經一卷或云四大泥黎東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入

右出增壹阿含經第四十八卷禮三寶品異譯本經稍廣

阿那邠邸化七子經後漢安息三藏安世高譯

右出增壹阿含經第四十九卷非常品異譯本經唯有四子餘意大同

大愛道般泥洹經一卷西晉河內沙門白法祖譯

佛母般泥洹經一卷宋沙門釋惠簡譯拾遺編入

右二經同本異譯出增壹阿含經第五十卷大愛道般涅槃品

國王不犂先尼十夢經一卷東晉西域沙門竺曇無蘭譯

舍衛國王夢見十事經一卷僧祐錄云安公失譯經今附西晉錄拾遺編入

右二經同本異譯出增壹阿含經第五十一卷大愛道般涅槃品

阿難同學經一卷後漢安息三藏安世高譯

右阿難同學經首題云出增一阿含檢其本末無此一經既云出彼且結其末

從誡德香經下二十四經並出增一阿含中別經異譯

五蘊皆空經一卷大唐三藏義淨譯新編入錄

右出雜阿含經第二卷異譯此五蘊皆空經根本說一切有部毗柰耶雜事第三十九卷中雖有此經然不側別生所以存而不廢此乃律引契經非是契經後律而生也

七處三觀經一卷或二卷後漢安息三藏安世高譯

右出雜阿含經中異譯此經首末有三十經初是七處

三觀後名積骨以初標名故也其初七處三觀經出第二卷後積骨經出第三十四卷餘者散在諸文不次第一處也

聖法印經一卷 亦直云聖印經亦云慧印經西晉三藏竺法護譯

右出雜阿含經第三卷異譯

雜阿含經一卷 失譯在魏吳録

右出雜阿含經中異譯 此經首末有二十七經初之三經出第四卷中而先後不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中末詳何以二經相涉餘者散在廣文自古群録皆云失譯尋閲文句與七處三觀辭理稍同似是安高所出末見實録且依舊爲失譯

五陰譬喻經一卷 一名水沫所漂經亦云五陰喻經後漢安息三藏安世高譯

水沫所漂經一卷 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入

右二經同本出雜阿含經第十卷異譯

不自守意經一卷 或無意字吳月支優婆塞支謙譯

右出雜阿含經第十一卷異譯

滿願子經一卷 晉代失譯今附東晉録拾遺編入

右出雜阿含經第十三卷異譯

轉法輪經一卷 或云法輪轉經後漢安息三藏安世高譯

三轉法輪經一卷 大唐三藏義淨譯所編入録

右二經同本出雜阿含經第十五卷異譯 此三轉法輪經根本說一切有部毗奈耶雜事第十九卷中雖有此經然不例別生所以存而不廢此乃律引契經亦非契經從律而生也其轉法輪經與其本經後同前異末詳所以

八正道經一卷 後漢安息三藏安世高譯

右出雜阿含經第二十八卷異譯

難提釋經一卷 西晉沙門釋法炬譯

右出雜阿含經第三十卷異譯 大本有二經此中合爲一其文稍廣舊録在單本中今編在此

馬有三相經一卷 亦云善馬有三相後漢西域三藏支曜譯

馬有八態譬人經一卷亦直云馬有八態後漢西域三藏支曜譯

右二經並出雜阿含經第三十三卷異譯

相應相可經一卷西晉沙門釋法炬譯拾遺編入

右出前單卷雜阿含經中異譯

治禪病祕要經一卷或云法無經字或二卷宋居士沮渠京聲譯

右一經初首題云尊者舍利弗所問出雜阿含經阿練若雜事中今尋雜含大本無此等文或恐梵經譯之未盡既云出彼且編於末然尋文理與大乘經微有相涉舊録編在集傳中恐將乖僻也

上三十一經三十一卷同帙

從五蘊皆空經下一十六經並出雜阿含中別經異譯

摩鄧女經一卷一名阿難爲蠱道女惑經後漢安息三藏安世高譯第一譯

摩鄧女解形中六事經一卷失譯第五譯今附東晉録

摩登伽經三卷或二卷吳天竺沙門竺律炎共支謙譯第三譯出法上録

舍頭諫經一卷一名大子二十八宿經一名虎耳經第四譯西晉三藏竺法護譯

右四經同本異譯前之二經但是後經一品前後五譯一譯闕本

鬼問目連經一卷後漢安息三藏安世高譯第一譯

雜藏經一卷與前後經文理稍別東晉平陽沙門釋法顯譯第二譯

餓鬼報應經一卷一名目連說地獄餓鬼因緣經失譯第三譯今附東晉録

右三經同本異譯前後四譯一譯闕本

阿難問事佛吉凶經一卷或云阿難問事經亦云事佛吉凶經後漢安息三藏安世高譯第一譯

慢法經一卷西晉沙門釋法炬譯拾遺編入

阿難分別經一卷 乞伏秦沙門釋聖堅譯第三譯

右三經同本異譯 其慢法經一新爲重譯前後四譯一譯闕本

五母子經一卷 吳月支優婆塞支謙譯第一譯

沙彌羅經一卷 僧祐録云安公關中異經在三秦録第二譯

右二經同本異譯 其沙彌羅經大周録云曇無讖譯出長房録今檢房録中無周録誤

玉耶女經一卷 或云玉耶經僧祐録云安公失譯拾遺編入今附西晉録初出

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦無敬經東晉西域沙門竺曇無蘭譯第二譯

阿遬達經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三譯

右三經同本異譯

修行本起經二卷 一名宿行本起後漢西域沙門竺大力共康孟詳譯第三譯

上十六經十九卷同帙

太子瑞應本起經二卷 亦名本起瑞應亦直云瑞應本起吳月支優婆塞支謙譯第四譯

過去現在因果經四卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯第六譯

右三經同本異譯 前之二經文略不備前後六譯三譯闕本

法海經一卷 西晉沙門釋法炬譯第二譯拾遺編入

海八德經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録第三譯拾遺編入

右二經同本異譯 前後三譯一譯闕本

四十二章經一卷 後漢天竺沙門迦葉摩騰共竺法蘭譯第一譯二譯一闕

柰女耆域因縁經一卷 或無因縁字或直云柰女經後漢安息三藏安世高譯第一譯二譯一闕

罪業應報教化地獄經一卷 或云地獄報應經第一譯二譯一闕後漢安息三藏安世高譯

龍王兄弟經一卷 一名難龍王經一名降龍王經吳月支優婆塞支謙譯第一譯兩譯一闕

長者音悅經一卷或云長者音悅不蘭迦葉經吳月支優婆塞支謙譯第一譯二譯一闕

上九經十三卷同帙其長者音悅經周録之中編在大乘藏內今尋文理移之於此

禪祕要經三卷或云禪祕要法或四卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯三譯二闕

右此禪祕要經古舊群録之中皆編集傳之内今檢此經首末三分極以分明上下經文多明禪觀於中觀佛觀等明懺滅重罪事然與大乘微有相涉既非製撰故移於此又群録中更有禪祕要經五卷云是宋代三藏曇摩蜜多所譯文甚交錯不可流行如删繁録中廣述

七女經一卷一名七女本經吳月支優婆塞支謙譯第一譯三譯二闕

八師經一卷吳月支優婆塞支謙譯第一譯二譯一闕

越難經一卷一名曰難長者經一名難經西晉清信士聶承遠譯第一譯三譯二闕

所欲致患經一卷西晉三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

阿闍世王問五逆經一卷西晉沙門釋法炬譯拾遺編入第一譯兩譯一闕

五苦章句經一卷一名五道章句經東晉西域沙門竺曇無蘭譯第一譯二譯一闕

堅意經一卷一名堅心正意經一名堅心經後漢安息三藏安世高譯第一譯二譯一闕

淨飯王涅槃經一卷宋居士沮渠京聲譯第二譯二譯一闕

進學經一卷或云勸進學道宋居士沮渠京聲譯拾遺編入第二譯二譯二闕

得道梯隥錫杖經一卷亦直云錫杖經失譯今附東晉録

右此錫杖經大周録云出雜譬喻經今大本既無難爲定準且編於此

貧窮老公經一卷一名貧老經宋沙門釋惠簡譯第一譯兩譯一闕

三摩竭經一卷一名恕和檀王經一名難國王經吳天竺沙門竺律炎譯第一譯兩譯一闕

右此三摩竭經大周録云出增一阿含檢彼中無且編於此

蓱沙王五願經一卷一名弗沙迦王經吳月支優婆塞支謙譯第一譯三譯二闕

右此蓱沙王五願經大周等録皆云出中阿含檢彼文無且編於此

瑠璃王經一卷西晉三藏竺法護譯第三譯二譯一闕

右此瑠璃王經大周等録云出增一阿含其增一二十六中雖有瑠璃王縁起文意全異故編於此

上十五經十七卷同帙

生經五卷有五十五經或四卷西晉三藏竺法護譯第一譯二譯一闕

義足經二卷有一十六經吳月支優婆塞支謙譯第一譯二譯一闕

上二經七卷同帙合從四十二章經下三十一經雖是重譯

今見流行但有一本餘並零落尋求不獲

小乘經單譯八十七部二百十四卷一十七帙

正法念處經七十卷七帙元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

右此正法念經大周録中編爲重譯云與善時鵝王經同本異譯者誤也其善時鵝王經從此經抄出彼是別生此爲單本

佛本行集經六十卷六帙隋天竺三藏闍那崛多等譯

右此佛本行經大周録中編爲大乘重譯云與七卷本行經同本異譯者誤也彼是偈讃與此懸殊諸録或在大乘經中或編集傳之内恐將乖僻今移編此

本事經七卷大唐三藏玄奘譯出内典録

興起行經二卷（亦名嚴誡宿緣經題云出雜藏後漢外國三藏康孟詳譯）

右此興起行經大周録中編爲重譯云與木槍刺脚因緣經同本異譯者誤也比尋經本總有十緣其木槍刺脚經即十緣之一緣也鈔出别行如觀世音經等類既非再翻故爲單本

業報差别經一卷（隋沜川郡守瞿曇法智譯）

上三經十卷同帙（其業報差别經大周録云與罪福報應經同本異譯者非也尋其文句義旨懸殊差異不同故爲單本）

大安般守意經二卷（亦直云大安般經安公云小安般或一卷後漢安息三藏安世高譯）

右大周等録更有大安般經一卷亦云安世高譯勘其文句即是大安般守意經上卷文既全同故不重載

陰持入經二卷（或作除字誤也或一卷後漢安息三藏安世高譯）

處處經一卷（後漢安息三藏安世高譯）

罵意經一卷（後漢安息三藏安世高譯拾遺編入）

分别善惡所起經一卷（後漢安息三藏安世高譯拾遺編入）

出家緣經一卷（一名出家因緣經後漢安息三藏安世高譯）

阿含正行經一卷（一名正意經後漢安息三藏安世高譯）

十八泥犂經一卷（或云十八地獄經後漢安息三藏安世高譯）

法受塵經一卷（後漢安息三藏安世高譯）

禪行法想經一卷（後漢安息三藏安世高譯）

長者子懊惱三處經一卷（一名長懊惱經亦云三處惱經後漢安息三藏安世高譯）

犍陀國王經一卷（或無國字後漢安息三藏安世高譯）

須摩提長者經一卷（吳月支優婆塞支謙譯）

阿難四事經一卷（吳月支優婆塞支謙譯）

未生怨經一卷（吳月支優婆塞支謙譯）

四願經一卷（吳月支優婆塞支謙譯）

黒氏梵志經一卷 呉月支優婆塞支謙譯拾遺編入

猘狗經一卷 祐云與猘狗同呉月支優婆塞支謙譯拾遺編入

分别經一卷 舊云與阿難分别經等同本者非也西晉三藏竺法護譯拾遺編入

八關齋經一卷 宋居士沮渠京聲譯拾遺編入

阿鳩留經一卷 僧祐録云安公古典經今附漢録拾遺編入

孝子經一卷 亦云孝子報恩經僧祐録云安公失譯經今附西晉録拾遺編入

上二十二經二十四卷同帙

五百弟子自說本起經一卷 或無自說字亦云本末西晉三藏竺法護譯

大迦葉本經一卷 或無大字西晉三藏竺法護譯

四自侵經一卷 西晉三藏竺法護譯

羅云忍辱經一卷 或直云忍辱經西晉沙門釋法炬譯

佛爲年少比丘說正事經一卷 西晉沙門釋法炬譯

沙曷比丘功德經一卷 西晉沙門釋法炬譯

時非時經一卷 或直云時經外國法師若羅嚴譯莫知帝代出經後記

右此時非時經群録皆云西晉沙門法炬所譯經後題云外國法師若羅嚴手執胡本口自宣譯涼州道人釪鐐城中寫記今依經記爲正既莫知於帝代且附西晉録中

自愛經一卷 或云自愛不自愛東晉西域沙門竺曇無蘭譯

中心經一卷 亦云中心正行經東晉西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入

見正經一卷 一名生死變識經東晉西域沙門竺曇無蘭譯

開元釋教目録卷第十三上

音釋

嬈 乃了切亂也　頞 烏葛切　陂 彼爲切　鞞 駢迷切　隥 丁鄧切

猘 居刈切　爍 書藥切　釪 烏胡二音　鐐 聊料二音

開元釋教目録卷第十三下

唐西崇福寺沙門智昇撰

大魚事經一卷

阿難七夢經一卷 或直云七夢經

呵鵰阿那含經一卷 一名荷鵰或作苛字已上三經東晉西域沙門竺曇無蘭譯

燈指因緣經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯

婦人遇辜經一卷 一名婦遇對經乞伏秦沙門釋聖堅譯

四天王經一卷 宋涼州沙門釋智嚴共寶雲譯

摩訶迦葉度貧母經一卷

十二品生死經一卷

罪福報應經一卷 大周録中更有轉輪五道罪福報應經一卷今檢尋文句與此不殊但立名題廣略有異文既無別但存一本耳已上三經宋天竺三藏求那跋陀羅譯

五無返復經一卷 一名五反覆大義經

佛大僧大經一卷

耶祇經一卷

末羅王經一卷

摩達國王經一卷

旃陀越國王經一卷 或無國王字

五恐怖世經一卷 或無世字

弟子死復生經一卷 或云死亡更生經拾遺編入已上八經宋沮渠京聲譯

懈怠耕者經一卷 或云耕兒宋沙門釋惠簡譯

辯意長者子經一卷 或云長者辯意經或加所問字元魏沙門釋法場譯

無垢優婆夷問經一卷 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

上三十經三十卷同帙

賢者五福經一卷 西晉河內沙門白法祖譯

天請問經一卷 唐三藏玄奘譯出內典録

右賢者五福天請問二經大周等録皆編大乘經中今尋文理頗涉小宗故移編此

僧護經一卷（或有因緣）

護淨經一卷

木槵子經一卷（或作患又作擐）

無上處經一卷

盧志長者因緣經一卷

五王經一卷（已上六經失譯今附東晉録）

出家功德經一卷（失譯今附三秦録拾遺編入）

右出家功德經有三本流行餘二雖有廣略並從賢愚抄出云佛在王舍城迦蘭陀竹園中說今並載別生録中此本佛在毗舍離國為梨車子鞞羅羨那説其中復云鞞羅羨那秦言勇軍雖不知譯人姓名必是秦朝者也

梅檀樹經一卷（僧祐録云安公古典經法上録云羅什譯者非也今附漢録）

頞多和多耆經一卷

普達王經一卷

佛滅度後棺斂葬送經一卷（一名比丘師經亦名師比丘經）

鬼子母經一卷（拾遺編入）

梵摩難國王經一卷（拾遺編入已上五經僧祐録云安公失譯今附西晉録）

父母恩難報經一卷（亦云勤報經後漢安息三藏安世高譯拾遺編入）

孫多耶致經一卷（或上加梵志字呉月支優婆塞支謙譯）

新歳經一卷（東晉西域沙門竺曇無蘭譯）

右父母恩難報等三經大周等録皆云出中阿含經檢其中舍大本無此等經

其增一阿含第二十四中雖有受歲緣
起文意全異故編於此

羣牛譬經一卷（西晉沙門釋法炬譯）

右羣牛譬經大周録云出增一阿含檢
彼中無故編於此

九橫經一卷

禪行三十七經一卷（或加品字已上二經後漢安息三藏安世高譯）

比丘避女惡名欲自殺經一卷（西晉沙門釋法炬譯）

比丘聽施經一卷（一名聽施比丘經東晉西域沙門竺曇無蘭譯）

身觀經一卷（西晉三藏竺法護譯拾遺編入）

右九橫等四經大周録云出雜阿含是
異譯本其身觀經云是別生檢文並無
故編於此

無常經一卷（亦名三啓經）

八無暇有暇經一卷

長爪梵志請問經一卷

譬喻經一卷

略教誡經一卷（已上五經唐三藏義淨譯新編入録）

右此略教誡經有云出根本說一切有
部毗柰耶雜事第十九卷者誤也彼中
雖有略教文意與此懸殊既非別生故
編於此

療痔病經一卷（亦云痔瘻唐三藏義淨譯）

右此療痔病經根本說一切有部尼陀
那第二卷中亦有此呪或有編爲重譯
今謂不然彼云告諸苾芻此痔病經我
於餘處已曾宣說而所爲復別處亦不
同此是重說非重譯

上三十經三十卷同帙

聲聞調伏藏（五十四部四百四十六卷四十五帙）

調伏藏者經云勝故祕故佛獨制故如契經中諸弟子說法或諸天說法律則不爾一切佛說自古羣録皆將摩得勒伽善見論等編爲正毗柰耶藏今者尋思恐將非當此等並是分部已後諸聖賢等依宗讃述非佛金口所宣又非千聖結集今之撰録分爲二例初明五部正調伏藏次明諸論柰耶眷屬庶根條不離本末區分幸諸達人重垂刋正

摩訶僧祇律四十卷 或云三十卷四帙東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯單本

右一經是根本調伏藏即大衆部毗柰耶也佛圓寂後尊者迦葉集千應眞於王舍城竹林石室之所結也

十誦律六十一卷 前五十八卷六帙姚秦三藏弗若多羅等共羅什譯後毗尼序三卷東晉三藏卑摩羅叉續譯

右一經即說一切有部毗柰耶藏佛圓寂後三百年初從上座部之所出也 此十誦律中毗尼序三卷或有經本編在第九誦後第十誦前從第五十五卷至五十七卷者錯也今檢古本皆在其末今者依古爲正也

根本說一切有部毗柰耶五十卷 五帙

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶二十卷 二帙

根本說一切有部毗柰耶雜事四十卷 四帙

根本說一切有部尼陀那目得迦十卷 或八卷或十卷一帙

唐三藏義淨譯新編入録

右四經與十誦律俱是說一切有部然其文理與十誦律非無有異未詳所以

五分律三十卷 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯單本

右一經即化地部毗柰耶藏佛圓寂後三百年中從說一切有部之所出也

四分律六十卷或四十五卷或七十卷六帙姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯單本

右一經即法密部毗柰耶藏佛圓寂後三百年中從化地部之所出也其飲光部但有戒本律藏未翻

僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶僧祇戒本東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第二譯二譯一闕

僧祇比丘尼戒本一卷亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本東晉平陽沙門法顯共覺賢譯單本

十誦比丘戒本一卷亦云十誦波羅提木叉戒姚秦三藏鳩摩羅什譯第三譯三譯二闕

十誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼波羅提木叉戒本宋長干寺沙門法頴集出

根本說一切有部戒經一卷

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷已上二經唐三藏義淨譯新編入録

五分比丘戒本一卷亦云彌沙塞戒本宋罽賓三藏佛陀什等譯單本

上七經七卷同帙

五分比丘尼戒本一卷亦云彌沙塞尼戒梁沙門釋明徽於建初寺集出出寶唱録拾遺編入

四分比丘戒本一卷題云四分戒本

四分比丘尼戒本一卷題云四分尼戒本已上二經唐西太原寺沙門懷素依律集出新編入録

四分僧戒本一卷或云曇無德戒或無僧字姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯單本

右此戒本初無稽首頌有入堂等偈者是其四分律尼戒乃有數本流行而皆不依正文妄生增減今留姚秦耶舍譯本及太原祖師依文纂者餘皆簡棄不載録中

解脫戒本一卷出迦葉毗部元魏婆羅門瞿曇般若流支譯單本

沙彌十戒法并威儀一卷 亦云沙彌威儀戒本失譯今附東晉録

沙彌威儀一卷 或有經字與前威儀大同小異宋罽賓三藏求那跋摩譯

沙彌尼雜戒文一卷 失譯今附東晉録

沙彌尼戒經一卷 失譯在後漢録拾遺編入

舍利弗問經一卷

上十經十卷同帙

根本說一切有部百一羯磨十卷 一帙唐三藏義淨譯新編入録

大沙門百一羯磨法一卷 出十誦律僧祐録中失譯經今附宋録

十誦羯磨比丘要用一卷 出十誦律或二卷宋沙門釋僧璩於揚都中興寺依律撰出

優波離問佛經一卷 或云優波離律失譯在後漢録單本

五分羯磨一卷 題云彌沙塞羯磨本唐大開業寺沙門釋愛同集新編入録

四分雜羯磨一卷 題云曇無德律部雜羯磨以結戒場爲首曹魏天竺三藏康僧鎧譯拾遺編入

曇無德羯磨一卷 以結大界爲首或二卷曹魏安息沙門曇諦譯

四分比丘尼羯磨法一卷 祐云曇無德羯磨或云雜羯磨宋罽賓三藏求那跋摩譯

上七經七卷同帙

四分律刪補隨機羯磨一卷 唐崇義寺沙門釋道宣集新編入録

四分僧羯磨三卷 題云羯磨卷上出四分律唐西太原寺沙門釋懷素依律集出新編入録

四分尼羯磨三卷 題云尼羯磨卷上出四分律唐沙門釋懷素依律集出新編入録

上三經七卷同帙 上六本羯磨並出四分然文有廣略先後異耳

大愛道比丘尼經二卷 亦云大愛道受戒經或直云大愛道經失譯僧祐録云安公涼土異經今附北涼單本

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經亦名眞僞沙門經宋居士沮渠京聲譯第二譯兩譯一闕

右群録中更有眞僞沙門經一卷云是宋代沙門惠簡所譯與迦葉禁戒經同本檢尋文句與禁戒經首末全同旣無異文故不雙出

犯戒報應輕重經一卷 出目連問毗尼經或云目連問經後漢安息三藏安世高譯拾遺編入單本

戒銷灾經一卷 或名戒伏銷灾經吳月支優婆塞支謙譯單本

優婆塞五戒相經一卷 一名優婆塞五戒略論宋罽賓三藏求那跋摩譯第一譯二譯一闕

右已上經律正調伏藏已下論等爲順前宗故名眷屬其戒心羯磨但依文纂要無增減故列之於前其律攝等據其本文屢有增減輒編於後

根本説一切有部毗柰耶頌五卷 尊者毗舍佉造

根本説一切有部毗柰耶雜事攝頌一卷

根本説一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌一卷 已上三經唐三藏義淨譯新編入録單本

五百問事經一卷 失譯今附東晉録拾遺編入

上九經十四卷同帙

根本薩婆多部律攝二十卷 尊者勝友集或十四卷二帙唐三藏義淨譯新編入録單本

毗尼摩得勒伽十卷 一帙宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本

鼻柰耶律十卷 一名戒因緣經一帙姚秦涼州竺佛念於苻秦代譯單本

善見律毗婆沙十八卷 或云毗婆沙律亦直云善見律蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯單本

佛阿毗曇經二卷 亦云佛阿毗曇論陳天竺三藏眞諦譯單本

上二經二十卷二帙 其佛阿毗曇論群録並云九卷未詳所以今只有二卷舊録編在大乘論中今者尋其文理多説度人受戒等事爲此相應故移編此

毗尼母經八卷 亦云毗尼母論失譯今附秦録單本

大比丘三千威儀經二卷 亦云大僧威儀經或四卷後漢安息三藏安世高譯單本

上二經十卷同帙 其毗尼母經大周録云東晉太安年符蘭譯出法上録謹按帝王代録於東晉代無太安年其太安年乃西晉惠帝代其法上録尋之未獲年代既錯未可依憑又檢文中有翻梵語處皆曰秦言故是秦時譯也今爲失源編於秦録其三千威儀經僧祐失譯録中分爲兩部部各二卷房等諸録並云兩本合之成其四卷今只有二餘二莫存

薩婆多毗尼婆沙九卷 失譯今附秦録單本

律二十二明了論一卷 亦直云明了論陳天竺三藏眞諦譯單本

上二經十卷同帙 其明了論出正量部波羅提木叉論中其大論未譯凡有六千頌彼部法師阿那含人厥名覺護依律毗婆沙及五足等造於中與律相應者略成一卷謂明了論此論解釋律藏中二十二條眞實要義能除正法人迷闇心通達律義故稱明了隋沙門法經録及長房入藏録中並分爲兩部律二十二卷編在律中明了論一卷載於論録又律二十二乃是明了論半題彼存二十二卷誤之甚也誤之甚也

聲聞對法藏 三十六部六百九十八卷七十二帙

此對法藏諸部不同流布此方比諸爲衆今者據其有部根本身論爲初足論居次毗婆沙等支派編末餘部既衆難以科條以俟將來此無先後

阿毗曇八犍度論三十卷 迦旃延子造或二十一卷三帙苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯第一譯

阿毗達磨發智論二十卷 迦多衍尼子造二帙唐三藏玄奘譯第二譯出內典録

右上二論同本異譯即是説一切有部對法藏之根本佛圓寂後三百年中論

師迦多衍尼子之所造也後代傳人本有廣略此發智論文義具足傳習之者號爲身論以餘六論各辯一支有異於身故名爲足次編於後諸部繼焉

一阿毗達磨法蘊足論十二卷尊者大釆菽氏造一帙

二阿毗達磨集異門足論二十卷尊者舍利子說二帙

已上二論唐三藏玄奘譯出內典錄單本

三施設足論有一萬八千頌尊者大迦多衍那造迦多此云翦剃衍此云種那是男聲婆羅門中一姓其論未譯上二足論並佛在世時造

四阿毗達磨識身足論十六卷佛圓寂後一百年中尊者提婆設摩阿羅漢造提婆設摩此云天寂唐三藏玄奘譯出內典錄單本

五阿毗達磨品類足論十八卷佛圓寂後三百年中尊者筏蘇蜜多羅造筏蘇蜜多羅此云世友第二譯唐三藏玄奘譯

出內典錄

衆事分阿毗曇論十二卷宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提那舍譯第一譯

右二論同本異譯三十卷三帙

六阿毗達磨界身足論三卷佛圓寂後三百年中尊者世友造與上識身足論共一十九卷二帙唐三藏玄奘譯出翻經圖

單本

阿毗曇毗婆沙論六十卷六帙或八十四卷或一百九卷北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯第二譯

右此論創譯百卷成部沙門道挺製序屬魏併涼失四十卷今唯六十卷在但畢第三犍度下五犍度時闕其本新譯之者八蘊並足其八十四卷本及一百九卷者後人分此六十卷成非是元來不闕又按梁僧祐法苑云天監十一年二月勑僧伽婆羅更出婆沙餘五

犍度雖有此說本仍未覩也

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷 二十帙唐三藏玄奘譯第二譯出內典錄

右上二論同本異譯即釋上發智論佛圓寂後四百年中五百大阿羅漢等於迦濕彌羅國造

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷 婆藪槃豆造陳天竺三藏眞諦譯第一譯

阿毗達磨俱舍論本頌一卷 尊者世親造或二卷唐三藏玄奘譯第二譯出內典錄眞諦譯者闕本

上二論二十三卷三帙

阿毗達磨俱舍論三十卷 尊者世親造三帙唐三藏玄奘譯第二譯出內典錄

右二論及頌同本異譯

阿毗達磨順正理論八十卷 尊者衆賢造八帙

阿毗達磨顯宗論四十卷 尊者衆賢造四帙已上二論唐三藏玄奘譯出內典錄單本

上二部論與俱舍論頌同釋異名並衆賢造 衆賢尊者先述正理文廣難尋後造顯宗略而易曉所以重釋

阿毗曇心論四卷 尊者法勝造或無論字東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯單本

法勝阿毗曇心論六卷 大德優波扇多造或七卷高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯單本

右上二論十卷同帙

雜阿毗曇心論十一卷 亦云雜阿毗曇毗婆沙尊者法救造或十四卷宋天竺三藏僧伽跋摩等譯第四譯四譯三闕

右上三論俱名阿毗曇心然其所釋廣略有異 雜阿毗曇心論第一卷初注云諸師釋法勝阿毗曇心義廣略不同法勝所釋最爲略也優波扇多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋此二論名爲廣也和修槃頭以六千偈釋又論初頌云敬禮尊法勝所說我頂受我

達摩多羅説彼未曾説故上三論初四卷者是法勝本論次六卷者是優波扇多釋故彼論初云大德優波扇多為利益弟子故造此阿毗曇心論故知此即釋法勝論非法勝造而論外題有法勝字者或恐不然論卷中題無此二字群録皆云法勝阿毗曇或云別譯法勝阿毗曇後雜心論是法救造此前二論文義稍廣

阿毗曇甘露味論二卷或云甘露味阿毗曇尊者瞿沙造曹魏代譯失三藏名單本

隨相論一卷或云求那摩帝隨相論德惠法師造或二卷陳天竺三藏眞諦譯單本

上三論十四卷二帙

尊婆須密菩薩所集論十卷尊者婆須密造十三卷或十四卷符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯單本

三法度論二卷或無論字或云經或三卷或云一卷東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯一譯一闕

右此三法度論有本有釋本有三章九眞度釋亦有九品廬山遠法師序云本是尊者山賢造釋是天竺大乘居士僧伽先撰經後記云大乘比丘釋僧伽先撰二説少殊未詳孰正也單本

入阿毗達磨論二卷塞建地羅阿羅漢造唐三藏玄奘譯出内典録

上三論十四卷二帙

成實論二十卷訶梨跋摩造有二百三品或二十四卷二帙姚秦三藏鳩摩羅什譯單本

立世阿毗曇論十卷或無論字或云十五卷一帙陳天竺三藏眞諦譯單本

解脱道論十二卷或十三卷一帙梁扶南三藏僧伽婆羅譯單本

舍利弗阿毗曇論二十二卷或二十卷或三十卷姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯單本

五事毗婆沙論二卷亦云阿毗達磨五事論尊者法救造唐三藏玄

奘譯出翻經圖單本

上二論二十四卷三帙 大周錄中別載阿毗達摩五事論者誤也

鞞婆沙論十四卷 亦云鞞婆沙阿毗曇論阿羅漢尸陀槃尼撰苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯單本

三彌底部論三卷 或無部字或云四卷失譯三彌底者此云正量即正量部中論也今附秦錄單本

分別功德論四卷 或云分別功德經或三卷或五卷失譯在後漢錄單本

右此一論釋增一阿含經義後初序品至弟子品過半釋王比丘即止法上錄云竺法護譯者不然此中牒經解釋文句並同本經以爲增壹阿含同一人譯而餘錄並云失源且依此定僧祐錄云迦葉阿難撰者此亦不然如論第一卷中引外同師及薩婆多說故知非是二尊所撰

四諦論四卷 婆藪跋摩造陳天竺三藏眞諦譯單本

辟支佛因緣論二卷 失譯今附秦錄單本

十八部論一卷 新爲失譯第一譯附三秦錄

右十八部論按尋群錄並云梁代三藏眞諦所譯今詳眞諦三藏已譯十八部論不合更譯部異執論其十八部論初首引文殊問經分別部品品後次云羅什法師集後方是論若是羅什所翻秦時未有文殊問經不合引之置於初也或可唯別錄中文殊問經編爲失譯秦時引證此亦無疑若是眞諦再譯論中于註不合有秦言之字詳其文理多是秦時羅什譯出諸錄脫漏致有疑焉其

真諦十八部疏即部異執疏是雖有斯理未敢指南後諸博聞請求實録

部執異論一卷（亦名部異執論陳天竺三藏真諦譯第二譯）

異部宗輪論一卷（世友菩薩造唐三藏玄奘譯第三譯出翻經圖）

右三論同本異譯

上六論十三卷同帙

有譯有本録中聖賢傳記録第三（合一百八部五百四十一卷五十七帙）

右傳記録者佛圓寂後聖弟子之所撰集雖非三藏正典然亦助揚玄化於此之中總爲五類一讚揚佛德二明法真理三述僧行軌四摧邪護法五外宗異執讚佛德者所行讚傳釋迦譜等也明法理者修行道地經經律異相等也述僧行者龍樹馬鳴法顯玄奘等傳也摧邪護法者辯正弘明破邪辯惑論等也外宗異計者數勝二論是也以類科分莫過此五五中所辯通大小乘又於此中更開二例梵本翻譯者於先此土傳揚者於後庶東西不雜覽者除疑焉

梵本翻譯集傳（六十八部一百七十三卷一十五帙）

佛所行讚經傳五卷（馬鳴菩薩撰亦云佛本行經北涼天竺三藏曇無讖譯單本）

佛本行經七卷（一名佛本行讚傳宋涼州沙門釋寶雲譯單本）

右大周録編在大乘重譯經中云與六十卷佛本行集經同本異譯者誤也

上二集十二卷同帙

撰集百緣經十卷（一帙吳月支優婆塞支謙譯出内典録拾遺編入單本）

出曜經二十卷（或云出曜論或十九卷姚秦涼州沙門竺佛念於符秦代

譯單本

賢愚經十三卷或十五卷或十六或十七元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯出翻經圖單本

謹按梁沙門僧祐賢愚序云河西慧覺等八僧遊方問道到于闐大寺遇五年大會八人分聽各記所聞還至高昌乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理將未當故今移附集傳錄中其出曜百緣一經亦是別集還非本誦亦附此焉

上二集三十三卷四帙上三帙各八卷第四帙九卷

道地經一卷或加大字是修行經抄元外國略本後漢安世高譯拾遺編入第二譯

右一經是後修行道地經之少分異譯

準安法師序云沙門衆護撰述經要以為一部二十七章世高折護所集者七章以為漢文今以章名為數二種皆同故知即是安高所出此經七章總十八紙群錄皆云二卷者誤

修行道地經六卷或直云修行經或七卷西晉三藏竺法護譯第三譯

三譯一闕

右二經同本異譯佛圓寂後七百年中西域沙門衆護所撰衆護者是此方言天竺梵音名僧伽羅刹舊錄編入經者理不然也與後僧伽羅刹集經撰人不殊何得一載正經一編集內例既如此故附此中

僧伽羅刹所集經三卷僧伽羅刹撰或五卷苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯第一譯二譯一闕

上三集十卷同帙

百喻經四卷僧伽斯那撰或五卷蕭齊天竺三藏求那毗地譯單本

菩薩本緣經三卷僧伽斯那撰或四卷或二卷吳月支優婆塞支謙譯

單本

大乘修行菩薩行門諸經要集三卷 唐至相寺沙門釋智嚴譯新編入録單本

上三集十卷同帙

付法藏因縁傳六卷 或無因縁字或四卷或二卷元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第三譯三譯二闕

坐禪三昧經三卷 一名菩薩禪法經或云禪經或二卷姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯二譯一闕

右群録中復有阿蘭若習禪法經二卷云與坐禪三昧經同本異譯亦云羅什法師所出尋閱文句首末全同但爲殊名分成兩部既非別譯未可雙行

佛醫經一卷 亦云佛醫王經吴天竺沙門竺律炎共支越譯拾遺編入

惟日雜難經一卷 吴月支優婆塞支謙譯拾遺編入單本

佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷 亦云迦葉赴佛般涅槃經東晉西域沙門竺曇無蘭譯單本

菩薩呵色欲法一卷 亦云經姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯二譯一闕

四品學法經一卷 或無經字宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷 失譯今附秦録單本

迦旃延説法沒盡偈經一卷

佛治身經一卷 或云治身經

治意經一卷 或云佛治意已上三經僧祐云安公失譯經拾遺編入今附西晉録單本

上十一集十八卷同帙

雜寶藏經八卷 或十三卷元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯單本

那先比丘經二卷 或直云那先經或三卷失譯在東晉録第一本兩譯

上二集十卷同帙

五門禪經要用法一卷 大禪師佛陀蜜多撰宋罽賓三藏曇摩蜜

多譯拾遺編入第二譯二譯一闕

達摩多羅禪經二卷 一名不淨觀禪經修行方便東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯單本

右達摩多羅及佛大先所造 先罽賓人也彼國禪匠佛陀跋陀羅之師智嚴往遊西域亦於先所學禪 從坐禪三昧下一十四經周録之中編在經内今以並非佛說移之於此其雜寶藏經雖集佛語兼雜餘緣非全佛說故編集内

禪法要解二卷 一名禪要經姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯二譯一闕

禪要呵欲經一卷 題云禪要經呵欲品

内身觀章句經一卷 題云禪要經呵欲品後漢失譯拾遺編入單本

法觀經一卷 西晉三藏竺法護譯拾遺編入單本

思惟略要法一卷 或加經字姚秦三藏鳩摩羅什譯拾遺編入第二譯三譯二闕

十二遊經一卷 第二譯拾遺編入三譯二闕東晉西域沙門迦留陀伽譯

舊雜譬喻經二卷 亦云雜譬喻集經吳天竺三藏康僧會譯拾遺編入單本

雜譬喻經一卷 後漢月支三藏支婁迦讖譯拾遺編入單本

上十集十三卷同帙

雜譬喻經二卷 一名菩薩度人經失譯在後漢録拾遺編入單本

雜譬喻經二卷 比丘道略經姚秦三藏鳩摩羅什譯拾遺編入單本

阿育王譬喻經一卷 失譯今附東晉録拾遺編入單本

阿育王經十卷 或加大字梁扶南三藏僧伽婆羅譯第二譯拾遺編入

上四集十四卷同帙

阿育王傳七卷 亦云大阿育王經或五卷西晉安息三藏安法欽譯第一譯

右二傳同本異譯佛圓寂後一百餘年育王出世方有此傳大周録中編在大乘經中者誤也 長房等録復云僧伽婆羅更出育王傳五卷者誤也前經即傳不合重載

阿育王息壞目因緣經一卷一名王子法益壞目因緣經苻秦天竺三藏曇摩難提於姚秦代譯拾遺編入第二譯三譯二闕

四阿含暮抄解二卷阿羅漢婆素跋陀撰苻秦西域沙門鳩摩羅什佛提等譯拾遺編入單本

上三集十卷同帙

法句經二卷亦云法句集尊者法救撰吳天竺沙門維祇難等譯第二譯二譯一闕

阿毗曇毗婆沙論第一云如法句經世尊於處處方邑爲衆生故種種演說尊者達摩多羅此云法救於佛滅後種種說中無常義者立無常品乃至梵志義者立梵志品故知此經是法救撰周入藏録編在大乘經中及集傳內前後重載誤之甚也

法句譬喻經四卷一名法句本末經或五卷或六卷西晉沙門釋法立共法炬譯第二譯二譯一闕

右與前法句經明同異者前經但纂偈句不兼長行今此後經兼說偈之由起有其因緣世尊方說此前偈文此略不備又前後偈文互有增減周録編在大乘經中者誤也

迦葉結經一卷後漢安息三藏安世高譯拾遺編入第一譯三譯二闕

撰集三藏及雜藏傳一卷失譯今附東晉録拾遺編入單本

三慧經一卷僧祐録云安公涼土異經今附北涼録拾遺編入單本

阿毗曇五法行經一卷亦云阿毗曇苦慧經或無行字後漢安息三藏安世高譯拾遺編入單本

阿含口解十二因緣經一卷亦直云阿含口解經亦名斷十二因緣經後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯單本

小道地經一卷後漢西域三藏支曜譯拾遺編入單本

文殊師利發願經一卷 或加偈字東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯拾遺編入單本

六菩薩名一卷 房入藏録云六菩薩名亦當誦持後漢失譯拾遺編入單本

一百五十讚佛頌一卷 尊者摩咥利制吒撰唐三藏義淨譯新編入録單本

讚觀世音菩薩頌一卷 唐天后代佛授記寺沙門釋惠智譯出大周録拾遺編入單本

上十二集十六卷同帙

無明羅刹集一卷 亦云無明羅刹經或二卷失譯拾遺編入單本今附秦録

馬鳴菩薩傳一卷

龍樹菩薩傳一卷

提婆菩薩傳一卷 已上三傳姚秦三藏鳩摩羅什譯拾遺編入單本

婆藪槃豆法師傳一卷 此曰天親陳天竺三藏眞諦譯拾遺編入

第二譯兩譯一闕

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈一卷 宋罽賓三藏求那跋摩譯出唐舊録第一譯

勸發諸王要偈一卷 龍樹菩薩撰宋天竺三藏僧伽跋摩譯拾遺編入第二譯

龍樹菩薩勸誡王頌一卷 唐三藏義淨譯新編入録第三譯

右三集同本異譯 前二本偈諸經藏中連爲一卷今分二軸

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經一卷 又有賓頭盧爲王說法經一卷文與此同故不復出宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本

請賓頭盧法一卷 或加經字宋沙門釋惠簡譯第二譯二譯一闕

分別業報略一卷 大勇菩薩撰或加集字宋天竺三藏僧伽跋摩譯拾遺編入單本

迦丁比丘說當來變經一卷 僧祐録中失譯經今附宋録拾遺編入單本

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷 唐三藏玄奘譯出內典録單本

金七十論三卷 亦名僧佉論或二卷陳天竺三藏眞諦譯單本

右一論外道迦毗羅仙人造明二十五諦所謂數論經中云迦毗羅論是也 長房內典二録眞諦譯中有金七十論二卷復有僧佉論三卷二目俱存者誤也

勝宗十句義論一卷 唐三藏玄奘譯出翻經圖單本

右一論勝者慧月造明十句義 鵂鶹仙人本所造論但六句義慧月加四足成十句本末通論故名勝宗十句論也 經中云衛世師論是也 其數勝二論非是佛法諸外道宗此二爲上欲令博學之者委悉異道之宗故譯之耳

上十五集十七卷同帙

此方撰述集傳 四十部三百六十八卷四十二帙

釋迦譜十卷 別有五卷本與此廣略異蕭齊建初寺沙門僧祐撰出長房録新編入藏

釋迦氏略譜一卷 或無略字

釋迦方志二卷 唐西明寺沙門道宣撰出內典録新編入藏

上三集十三卷二帙 上帙七下帙六

經律異相五十卷 五帙梁天監十五年勑沙門寶唱等撰出長房録新編入藏

陀羅尼雜集十卷 一帙未詳撰者今附梁録

右一呪集大周録中爲大乘單本復云失譯者不然尋檢其文乃是此方抄集而非梵本別翻所以知者如七佛神呪經及陀隣尼鉢經等並是晉朝所翻護諸童子陀羅尼經元魏菩提流支所譯又陀隣尼鉢經共最勝燈王經二是同本如此等經並皆集入故非梵本所傳必是此方撰集未知的是何人所撰故此述之

諸經要集二十卷唐西明寺沙門釋道世撰新編入録

上一集二十卷分爲三帙上下各七中帙六卷

出三藏記集十五卷梁建初寺沙門釋僧祐撰出長房録新編入藏

衆經目録七卷隋開皇十四年勑翻經沙門法經等撰出長房録新編入藏

上二集二十二卷二帙上帙十卷下帙十二

開皇三寶録十五卷內題云歷代三寶紀隋開皇十七年翻經學士成都費長房撰出內典録新編入藏

衆經目録五卷隋仁壽二年勑翻經沙門及學士等撰出內典録新編入藏

上二集二十卷二帙

大唐內典録十卷唐西明寺沙門道宣撰出內典録新編入録

續大唐內典録一卷唐西崇福寺沙門釋智昇撰新編入藏

古今譯經圖紀四卷唐翻經沙門釋靖邁撰新編入藏

續古今譯經圖紀一卷唐西崇福寺沙門釋智昇撰新編入藏

大周刊定衆經目録十五卷唐天后勑佛授記寺沙門明佺等撰新編入藏

上四集二十一卷二帙上帙十一下帙十卷

開元釋教目録二十卷二帙唐西崇福寺智昇撰新編入藏

一切經音義二十五卷唐翻經沙門釋玄應撰出內典録新編入藏

新譯大方廣佛華嚴經音義二卷唐淨法寺沙門釋惠苑撰新編入藏

上二集二十七卷四帙第一帙六卷下三帙各七

大唐西域記十二卷唐三藏玄奘撰出內典録新編入藏

集古今佛道論衡四卷或三卷唐西明寺沙門道宣撰出內典録新編入藏

續集古今佛道論衡一卷唐西崇福寺沙門智昇撰新編入藏

上三集十七卷二帙上帙八下帙九

東夏三寶感通録三卷唐西明寺沙門釋道宣撰出內典録新編

入藏

集沙門不拜俗議六卷唐弘福寺沙門釋彦悰撰出内典録新編入藏

上二集九卷同帙

大唐慈恩寺三藏法師傳十卷一帙唐西太原寺沙門釋慧立等撰新編入藏

大唐西域求法高僧傳二卷唐三藏義淨撰新編入藏

法顯傳一卷亦云歷遊天竺記傳東晉沙門釋法顯自記遊天竺事出長房録新編入藏

高僧傳十四卷一卷是目録梁會稽嘉祥寺沙門釋惠皎撰出長房録新編入藏

上三集十七卷二帙上帙九下帙八

續高僧傳三十卷唐西明寺沙門釋道宣撰出内典録新編入藏

上一集三十卷分爲四帙第一第二各八第三第四各七

辯正論八卷一帙唐終南山龍田寺釋法琳撰出内典録新編入藏

破邪論二卷或一卷唐終南山龍田寺釋法琳撰出内典録新編入藏

甄正論三卷唐佛授記寺沙門釋玄嶷撰新編入藏

十門辯惑論二卷或三卷唐大興善寺沙門釋復禮撰新編入藏

弘明集十四卷梁建初寺沙門釋僧祐撰出長房録新編入藏

上四集二十一卷二帙上帙十一下帙十卷

廣弘明集三十卷唐西明寺沙門釋道宣撰出内典録新編入藏

上一集三十卷分爲四帙第一帙十第二帙七第三帙七第四帙六

集諸經禮懺儀二卷唐西崇福寺沙門釋智昇撰新編入藏

唐南海寄歸内法傳四卷唐三藏義淨撰新編入藏

比丘尼傳四卷梁莊嚴寺沙門釋寶唱撰新編入藏

別說罪要行法一卷或無別字

受用三水要法一卷或云要行法

護命放生軌儀一卷或云軌儀法唐三藏義淨撰新編入藏

上六集十三卷同帙

從釋迦譜下四十部合三百六十八卷並是此方賢德撰集然於大法裨助光揚季代維持寔爲綱要故編此録繕布流行若寫藏經隨情取捨諸餘傳記雖涉釋宗非護法者此中不録

都計小乘經律論及賢聖集傳見流行者總四百三十八部合二千三百三卷二百二十二帙

開元釋教目録卷第十三下

音釋

槵 胡慣切　擐 胡慣切　挻 式延切　鵂鶹 鵂許尤切 鶹力求切　譜 博古切 籍録也

開元釋教目録卷第十四 別録之四上

唐西崇福寺沙門智昇撰

別録中有譯無本録第二之一

有譯無本者謂三藏教文及聖賢集傳名存本闕之類也自聖教東移殆乎千祀質文亟故鍾鼎屢遷重以周武陵夷緇徒喪滅致使法燈藏耀慧日韜光三藏要文多從散缺或東都近譯未達西京或創出本稀尋求匪獲詎聞精與空閲名題引領既勞撫膺奚及今者討求諸録備載遺亡冀望名賢共垂詢訪

合大小乘經律論及聖賢集傳闕本者總一千一百四十八部一千九百八十卷

大乘經闕本四百八部八百一卷

大乘律闕本二十二部二十五卷

大乘論闕本二十部四十八卷

小乘經闕本六百五部八百一十五卷

小乘律闕本三十七部四十二卷

小乘論闕本九部六十五卷

賢聖集傳闕本四十七部二百八十四卷

大乘經重譯闕本二百部四百八十四卷

吳品經五卷 即是小品般若

吳天竺三藏康僧會譯 第三譯

新道行經十卷 亦名小品或七卷祐録名更出小品

西晉三藏竺法護譯 第四譯

又按長房等録竺法護譯中更有小品經七卷者不然護公既有新道行經不合別出小品又道行脚注亦名小品又義善寺録中有大智度無極經四卷亦云護公所出既與道行同本更亦不合別翻既並繁重此故不存

大智度經四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第五譯

右三經與大般若第四會同本前後八譯五本在藏三本闕長房等録羅什經數後有放光般若二十卷者不然什公既譯大品不合重出放光有者誤也

輭首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻三昧經

後漢臨淮沙門嚴佛調譯第一譯或一卷

右一經與大般若第八會同本前後三譯兩本在藏一本闕

仁王般若經一卷或二卷三十一紙

西晉三藏竺法護譯第一譯

仁王般若經一卷

梁天竺三藏眞諦譯第二譯

右前後三譯一本在藏二本闕

般若波羅蜜多那經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

新編入録第三譯

右與大明呪經等同本前後三譯兩本在藏一本闕

道行經一卷安公云是般若抄外國高明者所撰安爲之製序

後漢天竺沙門竺佛朔譯

右一經雖名道行卷部全小不可與前道行等以爲同本且別記之

摩訶般若波羅蜜呪經一卷或無摩訶字

吳月支優婆塞支謙譯

摩訶般若隨心經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録

從吳小品經下十部二十七卷般若部中闕本

無量壽經二卷

後漢安息三藏安世高譯第一譯

無量清淨平等覺經二卷

曹魏西域三藏白延譯第五譯

又長房等録白延譯中更有平等覺經

一卷即是前經無繁重載

無量壽經二卷亦名無量清淨平等覺經

西晉三藏竺法護譯第六譯

無量壽至眞等正覺經一卷一名樂土經亦名極樂佛土經

東晉外國沙門竺法力譯第七譯

新無量壽經二卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯亦云宋永初二年出第八譯

新無量壽經二卷

宋涼州沙門釋寶雲譯第九譯

新無量壽經二卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯出眞寂寺録第十譯

右七經與大寶積第五無量壽會同本

此經前後經十一譯四本在藏七本闕

阿閦佛剎諸菩薩學成品經三卷

東晉沙門支道根譯第二譯

右一經與第六不動如來會同本前後

三譯二存一闕

法界體性無分別經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録第一譯

右一經與第八法界體性會同本前後

兩譯一存一闕

普門品經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第二譯

右一經與第十文殊普門會同本前後

三譯兩存一闕

嚴淨佛土經二卷亦云淨土經
西晉河内沙門白法祖譯第三譯
右一經與第十五文殊授記會同本前
後三譯二存一闕
菩薩藏經三卷
西晉三藏竺法護譯第一譯
右一經與第十七富樓那會同本前後
兩譯一存一闕
法鏡經二卷或一卷
吳月支優婆塞支謙譯第二譯
又長房等録支謙所譯更有郁伽長者
經二卷即法鏡經是不繁重載
郁伽羅越問菩薩經一卷
西晉河内沙門白法祖譯第五譯
郁伽長者所問經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第六譯
右三經與第十九郁伽長者會同本前
後六譯三存三闕
妙慧童女所問經一卷
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録第三譯
右一經與第三十妙慧童女會同本前
後四譯三存一闕
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷
吳月支優婆塞支謙譯第一譯
阿術達經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯第三譯
阿述達菩薩經一卷
宋天竺三藏竺法眷譯第四譯
右三經與第三十二無畏德菩薩會同

本前後五譯二存三闕(又長房等録竺法譯更有阿闍世王女無憂施經一卷此乃梵晉音異不合重上阿術達是梵言無憂施是晉語二經雙載録家誤也)

如幻三昧經二卷(或一卷)

後漢安息三藏安世高譯(第一譯)

如幻三昧經二卷

東晉西域三藏祇多蜜譯(第三譯)

如幻三昧經二卷

前涼月支優婆塞支施崘譯(出首楞嚴後記第四譯新編入)

聖善住意天子所問經四卷

隋天竺三藏闍那崛多譯(第六譯)

右四經與第三十六善住意天子會同

本前後七譯三存四闕

慧上菩薩問大善權經二卷(或無菩薩字或一卷)

後漢臨淮沙門嚴佛調譯(第一譯)

大善權經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯(第四譯)

慧上菩薩問大善權經二卷(一名慧上菩薩經一名大乘方便經一直名大善權經)

北涼西域三藏僧伽陀譯(第五譯)

右三經與第三十八大乘方便會同本

前後五譯二存三闕

彌勒所問本願經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯(第二譯)

右一經與第四十二彌勒所問會同本

前後三譯二存一闕

菩薩淨行經二卷(亦云淨律經)

吳天竺經藏康僧會譯(別品初譯)

右一經與第四十七寶髻菩薩會同本

此是大集寶髻品除其本經前後兩譯
一存一闕
勝鬘經一卷 亦云勝鬘師子吼一乘大方便經
北涼天竺三藏曇無讖譯 第一譯
右一經與第四十八勝鬘夫人會同本
前後三譯二存一闕
寶積經三卷
周宇文氏三藏禪師闍那耶舍譯
右一經雖云寶積既無本可校不知與
何會同本且記於末
從無量壽經下三十部五十四卷寶積
部中闕本
大方等大集經二十七卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯
大方等大集經三十卷 或有新字或二十四卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯
右二經同本前後三譯一本在藏兩本
闕
虛空藏菩薩經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯
右一經前後四譯三存一闕
般舟三昧經二卷 或加大字或一卷
後漢天竺三藏竺佛朔譯 第二譯
般舟三昧經一卷 是後十品重翻祐有一卷無三卷者
後漢月支三藏支婁迦讖譯 出靜泰録第三譯
般舟三昧念佛章經一卷 是行品別翻
後漢代失譯 第四譯
般舟三昧經二卷 安公録云更出般舟三昧經
西晉三藏竺法護譯 第六譯
右四經同本前後七譯三存四闕 四是全本

阿差末菩薩經四卷三是抄譯
吳天竺沙門維祇難譯第一譯
阿差末菩薩經四卷
吳月支優婆塞支謙譯第二譯
無盡意經十卷
宋天竺三藏竺法眷譯第五譯
右三經同本前後五譯二本藏中三本
闕又長房等録竺法護譯中更有無盡意經四卷據其法護已出阿差末經不合再出無盡意其阿差末經題云晉日無盡意録中脚注云或四卷此是梵晉名異理實一經録存二本誤之甚也
小阿差末經二卷
吳月支優婆塞支謙譯
右一經既加小字與前諸經應非同本
方等主虛空藏經八卷亦云虛空藏所問或五卷
乞伏秦沙門釋聖堅譯
右一經是大集虛空藏品異譯藏中縱
有乃是別生虛空藏品無讖所翻非異
譯者或即此經是無讖譯非聖堅出
定意天子所問經三卷出大集今疑與善住意經同本
周宇文氏三藏禪師闍那耶舍譯
從大集經下一十三部九十七卷大集
部中闕本
入如來智不思議經三卷
周宇文氏三藏禪師闍那耶舍譯出翻經圖第二
譯
右一經前後四譯三存一闕
菩薩十地經一卷亦云大方廣經亦直云十地經
西晉三藏竺法護譯第一譯
大方廣菩薩十地經一卷

西晉清信士聶道眞譯 第二譯

十地經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第三譯

右三經同本前後五譯二存三闕

大方廣不生不滅經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録 單本

大方廣如來難思議境界經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録 單本

佛藏大方等經一卷 亦名問明顯經

宋沙門釋道嚴譯

右一經隋代沙門法經録云是華嚴經明難品異譯今闕此經 舊經在第六卷新經在第十三

菩薩本業經一卷 是華嚴淨行品亦直云本業經

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 第三譯

右兼本品前後五譯四本在藏一本闕 其舊華嚴經既是覺賢所譯不合別出此本業經以大周録入藏中有未見其本且此述之又長房録中支謙亦出淨行品經者誤也其淨行經脚注云一名菩薩本業經

菩薩十法住經一卷 是十住品

西晉清信士聶道眞譯 第三譯

右兼本品前後五譯四本在藏一本闕 長房等録更有菩薩十住一卷云是東晉佛陀跋陀羅譯詳其覺賢既譯大本不合別出此經房録誤也

十住經十二卷 是十地品

西晉清信士聶道眞譯 第二譯

右兼本品前後五譯四本在藏一本闕

羅摩伽經三卷 是入法界品少分

曹魏西域三藏安法賢譯 第一譯

羅摩伽經一卷是入法界品少分

北涼天竺三藏曇無讖譯第四譯

右兼本品前後五譯三本在藏二本闕從入如來智不思議經下十二部二十七卷華嚴部中闕本

梵般泥洹經二卷舊録云胡般今改爲梵字或一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

大般涅槃經二卷

曹魏外國三藏安法賢略前品爲二卷第二譯

大般泥洹經二卷

呉優婆塞支謙譯序品哀歎品爲二卷第二譯

般泥洹經二十卷

北涼雍州沙門智猛於涼州譯第六譯

右兼涅槃大本及新譯後分前後七譯三本在藏四本闕又大周録中指竺道祖録云東晉義熙十三年佛陀跋陀羅於道場寺譯大般泥洹經一卷或云十卷是大本前分十卷盡大衆問品今尋諸録及傳記等其法顯譯大般泥洹亦是義熙十三年於道場寺譯其法顯所出諸經並與覺賢共譯諸録題注多相參涉時處既同必非再出今合爲一更不別存

從梵般泥洹經下四部二十六卷涅槃部中闕本

普曜經八卷　失譯似是蜀土所出在魏呉録第一譯

普曜經八卷或六卷或四卷

宋沙門智嚴共寶雲譯第三譯

右二經與方廣莊嚴經同本前後四譯二在二闕

無量義經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

法華三昧經六卷 一本加正字

吳外國三藏支彊良接譯 出翻經圖 第一譯

薩芸芬陀利經六卷

西晉三藏竺法護太始年譯 第一譯

謹按長房録其正法華是竺法護太康七年譯見聶道真録復云太始元年譯薩芸芬陀利經六卷出竺道祖録同是一經不合再出名目既殊本復存没未詳所以或可薩芸芬陀利是梵語正法華是晉名梵晉俱存録家誤也

方等法華經五卷

東晉沙門支道根譯 第四譯

右三經同本兼及添品前後六譯三存三闕

佛以三車喚經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

右一經出法華經中異譯應是譬喻品

古維摩詰經二卷

後漢臨淮沙門嚴佛調譯 第一譯

異毗摩羅詰經三卷 祐云異維摩詰經或作思字或二卷

西晉西域優婆塞竺叔蘭譯 第三譯

維摩詰所説法門經一卷 或云維摩詰經

西晉三藏竺法護譯 第四譯

謹按僧祐録中更有删維摩詰經一卷亦云竺法護譯下注云祐意謂先出維摩繁重護删出逸偈也今意與前異故不别存又周録中更有毗摩羅詰經二卷亦云吳黄武年支謙譯出長房録檢長房録無此經名周録誤也

維摩詰經四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第五譯

右四經同本前後七譯三存四闕 其西晉沙門支敏度合一支兩竺三本共為五卷者以非别翻又闕其本故不存之

大方等頂王經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

右一經前後四譯三存一闕

閑居經十卷

西晉三藏竺法護譯第一譯

悲華經十卷

北涼沙門釋道龔譯第三譯

右二經同本前後四譯二存二闕

佛昇忉利天爲母説法經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯

右一經前後三譯二存一闕

大乘寶雲經八卷

陳扶南國沙門須菩提譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

等集三昧經一卷

西晉河内沙門白法祖譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

持人菩薩經三卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

文殊師利現寶藏經二卷亦云示現寶藏或三卷

西晉安息三藏安法欽譯第二譯

文殊師利現寶藏經二卷

西晉沙門支法度譯第三譯

右二經同本前後四譯二存二闕

楞伽經四卷

北涼天竺三藏曇無讖譯第一譯

右一經前後四譯三存一闕

大方等無相經五卷一名大方等大雲經亦云大雲經或四卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

諸法無行經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯（第二譯）
右一經前後三譯二存一闕
阿闍世王經二卷
西晉安息王藏安法欽譯（第三譯）
更出阿闍世王經二卷
西晉三藏竺法護重譯（第四譯）
右竺法護太康七年譯普超經此後再
翻故題更出（若准安録但有更出阿闍世王經無普超三昧對彼支讖先譯故云更出祐録之中二本俱載）
阿闍世經二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯（第五譯）
右三經同本兼放本經前後六譯三存
三闕
月燈三昧經一卷（出大月燈經第七）
後漢安息三藏安世高譯（第一別譯）

右兼大本前後三譯二存一闕
象腋經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯（出法上録第一譯）
無所希望經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯（第三譯）
右二經同本前後四譯二存二闕
上金光首經一卷
前涼月支優婆塞支施崙譯（出首楞嚴後記第二譯新編入）
右一經與大淨法門經等同本前後三
譯二存一闕
阿彌陀佛偈一卷（失譯在後漢録第一譯）
右與後出阿彌陀偈同本前後兩譯一
存一闕
觀無量壽佛經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 出寶唱録第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

小無量壽經一卷 一名阿彌陀經或無小字

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第三譯

右與阿彌陀經等同本前後三譯二存一闕 大周入藏録中有小無量壽經其文乃與阿彌陀不異故爲闕本

彌勒成佛經一卷 一名彌勒當來下生經十七紙

西晉三藏竺法護譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

彌勒當來生經一卷 僧祐録云安公録中失譯今附西晉録第一譯

彌勒作佛時事經一卷 祐録無事字

失譯 出寶唱録八紙今附東晉録第二譯

彌勒下生經一卷

梁天竺三藏眞諦 第五譯

右三經同本前後六譯三存三闕

諸法勇王經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯 出法上録第一譯

右一經前後三譯二存一闕

權方便經一卷

吳天竺三藏康僧會譯 第一譯

樂瓔珞莊嚴方便經一卷 一名大乘瓔珞莊嚴經亦名轉女身菩薩經

宋沙門法海譯 第四譯

右二經同本前後四譯二存二闕 長房等録中竺法護譯順權方便經二卷又譯隨權女經二卷其順權方便經下又注云亦名順權女經今以隨權順權二義相似故僧祐録云隨權女經別録所載安録中無故知即順權經是多是諸家造録名差誤耳隨權女經今刪不立

睒本起經一卷 一名睒經出六度經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第三譯

右兼六度本經前後四譯三存一闕

無字寶篋經一卷
元魏天竺三藏佛陀扇多譯 第二譯
右一經前後四譯三存一闕
失利越經一卷 僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録第二譯
右一經與月光童子經等同本前後四譯三存一闕
長者子誓經一卷
曹魏失譯 第二本
菩薩誓經一卷
宋居士沮渠京聲譯 第五譯
右二經同本前後五譯三存二闕
犢牛經一卷 一云犢子經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯 第三譯
浮光經一卷 或作乳光
東晉西域三藏祇多蜜譯 第四譯
右二經同本前後四譯二存二闕
不莊校女經一卷
吳月支優婆塞支謙譯 第一譯
腹中女聽經一卷
蕭齊沙門釋法化誦出 第五譯
右二經同本前後五譯三存二闕
十二因緣經一卷 亦云聞城十二因緣
後漢安息三藏安世高譯 第一譯
聞城十二因緣經一卷
後漢西域三藏支曜譯 第二譯
十二因緣經一卷 亦云貝多樹下思惟十二因緣
西晉三藏竺法護譯 第四譯
十二因緣經一卷
蕭齊天竺三藏求那毗地譯 第五譯
右四經同本前後六譯二存四闕 其聞城經

藏中雖有其次即與具多樹下經同文有十二因録經一卷乃出增一阿含第四十六卷故此二經不寫入藏别求異本

異了本生死經一卷 僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録

右一經前後三譯二存一闕

如來獨證自誓三昧經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第三譯

右一經前後三譯二存一闕

八吉祥經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第三譯

右一經前後五譯四存一闕

不空羂索呪心經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯 出大周録 第三譯

右一經新舊廣略總經四譯三存一闕

大孔雀王神呪經一卷

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯 第一譯

孔雀王雜神呪經一卷

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯 第二譯

孔雀王呪經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 第三譯

右三經同本前後八譯五存三闕 前六本略後二本廣其尸梨蜜再出雜神呪經應是異本既未覩其經難爲揩定

無端底持經一卷 舊録云總持

魏吴失譯 第三譯

阿難目佉經一卷

西晉安息三藏安法欽譯 第三譯

無量破魔陀羅尼經一卷

西晉河内沙門白法祖譯 第四譯

右三經同本前後十一譯八存三闕

無崖際持法門經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯（第二譯）

右一經前後三譯二存一闕

陀羅尼章句經一卷（祐無章字）

東晉失譯（第三譯）

右一經與持句神呪經等同本前後四譯三存一闕

離垢淨光陀羅尼經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編入録（第一譯）

右一經前後兩譯一存一闕

請觀世音經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯（第一譯）

右一經前後兩譯一存一闕

内藏經一卷（或云内藏百品經或云内藏百寶經）

後漢安息三藏安世高譯（第二譯）

右一經前後兩譯一存一闕

温室洗浴衆僧經一卷（或云温室經）

西晉三藏竺法護譯（第二譯）

右一經前後兩譯一存一闕

又須賴經一卷（或無又字）

曹魏西域三藏白延譯（第一譯）

須賴經一卷（或名須賴菩薩經）

吳月支優婆塞支謙譯（第二譯）

貧子須賴經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯（第四譯）

右三經同本前後四譯一存三闕

道樹三昧經二卷（安録云一卷即應私呵昧經是）

失譯（出支敏度録今附東晉録第二譯）

右一經與私呵三昧經同本前後兩譯一存一闕（又長房等録吳代康僧會注道樹經一卷今以僧會注者）

菩薩所生地經一卷 即是支謙所翻此之注經不可爲翻譯之數者 一名摩竭所問
乞伏秦沙門釋聖堅譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕 大周入藏錄有今尋求未獲

四不可得經一卷 或無可字
後漢安息三藏安世高譯 第一譯
右一經前後兩譯一存一闕

梵女首意經一卷
宋沙門釋勇公譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕

光明三昧經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯 出僧祐錄 第一譯
右一經與成具光明定意經同本前後兩譯一存一闕

寶網經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕

菩薩緣身五十事經一卷
西晉清信士聶道真譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕

菩薩修行經一卷
吳月支優婆塞支謙譯 第一譯

菩薩修行經一卷 一名長者威施所問菩薩修行經一名長者修行經
曹魏西域三藏白延譯 第二譯
右二經同本前後三譯一存二闕

福田經一卷 一名諸德福田經
西晉沙門釋法炬譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕

大方等如來藏經一卷 一名佛藏方等經

西晉沙門法立共法炬譯第一譯

大方等如來藏經一卷

西晉河内沙門白法祖譯第二譯

右二經同本前後三譯一存二闕

佛語經一卷

周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

金色王經一卷

元魏天竺三藏曇摩流支譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

演道俗業經一卷一云無業字

呉月支優婆塞支謙譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

百佛名經一卷

西晉三藏竺法護譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

開元釋教目録卷第十四

音釋

韜土刀切藏也　輭而兖切　讖楚譖切　睒失冉切

開元釋教目録卷第十四 别録之四下

唐西崇福寺沙門智昇撰

稱揚諸佛功德經三卷 一名集華
姚秦三藏鳩摩羅什譯 第一譯
現在佛名經三卷 一名華敷現在佛名
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯
右二經同本前後三譯一存二闕 藏中一本合是元魏代譯中有晉言之字未詳所以

須真天子經一卷
北涼天竺三藏曇無讖譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕

大摩耶經一卷 或無大字或二卷
後漢西域三藏支曜譯 第一譯
右一經前後兩譯一存一闕

除災患經一卷
曹魏西域三藏白延譯 第一譯
右一經前後兩譯一存一闕

孛本經二卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯
孛經一卷
乞伏秦沙門釋聖堅譯 第三譯
右二經同本前後三譯一存二闕

光世音大勢至受決經一卷 亦云觀世音受記
西晉三藏竺法護譯 第一譯
觀世音受記經一卷
西晉清信士聶道真譯 第二譯
右二經同本前後三譯一存二闕

海龍王經四卷 或加新字
北涼天竺三藏曇無讖譯 第二譯
右一經前後兩譯一存一闕

首楞嚴經二卷或三卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯
方等首楞嚴經二卷
吳月支優婆塞支謙譯第二譯
蜀首楞嚴經二卷似蜀土出
曹魏失譯第三譯
後出首楞嚴經二卷
曹魏失譯第四譯
首楞嚴經二卷
曹魏西域三藏白延譯第五譯
勇伏定經二卷安公云更出首楞嚴
西晉三藏竺法護譯第六譯
又僧祐長房等録竺法護更有首楞嚴經二卷今以首楞嚴與勇伏定梵晉名異二經不殊故勇伏定經後記云元康元年四月九日燉煌菩薩支法護手執梵經口出首楞嚴三昧優婆塞聶承遠筆受以此證知首楞嚴經與勇伏定不

首楞嚴經二卷合分二賢劫經亦然首楞嚴經今廢不立經後記言支法護者據其本姓耳
西晉西域優婆塞竺叔蘭譯第七譯
首楞嚴經二卷
前涼月支優婆塞支施崙譯出首楞嚴後記第八譯新編入
右八經同本前後九譯第九本存前八
並闕又按祐房等録西晉惠帝代沙門支敏度合兩支兩竺四本經共爲一部八卷者既非梵本別翻不入傳譯正數故不別存也
普賢觀經一卷一名觀普賢菩薩
東晉西域三藏祇多蜜譯第一譯
觀普賢菩薩經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯
右二經同本前後三譯一存二闕
藥王藥上菩薩觀經一卷

後漢安息三藏安世高譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

無思議光孩童菩薩經一卷亦云無思議孩童經亦名無思議光經舊録直云孩童經

西晉三藏竺法護譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

十地斷結經八卷或云十住或四卷

後漢天竺三藏竺法蘭於白馬寺譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕又長房等録竺佛念復譯十地斷結經十卷者誤也即十住斷結經是地之與住其義大同僧祐録中但有一本今依祐録爲正

諸佛要集經二卷

西晉清信士聶道眞譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

未曾有因緣經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

瓔珞經十二卷一名現前報或十四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

超日明三昧經二卷或直云超日明經或三卷

西晉三藏竺法護譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

賢劫經七卷亦名賢劫定意亦名賢劫三昧祐録云新賢劫經

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕又長房等録竺法護經中更有颰陀劫三昧經七卷今詳此名録家誤也颰陀與賢梵晉異耳故賢劫經初云颰陀劫三昧經晉曰賢劫定意祐録之中但有一本存爲二經誤之甚也今合爲一也

賢劫千佛名經一卷

後漢失譯 房云唯有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛名異

右一佛名出賢劫經中異譯闕本

淨度三昧經一卷

宋沙門釋智嚴譯第一

淨度三昧經二卷

宋沙門釋寶雲譯第二

淨度三昧經三卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三

淨度三昧經一卷

元魏昭玄統釋曇曜譯第四

右四經同本異譯並闕 大周入藏錄中有淨度三昧經三卷尋其文詞踈淺義理差違事涉人謀難為聖典故編疑錄別訪真經

思意經一卷 亦云益意經

後漢臨淮沙門嚴佛調譯第一

益意經三卷

東晉三藏康道和譯第二

右二經同本異譯並闕 長房等錄並云蕭齊僧法尼譯益意經二卷者多是錄家相傳誤也其南齊末年太學博士江泌女小而出家名為僧法閉目誦出二十一部凡三十五卷於中有益意經二卷長房以為蕭習有由編在正錄諸錄以非梵本傳譯置在偽中存此一經恐為乖也其名或云僧法尼或云尼僧法此之尼字或上或下故使然也祐是齊人錄中不載故知餘錄並誤同入藏中有益意經兩卷尋其文義亦涉人謀下卷初有一紙半許文與前卷末文句全同其益意菩薩兩重受記名字國土各異不同諸經之中皆無此類故編疑品更訪真經

照明三昧經一卷

西晉三藏竺法護譯第一

照明三昧經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第二

右二經同本異譯並闕

惟明二十偈經一卷 或無經字

吳月支優婆塞支謙譯（第一譯）
惟明二十偈經一卷（或無經字）
西晉三藏竺法護譯（第二譯）
右二經同本異譯並闕
空淨天感應三昧經一卷（亦云空淨三昧經）
後漢安息三藏安世高譯（第一譯）
空淨三昧經一卷（亦云空淨天感應三昧經）
宋沙門釋勇公譯（第二譯）
右二經同本異譯並闕
法滅盡經一卷（亦云空寂菩薩所問亦云法没盡）
吳月支優婆塞支謙譯（第一譯）
法没盡經一卷（或云空寂菩薩所問或云法滅盡）
西晉三藏竺法護譯（第二譯）
右二經同本異譯並闕
從蜀普曜經下一百二十一部二百五十二卷除五大部外諸重譯經闕本
大乘經單譯闕本二百八部三百一十七卷
大方便報恩經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
卒逢賊結衣帶呪經一卷
後漢安息三藏安世高譯
呪賊經一卷（一名除辟賊害呪祐録更有一本呪賊經）
後漢安息三藏安世高譯
十四意經一卷（一名菩薩十四意經）
後漢安息三藏安世高譯
七佛神呪經一卷（云與結縷者異本或無經字祐録更有本名與此同）
吳月支優婆塞支謙譯
摩訶精進經一卷（一名大精進經）
吳月支優婆塞支謙譯
十二門大方等經一卷

吳月支優婆塞支謙譯
佛從上所行三十偈經一卷或無經字
吳月支優婆塞支謙譯
菩薩二百五十法經一卷替大僧戒示孫晧者或二卷
吳西域三藏康僧會譯
諸神呪經三卷
西晉三藏竺法護譯
文殊師利菩薩經一卷
西晉三藏竺法護譯
小郁伽經一卷與大郁伽經不同或作迦字
西晉三藏竺法護譯
諸方佛名功德經一卷無功德字
西晉三藏竺法護譯
十方佛名經一卷無經字
西晉三藏竺法護譯

慈仁問八十種好經一卷或直云八十種好經
西晉三藏竺法護譯
三十二相因緣經一卷或云菩薩三十二相經
西晉三藏竺法護譯
嚴淨定經一卷一名序世經
西晉三藏竺法護譯
寶施女經一卷一名須摩提法律三昧經
西晉三藏竺法護譯
金益長者子經一卷
西晉三藏竺法護譯
離垢蓋經一卷
西晉三藏竺法護譯
慧明經一卷
西晉三藏竺法護譯
衆祐經一卷

西晉三藏竺法護譯
三轉日明經一卷
西晉三藏竺法護譯
十等藏經一卷
西晉三藏竺法護譯
決道俗經一卷
西晉三藏竺法護譯
植衆德本經一卷
西晉三藏竺法護譯
小法没盡經一卷
西晉三藏竺法護譯
猛施經一卷一名猛施道地經
西晉三藏竺法護譯
目連上淨居天經一卷亦出佛本行集一本無天字
西晉三藏竺法護譯

惟逮菩薩經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
檀持陀羅尼經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
如來興顯經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
善權經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
海龍王經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
持心梵志經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
諸經菩薩名經二卷
西晉沙門釋法炬譯
正意經一卷房録注云第二出未詳初出何者是

西晉沙門釋法炬譯
明帝釋施經一卷
西晉沙門釋法炬譯
寂音菩薩願經一卷
西晉清信士聶道眞譯
菩薩求五眼法經一卷祐無經字或云五眼文
西晉清信士聶道眞譯
菩薩道行六法經一卷
西晉清信士聶道眞譯
菩薩初地經一卷
西晉清信士聶道眞譯
菩薩十道地經一卷
西晉清信士聶道眞譯
文殊師利與離意女論議極似維摩經一卷
西晉清信士聶道眞譯

菩薩雜行法一卷
西晉清信士聶道眞譯
菩薩所行四法一卷
西晉清信士聶道眞譯
菩薩宿命經一卷
西晉清信士聶道眞譯
七佛所結麻油述呪經一卷祐失譯録重載兩本一云異本
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
大神母結誓呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
伊洹法願神呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
解日厄神呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
六神名神呪經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯
檀持羅麻油述神呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
麻油述呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
摩尼羅亶神呪案摩經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
醫王惟樓延神呪經一卷一名阿難所問醫王惟樓延神呪經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
龍王呪水浴經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
十八龍王神呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
請雨呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯

止雨呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
嚫水經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
幻師阿夷鄒神呪經一卷大周入藏録有今闕
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪水經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
藥呪經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪毒經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪時氣病經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪小兒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪齒經一卷（更有一本名與此同云異出本一云蟲齒二云齲）
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪牙痛經一卷（更有一本名與此同云異出本或作齒痛）
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
呪眼痛經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
五眼文經一卷（今疑是聶道真所出菩薩求五眼法異名）
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
淨六波羅蜜經一卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
禪經四卷
東晉西域三藏祇多蜜譯
法沒盡經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯

菩薩普處經三卷
姚秦涼州沙門竺佛念譯
善信摩訶神呪經二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
持地經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
觀佛三昧經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
差摩經一卷（今疑與差摩婆帝受記經同本）
姚秦罽賓三藏曇摩耶舍於晉代譯
功德寶光菩薩經一卷
北涼天竺三藏曇無讖譯
無憂王經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
大行六波羅蜜經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
中陰經一卷
宋居士沮渠京聲譯
觀世音觀經一卷
宋居士沮渠京聲譯
海意經七卷
宋天竺三藏竺法眷譯
如來恩智不思議經五卷
宋天竺三藏竺法眷譯
寶頂經五卷
宋天竺三藏竺法眷譯
三蜜底耶經一卷 宋名賢人用律經
宋天竺三藏竺法眷譯
觀世音懺悔除罪呪經一卷
蕭齊西域三藏達磨摩提譯

菩薩四法經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
寶意猫兒經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
佛頂呪經并功能一卷
周宇文氏天竺三藏闍那耶舍等譯
右一經大周録中編為重譯云與佛頂尊勝經同本今以佛頂部中呪法極廣未覩其經不可懸配故為單本也
金色仙人問經二卷
周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯
諸佛護念經十卷
隋天竺三藏闍那崛多譯
阿吒那智呪經一卷 此一經名出續高僧傳
大唐天竺三藏那提龍朔年慈恩寺譯 周録中遺今新編入

妙德婆羅門女問佛轉何法輪經一卷 今疑有德女所問大乘經即是
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
智猛長者問經一卷
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
佛入毗耶離除一切鬼病經一卷
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
那耶經一卷
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
大陀羅尼經一卷
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
文殊師利呪法藏經二卷 今疑是重譯
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
一字呪王經一卷 今疑與前呪法藏經共是一經
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
無迦略叉菩薩造廣大摩尼秘密善住經一卷
大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
菩薩出生四法經一卷 今有一本外題出生四法內是修行四法
大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
梵本經四卷 似長安中出舊云胡本

後漢失譯
泥洹後千歲變記經四卷一名千歲變經祐録云一卷
後漢失譯
諸經佛名二卷今疑不思議功德經是
後漢失譯
三千佛名經一卷
後漢失譯
稱揚百七十佛名經一卷亦直云百七十佛名經今疑出稱揚功德經
後漢失譯
南方佛名經一卷舊云一名治城寺經有誤
後漢失譯
滅罪得福佛名經一卷
後漢失譯
觀世音所說行法經一卷是呪經

後漢失譯
薩陀波崙菩薩求深般若圖像經一卷
後漢失譯
受持佛名不墮惡道經一卷
後漢失譯
五龍呪毒經一卷
後漢失譯
取血氣神呪一卷舊録云血呪
後漢失譯
呪賊呪法一卷異本
後漢失譯
七佛安宅神呪經一卷
後漢失譯
阿惟越致轉經十八卷
魏吳失譯

摩訶乘經十四卷或云摩訶衍
魏吳失譯
摩訶衍優波提舍經五卷
魏吳失譯
三昧王經五卷
魏吳失譯
梵王請問經五卷
魏吳失譯
佛從兜率降中陰經四卷
魏吳失譯
四天王經四卷房云疑一部四本
魏吳失譯
魔王請問經四卷
魏吳失譯
釋提桓因所問經三卷
魏吳失譯
大梵天王請轉法輪經三卷
魏吳失譯
法華光瑞菩薩現壽經三卷今疑抄正法華
魏吳失譯
普賢菩薩答難二千經三卷今疑抄度世品
魏吳失譯
梵天王請佛千首經二卷又大梵天王經二卷似此
魏吳失譯
菩薩常行經一卷
魏吳失譯
熒火六度經一卷舊録有明度經一卷亦名熒火明度經
魏吳失譯
内禪波羅蜜經一卷
魏吳失譯

六波羅蜜經一卷
魏吳失譯
大總持神呪經一卷或無神字
魏吳失譯
方等陀羅尼經一卷
西晉失譯
寶嚴經一卷
西晉失譯
五福德經一卷亦直云五福經
西晉失譯
内藏大方等經一卷今疑是佛藏大方等經
僧祐録云安公失譯經附西晉録
小阿闍世經一卷
僧祐録云安公失譯經附西晉録
小須賴經一卷
僧祐録云安公失譯經附西晉録
目佉經一卷安公云出方等部今疑是阿難目佉經
僧祐録云安公失譯經附西晉録
菩薩道地經一卷安公云出方等部
僧祐録云安公古典經今附漢録
菩薩本行經一卷
僧祐録云安公關中異經今附秦録
大珍寶積惟日經一卷
僧祐録云安公關中異經今附秦録
墮迦羅問菩薩經一卷
僧祐録云安公關中異經今附秦録
菩薩等行經一卷
僧祐録云安公涼土異經今附涼
四無畏經一卷
僧祐録云安公涼土異經今附涼録

權變經一卷 舊録云文殊師利權變三昧經或直云權變三昧經
僧祐録云安公涼土異經今附涼録
十漚和經一卷
僧祐録云安公涼土異經今附涼録
七言禪利經一卷 舊録云漚和七言禪利經
僧祐録云安公涼上異經今附涼録
菩薩十漚和經一卷 今疑與前十漚和同
僧祐録云安公涼土異經今附涼録
大忍辱經十卷
北涼失譯
金輪王經十卷
北涼失譯
賢劫五百佛名一卷
北涼失譯
十方佛名經一卷 一本作千方疑錯

華嚴淨經一卷
三十七品經一卷 祐載兩本並云異出今且存一
七佛各說偈一卷
乳王如來經一卷 或云乳王經今疑與乳光佛經同本
現在十方佛名經一卷
過去諸佛名一卷　千五百佛名一卷
五百七百佛名經一卷 或云五百七十
觀世音成佛經一卷　文殊因緣經一卷
文殊本願經一卷　文殊觀經一卷
彌勒須河經一卷　導師問佛經一卷
颰陀菩薩百二千難經一卷
持身菩薩經一卷 或云持身經
賢首菩薩二百問經一卷
金剛女菩薩經一卷　善意菩薩經一卷
菩薩行喜經一卷

菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩淨本業經一卷　菩薩初業經一卷
菩薩四事經一卷　菩薩十六願經一卷
菩薩五十德行經一卷
菩薩敎法經一卷　菩薩正行經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩毋姓字經一卷　菩薩家姓經一卷
菩薩比丘經一卷　菩薩經一卷（今疑本上脫字）
菩薩作六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷
浴像功德經一卷（與新譯者梵本未詳同別）
浴僧功德經一卷
陀隣尼目佉經一卷（今疑即是阿難陀目佉尼經）
禮敬諸塔經一卷
般若波羅蜜偈經一卷

佛清淨偈經一卷
太子出國二十偈一卷
佛十力偈一卷　十方佛神呪一卷
四天王神呪一卷
十二因縁結縷神呪一卷
摩訶神呪一卷　移山神呪一卷
降魔神呪一卷
威德陀羅神呪一卷（本作成字錯也）
和摩結神呪一卷

右十方佛名下五十二經並是梁僧祐録中新集失譯經今附宋録從梵本經下失譯諸經群録之中但題名曰失譯其本無可披尋大小二乘實難詮定且粗分判尚多參涉幸諸明士詳而定之

大乘律闕本二十二部二十五卷

梵網經二卷或三卷

後漢西域三藏康孟詳譯第一譯

右前後兩譯一本在藏一本闕

菩薩瓔珞本業經二卷

宋沙門釋智嚴譯第二譯

瓔珞本業經二卷一名菩薩瓔珞經

宋沙門釋道嚴譯第三譯

右前後三譯一本在藏二本闕

菩薩戒本一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

右前後三譯二存一闕

文殊師利淨律經一卷

西晉清信士聶道眞譯第二譯

右前後四譯三存一闕

菩薩齋法經一卷或無經字一名賢首菩薩齋法經一名正齋一名持齋

西晉三藏竺法護譯第一譯

菩薩正齋經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第三譯

右與菩薩受齋經同本前後三譯一存二闕

文殊悔過經一卷亦云文殊懺悔經

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右前後兩譯一存一闕

舍利弗悔　經一卷亦直云悔過經

西晉三藏竺法護譯第二譯

舍利弗悔過經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録第三譯

右前後三譯一存二闕

法律三昧經一卷

後漢安息三藏安世高譯 出法上録第一譯

右前後兩譯一存一闕

佛悔過經一卷

西晉三藏竺法護譯 單本

菩薩戒獨受壇文一卷

西晉清信士聶道真譯 單本

菩薩懺悔法一卷 房録云異出本

西晉清信士聶道真譯 單本

離欲優婆塞優婆夷戒文一卷 亦云具行二十二戒文

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 單本

菩薩戒壇文一卷 亦云優婆塞戒壇文

北涼天竺三藏曇無讖譯 單本

善信二十二戒一卷 亦云離欲優婆塞優婆夷具行二十二戒文不名三歸優婆塞戒

宋罽賓三藏求那跋摩譯 單本

菩薩受戒法經一卷 祐録無經字房云異出本

後漢失譯

受菩薩戒次第十法一卷

後漢失譯

菩薩懺悔法一卷

後漢失譯

初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷

後漢失譯

阿惟越致菩薩戒經一卷 舊録無菩薩字

魏呉失譯

大乘論闕本二十部四十八卷

寶積經論四卷

元魏天竺三藏勒那摩提譯 第三譯

右前後兩譯一存一闕 周入藏中有今尋本未獲

金剛般若論一卷莫知造者單重未悉
陳天竺三藏眞諦譯
法華論五卷莫知造者單重未悉
大唐三藏義淨譯新編入録訪本未獲
大般涅槃經論一卷
陳天竺三藏眞諦譯第二譯
右前後兩譯一存一闕已上四部釋經論
十七地論五卷
梁天竺三藏眞諦譯重本
右與瑜伽論同本異譯既闕其本十七
地中未知與何地相應
中論一卷未知造者單重莫悉
梁天竺三藏眞諦譯
寶性論四卷或五卷
元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯

右前後兩譯一存一闕大周入藏録有本尋本未獲
大乘五陰論一卷
婆藪槃豆菩薩造
失譯出陳朝大乘寺藏録第一譯新附梁録
右陳録云陳太建四年五月沙門慧布
北將來前後兩譯一存一闕
方便心論一卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第一譯
右前後兩譯一存一闕
三世分別論一卷
梁天竺三藏眞諦譯單本
反質論一卷今疑即藏中如實論是故後題云如實論反質難品
陳天竺三藏眞諦譯單本
墮負論一卷
陳天竺三藏眞諦譯單本

成就三乘論一卷

陳天竺三藏眞諦譯 單本

正說道理論一卷

陳天竺三藏眞諦譯 單本

意業論一卷

陳天竺三藏眞諦譯 單本

大空論三卷

陳天竺三藏眞諦譯 單本

五明論合一卷 一聲論二醫方論三工巧論四呪術論五符印論

周宇文氏天竺沙門攘那跋陀羅譯 單本

十住論十卷

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 單本

右長房録云什公弘始年譯未訖卷末似六度集見二秦録 陳朝大乘寺藏録云一名十住毗婆沙今疑即是藏中十住毗婆沙也

釋般若六字三句論一卷

大唐天后代南天竺三藏菩提流志譯新編入録 單本

集量論四卷

大唐三藏義淨譯新編入録 單本

又法上録云梁太清二年眞諦三藏譯攝大乘論二十卷者此應誤也多是十二傳寫者錯今按長房等録諦譯攝論在於陳代梁録既無故不在也

都計大乘經律論闕本者總四百五十部八百七十四卷

開元釋教目録卷第十四 別録之四下

音釋

嚫 初覲切 熒 余傾切 漚 於侯切 攘 汝羊切

開元釋教目録卷第十五（別録之五上）

唐西崇福寺沙門智昇撰

別録中有譯無本録之二

小乘經重譯闕本一百二十五部二百六十五卷

中阿含經五十九卷

符秦天竺三藏曇摩難提譯（第一譯）

右一經前後兩譯一本在藏一本闕

增壹阿含經五十卷（房云四十一卷　祐云三十三卷）

符秦天竺三藏曇摩難提譯（第一譯）

右一經前後兩譯一本在藏一本闕

鴦摩迦葉經一卷（一名童迦葉解難經）

僧祐録中失譯經（法經録云出中阿含第十六卷異譯本）

童迦葉解難經一卷（亦云童迦葉經　祐云出長阿含）

乞伏秦沙門聖堅譯（房云與羅什迦葉同本什無迦葉經）

右二經同本異譯出長阿含第七卷與蔽宿經同本其本並闕

大六向拜經一卷（一名尸迦羅越六向拜經亦直云六向拜經）

西晉三藏竺法護譯

右兼長阿含第十一中善生經前後三譯二存一闕

佛開解梵志阿颰經一卷

東晉沙門釋法勇譯

右兼長阿含第十三中阿摩晝經前後三譯二存一闕

六十二見經一卷（亦云梵經六十二見經）

西晉三藏竺法護譯

右兼長阿含第十四中梵動經前後三譯二存一闕

樓炭經六卷（或五卷或八卷）

西晉三藏竺法護譯第一譯

樓炭經八卷

西晉沙門釋法炬譯第三譯

右兼長阿含第四分中記世經前後六
譯四存二闕

道意發行經二卷 房録云出長阿含或一卷

後漢安息三藏安世高譯

大十二門經二卷 或一卷安注解房録云出長阿含

後漢安息三藏安世高譯

小十二門經一卷 房録云出長阿含安公注解

後漢安息三藏安世高譯

七法經一卷 舊録云阿毗曇七法行經或直云七法行經房云長阿含

後漢安息三藏安世高譯

多增道章經一卷 舊録無道字異出十報法房云出長阿含

後漢安息三藏安世高譯

義決律經一卷 或無經字亦云義決律法行經房云出長阿含

後漢安息三藏安世高譯

彌勒經一卷 安公云出長阿含

僧祐録云安公失譯經附西晉録

鳩摩迦葉經下一十四部二十八卷並
是長含部分闕本

四諦經一卷

後漢西域三藏康孟詳譯

右兼中阿含第七卷中分別聖諦經前
後四譯二存二闕

魔王入目揵蘭腹經一卷 亦云弊魔試目連經舊録云魔王入目連腹中經

僧祐録云安公古典經今附漢録

右兼中含第三十卷中降魔經前後五
譯三存二闕

賴吒和羅經一卷
後漢西域三藏支曜譯
右兼中阿含第三十一中賴吒和羅經
前後四譯二存二闕
威革長者六向拜經一卷或作威華
東晉西域三藏祇多蜜譯第二譯
威華長者六向拜經一卷
東晉天竺居士竺難提譯第三譯
善生子經一卷亦云異出六向拜經
宋沙門釋慧簡譯第四譯
右兼中阿含第三十三中善生經前後
六譯二存四闕
隨藍經一卷安公云出中阿含
僧祐録云安公失譯經附西晉録
七事經一卷安公云出中阿含

僧祐録云安公失譯經附西晉録
賴吒𧬄羅經一卷安公云出中阿含
僧祐録云安公失譯經附西晉録
右一經疑與第三十一中賴吒和羅經
同本
歡豫經一卷法經録云歡豫云出中阿含第十二
僧祐録云安公失譯經附西晉録
佛有五百比丘經一卷安公云出中阿含
僧祐録云安公古典經今附漢録
凡人有三事愚癡不足經一卷安公云出中阿含
僧祐録云安公古典經今附漢録
佛誡諸比丘言我以天眼視天下人生死好
醜尊者甲者經一卷安公云出中阿含
僧祐録云安公古典經今附漢録
普法義經一卷亦云普義經

西晉三藏竺法護譯第二譯三譯一闕

四諦經下一十四部一十四卷並是中

舍部分闕本

波斯匿王喪母經一卷或云波斯匿王經祐云波耶匿王經

宋居士沮渠京聲譯

第十八卷

右兼增一本經前後四譯二存二闕出

頻婆娑羅王問佛供養經一卷

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

右兼增一本經前後四譯二存二闕出

第二十六卷

指鬘經一卷或作指髻經

東晉西域三藏祇多蜜譯

右兼增一本經前後五譯三存二闕出

第三十一卷

舍利弗目連遊諸國經一卷亦云遊諸四衢

西晉三藏竺法護譯

右兼增一本經前後四譯二存二闕出

第四十一卷

佛母般泥洹經一卷一名大愛道般泥洹經

宋居士沮渠京聲譯

右兼增一本經前後五譯三存二闕出

第五十卷

雜四十四篇經二卷安公云出增一阿含或云一卷

後漢安息三藏安世高譯

右或云雜經四十四篇既不顯別名未

詳出何卷中

百六十品經一卷舊録云增一阿含百六十章經

後漢安息三藏安世高譯

波斯匿王喪母經下七部八卷並是增

一阿含部分闕本

異處七處三觀經一卷 或無異處字出雜阿含

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛涅槃後諸比丘經一卷 出雜阿含

宋沙門釋惠簡譯

自見自知爲能盡結經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

有四求經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

佛本行經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

河中大聚沫經一卷 或云水沫所飄經或云聚沫譬經

僧祐録云安公古典經今附漢録

便賢者坑經一卷 坑字或作椅

僧祐録云安公古典經今附漢録

所非汝所經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

兩比丘得割經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

道德舍利日經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

舍利日在王舍國經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

獨居思惟自念止經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

問所明種經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

欲從本相有經一卷 或云欲從本經

僧祐録云安公古典經今附漢録

獨坐思惟意中生念經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

佛說如是有諸比丘經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

比丘所求色經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

道有比丘經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

色爲非常念經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

安公本録從自見自知下有二十二經云是阿含一卷於中五經已備餘録不復重載安公云是阿含一卷者四種阿含之中而不的指何部今且附此雜阿含之録

色比丘念本起經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

善惡意經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

比丘一法相經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

有二力本經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

有三力經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

有四力經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

人有五力經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

不聞者類相聚經一卷舊録云類相聚經

僧祐録云安公古典經今附漢録

天上釋爲故世在人中經一卷或作無上釋錯也

僧祐録云安公古典經今附漢録

爪頭土經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
身爲無有反復經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
師爲畜生王經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
阿須倫子婆羅門經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
婆羅門子名不侵經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
生聞婆羅門經一卷舊録云生聞梵志經
僧祐録云安公古典經今附漢録
有隟竭經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
署社乘婆羅門經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録
佛在拘薩國經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
佛在優墮國經一卷經作優隨
僧祐録云安公古典經今附漢録
是時自梵守經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
有三方便經一卷舊録云三方便經法經録云出七處三觀
僧祐録云安公古典經今附漢録
婆羅門不信重經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
佛告舍日經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
四意止經一卷舊録云四意止本行經法經録云出中阿含
僧祐録云安公古典經今附漢録

說人自說人骨不知腐經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
色比丘念本起經下二十五經安公云
並出雜阿含
雜阿含三十章經一卷法經録云出雜阿含異本
僧祐録云安公古典經今附漢録
右異處三觀經下四十五部四十五卷
並是雜阿含部分闕本
舍頭諫經一卷亦云舍頭諫太子明二十八宿亦云太子明星二十八宿經亦云虎耳經
後漢安息三藏安世高譯第二譯
右前後五譯四存一闕藏中摩鄧女經有舍頭諫經其摩鄧女與舍頭諫既是同本不合雙出今二本俱載未詳所以或可此經即是藏中舍頭諫經法護譯者録家錯上
雜藏經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯
右前後四譯三存一闕
弟子慢爲耆域述經一卷亦云弟子爲耆域述慢戒羽弟子戲誕經
宋居士沮渠京聲譯第四譯
右與阿難問事佛經等同本前後四譯
三存一闕
小本起經二卷近加小字或云修行本起
後漢西域三藏支曜譯第一譯
太子本起瑞應經二卷亦云瑞應本起
後漢外國三藏康孟詳譯第二譯
過去因果經四卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第五譯
右前後六譯三存三闕
法海藏經一卷或云法海經

後漢天竺三藏竺法蘭譯第一譯
右前後三譯二存一闕
四十二章經一卷房録云與摩騰譯者少異
吳月支優婆塞支謙譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
柰女耆域經一卷或云柰女經
西晉三藏竺法護譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
罪業報應經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
目連降龍王經一卷或無王字或云降龍經
宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
長者音悅經一卷

宋居士沮渠京聲譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
禪祕要經四卷或無經字
吳月支優婆塞支謙譯第一譯
禪祕要經五卷一名禪法要或無經字或三卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯
右前後三譯一存二闕今有禪祕要經五卷文極交錯不可流行如刪繁録中具述
七女本經一卷
西晉三藏竺法護譯第二譯
七女本經一卷亦名女本心明經亦名七女經
乞伏秦沙門釋聖堅譯第三譯
右前後三譯一存二闕
八師經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯第二譯

右前後兩譯一存一闕一

日難經一卷一名越難經

東晉沙門釋嵩公譯第二譯

日難經一卷一名越難經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三譯

右前後三譯一存二闕

所欲致患經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第二譯

右前後兩譯一存一闕

阿闍世王問五逆經一卷一名阿闍世王經

後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

右前後兩譯一存一闕

五苦章句經一卷

宋居士沮渠京聲譯第二譯

右前後兩譯一存一闕

堅意經一卷或云堅心經

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

右前後兩譯一存一闕

淨飯王般泥洹經一卷

西晉沙門釋法炬譯第一譯

右前後兩譯一存一闕

勸進學道經一卷一本無勸字

吳月支優婆塞支謙譯第一譯

勸進學道經一卷亦名勸進經

宋沙門釋勇公譯第二譯

右前後三譯一存二闕

貧窮老公經一卷

西晉沙門釋法炬譯出法上録第一譯

右前後兩譯一存一闕

分和檀王經一卷

宋居士沮渠京聲譯第二譯
右與三摩竭經同本前後兩譯一存一
闕
萍沙王五願經一卷一名弗迦王經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯第二譯
萍沙王五願經一卷一名弗沙王經
東晉沙門釋嵩公譯第三譯
右前後三譯一存二闕
瑠璃王經一卷
後漢安息三藏安世高譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
生經五卷
宋涼州沙門釋智嚴譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
義足經二卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
五蓋疑結失行經一卷
西晉三藏竺法護譯第一譯
五蓋疑結失行經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯第二譯
右二經同本異譯二本俱闕
太子夢經一卷
後漢安息三藏安世高譯第一譯
佛爲菩薩五夢經一卷一名佛五夢經一名太子五夢經一名仙人五夢經
西晉三藏竺法護譯第二譯
右二經同本異譯二本俱闕
十善十惡經一卷
西晉沙門支法度譯第一譯

十善十惡經一卷安公云出阿毗曇
東晉西域沙門竺曇無蘭譯第二譯
右二經同本異譯二本俱闕
禪經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯
禪經二卷
後漢安息三藏安世高譯第三譯
右二經同本異譯二本俱闕
恒水經一卷寶唱録云恒水誡經亦云恒水不説戒經
後漢安息三藏安世高譯第一譯出法上録
恒水戒經一卷或云恒水經
吳月支優婆塞支謙譯第二譯
右二經同本異譯其本並闕
從舍頭諫經下四十三部六十一卷除四阿含外諸重譯經闕本

小乘經單譯闕本四百八十部五百五十卷
佛本行經五卷
後漢天竺三藏竺法蘭譯
佛本生經一卷
後漢天竺三藏竺法蘭譯
悔過法經一卷
後漢安息三藏安世高譯
五法經一卷
後漢安息三藏安世高譯
五行經一卷
後漢安息三藏安世高譯
小般泥洹經一卷祐録云或名泥洹後諸比丘經或云泥洹後變記經或云泥洹後比丘世變經或云佛般泥洹後比丘世變經
後漢安息三藏安世高譯
正齊經一卷

後漢安息三藏安世高譯

分明罪福經一卷

後漢安息三藏安世高譯

難提迦羅越經一卷

後漢安息三藏安世高譯

禪定方便次第法經一卷

後漢安息三藏安世高譯

禪法經一卷（祐録無經字）

後漢安息三藏安世高譯

當來變滅經一卷

後漢安息三藏安世高譯（第二譯）

墮落優婆塞經一卷（或云優披塞）

後漢西域三藏支曜譯

問地獄事經一卷

後漢外國沙門康臣譯

報福經一卷（或云福報經）

後漢外國三藏康孟詳譯

梵志經一卷

吳天竺沙門竺律炎譯

七漏經一卷（安公古典中有亦名七漏鈔云出阿含）

吳月支優婆塞支謙譯

悔過法經一卷（一名敘十方禮拜悔過文或無法字）

吳月支優婆塞支謙譯

賢者德經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

梵志結淨經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

阿質國王經一卷（祐録無國字）

吳月支優婆塞支謙譯

惟婁王師子湩譬喻經一卷（一本無譬喻字）

吳月支優婆塞支謙譯
藍達王經一卷亦云目連因緣功德
吳月支優婆塞支謙譯
百喻經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
五陰事經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
魔化作比丘經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
優多羅毋經一卷或無毋字
吳月支優婆塞支謙譯
人民求願經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
坐禪經一卷
吳西域三藏康僧會譯

摩目揵連本經一卷一本有訶字無揵字
西晉三藏竺法護譯
五福施經一卷
西晉三藏竺法護譯
觀行不移四事經一卷
西晉三藏竺法護譯
四婦喻經一卷
西晉三藏竺法護譯
盧夷亘經一卷
西晉三藏竺法護譯
盧羅王經一卷
西晉三藏竺法護譯
檀若經一卷
西晉三藏竺法護譯
龍施經一卷今疑是龍施菩薩本起經

西晉三藏竺法護譯
給孤獨明德經一卷亦云給孤獨氏經
西晉三藏竺法護譯
龍王兄弟陀達誡王經一卷
西晉三藏竺法護譯
勸化王經一卷
西晉三藏竺法護譯
鴈王經一卷
西晉三藏竺法護譯
鴈王五百鴈俱經一卷
西晉三藏竺法護譯
解無常經一卷
西晉三藏竺法護譯
城喻經一卷
西晉三藏竺法護譯

降龍經一卷
西晉三藏竺法護譯
邪法經一卷
西晉三藏竺法護譯
犯罪經一卷
西晉三藏竺法護譯
苦應經一卷
西晉三藏竺法護譯
三品修行經一卷一名三品悔過經
西晉三藏竺法護譯
夫那羅經一卷
西晉三藏竺法護譯
賈客經二卷
西晉三藏竺法護譯
沙門果證經一卷今疑與寂志果經同本

西晉三藏竺法護譯
貧女爲國王夫人經一卷
西晉三藏竺法護譯
誡王經一卷
西晉三藏竺法護譯
誡具經一卷
西晉三藏竺法護譯
誡羅云經一卷
西晉三藏竺法護譯
危脆經一卷
西晉沙門釋法炬譯
大蛇譬喻經一卷 亦名大蛇經
西晉沙門釋法炬譯
羅漢迦留陀夷經一卷 或無羅漢
西晉沙門釋法炬譯

爪甲擎土譬經一卷 一名爪甲取土經
西晉沙門釋法炬譯
衰利經一卷
西晉沙門釋法炬譯
衆生未然三界經一卷
西晉沙門釋法炬譯
求欲經一卷
西晉沙門釋法炬譯
羅旬喻經一卷 今疑是別生中羅彌壽經異名
西晉沙門釋法炬譯
治禪法經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
梵天策數經一卷 一名諸天事經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
諸天地經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯
分衛經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯
檢諸罪福經十卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十二因縁觀經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
善德優婆塞經一卷
宋涼州沙門釋智嚴譯
阿那含經二卷
宋涼州沙門釋智嚴譯
釋六十二見經四卷 祐録云一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
請般特比丘經一卷 或作般特亦云般時
宋天竺三藏求那跋陀羅譯

十二頭陀經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
阿那律七念章經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
十報法三統略經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
弟子事佛吉凶經一卷 祐云弟子問事佛吉凶經
宋居士沮渠京聲譯
生死變識經一卷 今疑是藏中見正經異名
宋居士沮渠京聲譯
譬喻經一卷
宋沙門釋惠簡譯
五百本生經一卷
蕭齊西域三藏摩訶乘譯
頂生王因縁經一卷 舊録云頂生王經

後漢失譯
長者賢首經一卷
後漢失譯
梵志喪女經一卷
後漢失譯
猘狗齧王經一卷舊録云猘狗經
後漢失譯
勤苦泥黎經一卷
後漢失譯
地獄經一卷
後漢失譯
十一因緣章經一卷舊録云十一因緣經或作十二
後漢失譯
沙門爲十二頭陀經一卷
後漢失譯

五十五法誡經一卷或云五十五法行
僧祐録云安公古典經今附漢録
一切義要經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
説善惡道經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
愛欲聲經一卷一本云愛欲一聲經
僧祐録云安公古典經今附漢録
摩訶遮曷漩經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
天王下作豬經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
始造浴佛時經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
十二賢者經一卷舊録云十二賢經

僧祐録云安公古典經今附漢録

佛併父弟調達經一卷 安公云上十經出阿毗曇今移一本入重譯中

僧祐録云安公古典經今附漢録

憂墮羅迦葉經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

四部本文經一卷 安公云上二經出長阿含一本出阿毗曇

僧祐録云安公古典經今附漢録

讓德經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

有賢者法經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

摩訶厥彌難問經一卷 或云大厥彌經

僧祐録云安公古典經今附漢録

大本藏經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

說阿難持戒經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

阿難問何因緣持戒見世間貧示現道貧經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

給孤獨四姓家問應受施經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

曉所諍不解經者經一卷 今疑上經字錯

僧祐録云安公古典經今附漢録

奇異道家難問住處經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

奇異道家難問法本經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

賢者手力經一卷

僧祐録云安公古典經今附漢録

八法行經一卷
　僧祐録云安公古典經今附漢録

憂多羅經一卷（或作夏字）
　僧祐録云安公古典經今附漢録

栴檀凋佛經一卷
　僧祐録云安公古典經今附漢録

惡人經一卷
　僧祐録云安公古典經今附漢録

難提和難經一卷（或云難提和羅經）
　僧祐録云安公古典經今附漢録

四姓長者難經一卷（舊録云四姓長者經）
　僧祐録云安公古典經今附漢録

折佛經一卷
　僧祐録云安公古典經今附漢録

開元釋教目録卷第十五（別録之五上）

音釋

謣（羽俱切）也　隦（徒協切）　湩（都朧切）　爍（書藥切）　盫（烏合切山旁穴）

開元釋教目録卷第十五 別録之五下

唐西崇福寺沙門智昇撰

雜數經二十卷　那先譬喻經四卷

太子試藝本起經二卷

深斷連經二卷

摩訶目揵連與佛捔能經一卷

阿難得道經一卷　阿難般泥洹經一卷

阿那律念復生經一卷

沙門分衞見怪異經一卷

弟子本行經一卷 高僧傳云白法祖譯

爲壽盡天子說法經一卷 舊録云命盡天子經

魔試佛經一卷

阿須倫問八事經一卷 舊録云阿須倫所問八事經

魔竭王經一卷 舊録云摩竭國王經

薩波達王經一卷　年少王經一卷

是光太子經一卷　長者難提經一卷

女利行經一卷　四婦因緣經一卷

須多羅經一卷 舊録云須多羅入胎經

墮迦經一卷 晉言堅強合在晉録

槃達龍王經一卷

牛米自供養經一卷 舊録無養字

行牧食牛經一卷 或作放字

隋釋迦牧牛經一卷 或作隨字

法嚴經一卷 疑即是等入法嚴經

譬四經一卷　止寺中經一卷

安般行道經一卷　解慧微妙經一卷

失道得道經一卷　心情心識經一卷 有注

檢意向正經一卷　道得果證經一卷

父子因緣經一卷　小觀世樓炭經一卷

大四諦經一卷　五方便經一卷

五惟越羅名解脫經一卷
五陰經一卷　中五濁世經一卷
大七車經一卷
八正邪經一卷祐云八正八邪經
八總持經一卷
八輩經一卷　大十二因緣經一卷
十八難經一卷
五十二章經一卷別有孝明四十二章經
百八愛經一卷以抄五蓋疑結經
小安般舟三昧經一卷
禪數經一卷　群生偈經一卷
已上魏吳失譯
十二死生經一卷今疑是十二品生死經
七婦經一卷
阿難邠坻四時施經一卷舊録云阿難邠祁四時布施經

七車經一卷今疑是中阿含中七車譬喻經
海有八事經一卷
難等各第一經一卷舊録云阿難迦葉名說第一經
惟留經一卷舊録云惟留王經
理家難經一卷　迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷祐録云梵志闍遜經
波達王經一卷　悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷　長者威勢經一卷
癡注經一卷　調達經一卷
和達經一卷　鉢呿沙經一卷
分八舍利經一卷或作分身
已上僧祐録云安公失譯經附西晉録
薩和薩王經一卷
阿多三昧經一卷或作阿陀
阿賢王經一卷　颰陀悔過經一卷

方等決經一卷
比丘二事經一卷祐録云三事
已上三秦失譯
阿難爲蠱道呪經一卷舊録云阿難爲蠱道所呪經今疑是藏中摩鄧女經
王舍城靈鷲山經一卷舊録云王舍城靈鷲山要直經
思道經一卷　佛在竹園經一卷
法爲人經一卷　道意經一卷
阿夷比丘經一卷
八德經一卷今疑是海八德經
善德經一卷
摩訶揵陀惟衛羅盡信比丘等度經一卷舊録云盡信比丘經
已上僧祐録云安公關中異經今附秦
録

瓶沙王經一卷　有無經一卷
五百偈經一卷
須耶越國貧人經一卷舊録云須耶越國貧人賃剔頭經
浮木經一卷　坏喻經一卷
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一本作洵射計泥洹經
四非常經一卷　五失蓋經一卷
要眞經一卷　本無經一卷
勸德經一卷　十五德經一卷
父毋因縁經一卷今疑與父子因縁同
慧行經一卷
未生王經一卷今疑是未生怨經
内外無爲經一卷　道淨經一卷
七事本末經一卷舊録云七事行本經
百寶三昧經一卷　三乘經一卷

耆域術經一卷 舊録云耆域四術經
五蓋離疑經一卷 今疑是五蓋疑結失行經
太子智止經一卷
道德章經一卷
苦相經一卷
須佛得度經一卷
由經一卷
分然逗國迦羅越經一卷
五陰事經一卷
義決法事經一卷
十思惟經一卷
分別六情經一卷
三失蓋經一卷
佛寶三昧經一卷
法志女經一卷
已上僧祐録云安公涼土異經今附涼録
出要經二十卷
行道經七卷
長阿含經三卷 祐云疑是殘缺長阿含經
弘道經二卷

四天王經一卷 祐云從有呪似人所附
諸天阿須倫鬬經一卷
金色女經一卷 雜譬喻中有祐云異出本
治禪鬼魅不安經一卷
瞻波國佛說戒經一卷
佛在誓枝山說法經一卷
佛三毒事經一卷
佛意事經一卷
佛開和伏經一卷
佛七行經一卷
因佛生三心經一卷
佛聚經一卷
七佛本緣經一卷
釋迦文枝鉢經一卷
佛袈裟經一卷
佛大衣經一卷
迦葉解經一卷
迦葉因緣經一卷
舍利弗問署經一卷
迦葉獨證自誓經一卷
舍利弗歎度女人經一卷

舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷今疑是生經中舍利弗般泥洹經
目連所問經一卷　目連因緣經一卷
阿難見變經一卷　難陀經一卷
阿那舍七念經一卷　羅漢菩薩經一卷
賓頭盧取鉢經一卷　愛行比丘經一卷
愛身比丘經一卷　梅比丘經一卷
善星比丘經一卷　六群比丘經一卷
自在王比丘經一卷　羅邪達比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
玄戒未來比丘經一卷今疑玄字錯
比丘法相經一卷　釋種子經一卷
尊者婆蹉律經一卷　罽賓二沙彌經一卷
沙彌持戒經一卷
海洲優婆塞會經一卷

賢者雜事經一卷　弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊劫經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷　毗沙門天王經一卷
四大天王經一卷　諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷　魔王誠疑是試字經一卷
淨飯王經一卷
佛葬閱頭檀王經一卷
阿育王作小兒時經一卷今疑出育王傳
小阿育王經一卷
優填王照逝心女經一卷今疑是大乘藏中優填王經
迦夷王頭布施經一卷
果尊王經一卷　佛居士經一卷
降恐王經一卷今疑恐字錯　摩羅王經一卷

摩登王經一卷　舍夷國經一卷
羅提堤王經一卷或作國王羅提揮經
摩訶惟越王經一卷　流沙王經一卷
十四王經一卷　王以竹施經一卷
勸王持五戒經一卷
太子旃舍羅差經一卷
長者盛德經一卷　長者法心經一卷
長者仁賢經一卷　長者洹羅越經一卷
佛問淳陀長者愛樂淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭說經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼犍齋經一卷　明星梵志經一卷
兜率梵志經一卷　梵志拔陀經一卷
梵志計火淨經一卷　梵志問疑經一卷

梵志意經一卷　梵志好毋經一卷
梵志淫女經一卷　梵志六師經一卷
天后賢女經一卷　德女問經一卷
貧女少施獲弘報經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣噓殺旃陀羅經一卷
眼能視殺人經一卷　孤獨三兄弟經一卷
阿鋡他經一卷　不蘭伽經一卷
小中日經一卷
波羅柰婢四姓經一卷或作婦字
大姓家主叩書不經一卷
提謂經一卷　强羅經一卷
金轉龍王經一卷　蘇曷龍王經一卷
三龍王經一卷　虎王經一卷

蠍王經一卷　毒龍蛇施經一卷
放牛法經一卷（今疑是藏中放牛經）
養牛經一卷
閻羅王經一卷（今疑是藏中閻羅王五天使者經）
餓鬼經一卷　鐵杵泥犂經一卷
緣經一卷　藥經一卷
苦慧經一卷　慧達經一卷
法足經一卷　身數經一卷
選福經一卷　布施經一卷
助善經一卷
古來經一卷（今疑是藏中古來世時經）
孝順經一卷
緣本經一卷（今疑是藏中緣本致經）
度世經一卷　法藏經一卷
明住經一卷　善憩經一卷

植質經一卷　名相經一卷
怪異經一卷　滅怪經一卷
本鉢經一卷　案鉢經一卷
諸法經一卷　與脫經一卷
伏願經一卷　寶見經一卷
眞提經一卷　明義經一卷
見在經一卷
釋論一卷（祐云疑是大智度論抄之一卷）
雜事經一卷
旨解經一卷（祐云疑即義旨雜解）　釋學經一卷
度道俗經一卷　諸福德經一卷
說人身經一卷　施色力經一卷
色入施經一卷　戒法律經一卷
未生火經一卷　未生災經一卷
念佛品經一卷　須彌山經一卷

成敗品一卷 經目或云成敗品第四似是樓炭經之一品今檢樓炭無此品
世間珍寶經一卷 舊録云世間所望珍寶經
現道神足經一卷　成行無想經一卷
悔過除罪經一卷　深自僥倖經一卷
布施持戒經一卷　生西方齋經一卷
造浴室法經一卷　有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷　令人孝有德經一卷
人於出家者經一卷　心應深貪慕經一卷
地水火風空經一卷　求欲者除意經一卷
持戒教人不殺生經一卷
七月十五日臘法經一卷
功高憍慢有二輩經一卷
歡喜布施有五事經一卷 本作勸字誤
三夢經一卷　三悔處經一卷
三乘無當經一卷　四署經一卷

四等意經一卷　四正斷經一卷
四厚經一卷　五署經一卷
五穀世經一卷　五亂經一卷
五邪經一卷　六禪經一卷
六度六十行經一卷
六輩阿惟越致經一卷
七衆經一卷　七流經一卷
七使經一卷　七輩人橫死經一卷
七歲作善經一卷
八方萬物無常經一卷
八雙經一卷　九結經一卷
九惱經一卷　九道觀身經一卷
十部僧經一卷　十二意經一卷
十二阿練若高行經一卷
十二部經名一卷　三十二僧那經一卷

三十四意經一卷　五十德相經一卷
六十品經一卷　六十二疑經一卷
七十二觀經一卷　百法經一卷
惟日三昧經一卷　月電三昧經一卷
無言三昧經一卷　阿和三昧經一卷
禪行法經一卷今疑是藏中禪行法想經
須彌山譬經一卷　日月譬經一卷
海水譬經一卷　藥草喻經一卷
功德天譬經一卷　賢劫譬經一卷
金剛譬經一卷　寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷　聚禾譬經一卷
四大譬經一卷

出要經下二百三十七經並是梁僧祐録中新集失譯今附宋録

從頂生王因緣經下諸失譯經群録之中但題名目久虧其本無可披尋大小二乘實難詮定且粗分判尚多參涉幸諸明士詳而正之

小乘律闕本三十七部四十二卷

僧祇戒本一卷

曹魏天竺沙門曇柯迦羅譯第一譯

右前後兩譯一本在藏一本闕

十誦比丘戒本一卷或云十誦大比丘戒

苻秦西域沙門曇摩持共竺佛念譯第一譯

十誦比丘戒本一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭合出第二譯

右長房録云太元六年曇無蘭合僧純曇摩持竺僧舒三家本以爲一卷見寶唱録謹按群録僧純於拘夷國得十誦尼戒梵本將來令曇摩持等譯出准此僧純與曇摩持同是一本其竺僧舒群録無名不知合本從何而得未詳所以也

右兼合本前後三譯一存二闕

比丘尼戒一卷（或云比丘尼戒經出十誦律）

西晉三藏竺法護譯（第一譯）

比丘尼大戒一卷（亦云十誦比丘尼戒）

苻秦西域沙門曇摩持共佛念等譯（第二譯）

十誦比丘尼戒所出本末一卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯（第三譯）

右長房録云僧純於拘夷國得梵本佛念為譯文煩後竺法汰刪改正之見寶唱録今疑佛念譯者與曇摩持同是尼戒所出何異而別存之

前後三譯其本並闕

彌沙塞羯磨一卷（出彌沙塞律）

宋罽賓三藏佛陀什等譯（單本）

彌沙塞律抄一卷（亦名提阿波檀那耆屬鼻膩經）

師子國沙門僧伽跋彌譯（不知年代出寶唱録單本今因宋録）

迦葉禁戒經一卷一（名摩訶比丘經名眞偽沙門經）

東晉沙門釋退公譯（第一譯）

右前後兩譯一存一闕

優婆塞五戒經一卷（一名五相經）

宋居士沮渠京聲譯（第二譯）

右前後兩譯一存一闕

雜問律事二卷

東晉西域沙門曇摩譯（第一譯）

雜問律事二卷

東晉罽賓沙門卑摩羅叉譯（第二譯）

右二雜事同本異譯其本並闕

靜泰録云後秦曇摩蜱譯十誦律釋雜事問二卷寶唱録云後秦罽賓沙門曇摩耶舍譯十誦律雜事一卷此之二說多是録家人名差謬或即是前第一譯者長房内典二録並云東晉所翻非秦代譯依此二録為正房録又云曇摩譯者明佛法僧物互相交涉分齊差殊甚要須善防護今藏中有五百問事經一

卷有三十三紙亦明佛法僧物不得參沙事然名目不同莫知所以餘録云出十誦律者即五百問經中明三十九夜受日等事即與十誦符同但以名目有殊未爲勘定後諸傳見詳而正之

教授比丘尼法一卷

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 單本

教授比丘尼二歲壇文一卷 或無尼字

苻秦西域沙門曇摩持共竺佛念譯 單本

三百六十戒三部合異二卷 序加大比丘字

東晉西域沙門竺曇無蘭撰

右合戒序云晉太元六年辛巳六月二十五日比丘竺曇無蘭在謝鎮西寺合此三戒到七月十八日訖故記之又長房内典二録及靖邁經圖之中並云漢明帝時沙門竺法蘭譯二百六十戒合異二卷今詳此説理定不然當佛法初興戒律未備戒之合異從何而來今愚見所裁只是竺曇無蘭所合之者二人名姓俱同録家誤上曇無即法還是法蘭故高僧傳法蘭所譯但標餘部無此戒名今此録中廢之不立其曇無所合非是正翻此録之中亦不合載但以二説差誤故存而記之

他毗利律一卷 齊言宿德律

蕭齊西域三藏摩訶乗譯 單本

僧澀多律一卷 陳言總攝

陳天竺三藏眞諦譯 單本

遺教法律經三卷 或云遺教法律三昧亦云遺教三昧或二卷

西晉沙門釋法炬譯 單本

六齋八戒經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 單本

賢者律儀經一卷 亦云威儀

宋居士沮渠京聲譯 單本

僧名數事行一卷

比丘諸禁律一卷

摩訶僧祇律比丘要集一卷 一名摩訶僧祇部比丘隨用要集法

沙彌十戒經一卷 舊録云沙彌戒

比丘尼十戒經一卷　賢者五戒經一卷
優婆塞威儀經一卷
已上後漢失譯
大戒經一卷　衣服制經一卷
沙彌離威儀一卷　道本五戒經一卷
威儀經一卷法經録中無經字
已上魏吳失譯
應行律一卷
僧祐録云安公失譯經附西晉録
五部威儀所服經一卷或云五部僧服經高僧傳云白法祖譯
結戒文經一卷　沙彌離戒一卷
五戒報應經一卷
已上僧祐録中失譯經今附宋録
小乘論闕本九部六十五卷
俱舍論偈一卷

陳天竺三藏眞諦譯第二譯
右前後兩譯一存一闕
俱舍論本十六卷
陳天竺三藏眞諦譯
右據俱舍本論即前偈是今復言論本
一十六卷未詳所以
阿毗曇心十六卷或十三卷
苻秦罽賓三藏僧伽提婆譯第一譯
雜阿毗曇心十三卷
東晉沙門法顯共覺賢譯第二譯
雜阿毗曇心十三卷根本十卷續或十三或十四卷
宋外國沙門伊葉波羅等譯第三譯
右長房録云宋文帝代外國沙門伊葉波羅譯至擇品緣礙未竟遂輟後求那跋摩續譯都訖成十三卷見高僧傳房録之中伊葉波羅及求那跋摩各存其本唐内典録及翻經圖同此今以求那跋摩但續前闕更不再翻前後俱存理

爲未當今合爲一本其第四譯見流行者見房録云宋文帝代天竺沙門僧伽跋摩元嘉十年屆自建業善律藏明雜心道場慧觀以跋摩妙解雜心諷誦通利先三藏等雖復譯出未及繕寫更請重翻寶雲傳語觀自筆受一周乃訖故知見行之者是其後本

前後四譯一存三闕

三法度論二卷 或云三法度無論字

苻秦天竺三藏曇摩難提譯 第一譯

右前後兩譯一存一闕

犢子道人問論一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 單本

須跋陀羅因緣論二卷

周宇文氏天竺三藏耶舍崛多等譯 單本

六足阿毗曇一卷

僧祐録中失譯論今附宋録

聖賢集傳闕本四十七部一百八十四卷

修行道地經七卷 或云順道行經或六卷

後漢安息三藏安世高譯 第一譯

右前後三譯二存一闕

僧伽羅剎集二卷

苻秦天竺三藏曇摩難提譯 第二譯

右前後兩譯一存一闕

付法藏經六卷

宋涼州沙門釋寶雲譯 第一譯

付法藏傳四卷

元魏昭玄統釋曇曜譯 第二譯

右前後三譯一存二闕

阿蘭若習禪經二卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯

右與坐禪三昧經同本前後兩譯一存一闕

菩薩呵欲經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯
右前後兩譯一存一闕
那先經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯
右前後兩譯一存一闕
禪法要解二卷
北凉安陽侯沮渠京聲譯 第二譯
右前後兩譯一存一闕
修行方便經二卷 亦云修行方便禪經
吳月支優婆塞支謙譯 單本
右此修行方便經詳其名目與達摩多羅禪經合是同本而彼禪經亦名修行方便經是東晉代覺賢所譯佛大先造先罽賓人也覺賢之師賢與支謙相去一百四十餘年恐佛大先彼時未出配爲同本或將未當故爲單譯
五門禪要用法經一卷
後漢安息三藏安世高譯 第一譯
右前後兩譯一存一闕
思惟要略經一卷 或直云思惟經
後漢安息三藏安世高譯 第一譯
右前後兩譯一存一闕
十二遊經一卷
西晉西域沙門彊梁婁至譯 第一譯
十二遊經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第三譯
右前後三譯一存二闕
阿育王太子壞目因緣經一卷 或無經字
後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

王子法益壞目因緣經一卷或云阿育王壞目因緣經

姚秦涼州沙門竺佛念譯第三譯

右前後三譯一存二闕姚秦建初六年辛卯佛念共難提出壞目因緣經二人共出合是一本二處俱存或恐誤也

法句經二卷或云法句集

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

右前後兩譯一存一闕

法句經四卷

後漢安息三藏安世高譯第一譯

右與法句喻經同本前後兩譯一存一闕

迦葉結集傳經一卷或無傳字亦云迦葉結經或云結集戒經

西晉三藏竺法護譯第二譯

迦葉結集戒經一卷

東晉沙門釋嵩公譯第三譯

右前後三譯一存二闕

婆藪槃豆傳一卷

後秦三藏鳩摩羅什譯出翻經圖第一譯

右前後兩譯一存一闕

請賓頭盧法一卷

後漢安息三藏安世高譯出內典錄第一出

右前後兩譯一存一闕

阿毗曇九十八結經一卷

後漢安息三藏安世高譯單本

耆闍崛山解一卷

西晉三藏竺法護譯單本

佛遊天竺記一卷

東晉沙門釋法顯譯出僧祐錄單本

經律分異記一卷或云戒律

宋罽賓三藏求那跋摩譯單本

請聖僧浴文一卷
宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本
第一義五相略集一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本
雜譬喻三百五十首經二十五卷祐云譬喻三百首經
西晉三藏竺法護譯單本
翻外國語七卷一名俱舍論因縁事一名雜事
陳天竺三藏眞諦譯單本
修禪定法一卷
陳天竺三藏眞諦譯單本
庾伽三磨斯經一卷譯言修行略一名達磨多羅禪法或云達磨多羅菩薩撰禪經要集
梵音偈本一卷舊云胡音　讃七佛偈一卷
恒和尼百句一卷
五言詠頌本起一卷一百四十二首

道行品諸經梵音解一卷舊云胡音
法句譬喻經一卷祐録云凡十七事或無喻字
已上後漢失譯
雜譬喻經八十卷
魏吳失譯
道地經中要語章一卷或云出道地經
數諫意章一卷舊録云數練經
已上僧祐録云安公古典經今附漢録
安公云上二經出生經祐按今生經無
此章名
惡曇慕二卷　吉法驗一卷
口傳劫起盡一卷　打犍稚法一卷
已上僧祐録云安公失譯經附西晉録
雜譬喻經六卷或云諸雜譬喻
譬喻經一卷祐云異出更有一本今且存一

雜譬喻經一卷凡十一事

巳上僧祐録中失譯經今附宋録

都計小乘經律論及聖賢集傳闕本者

總六百九十八部一千一百六卷

開元釋教目録卷第十五別録之五下

音釋

邠坻邠必鄰切坻直離切　悒於汲切　蠱公戶切　坏鋪杯切　媈牛昆切　憩去猘切

開元釋教目録卷第十六 別録之六

唐西崇福寺沙門智昇撰

別録中支派別行録第三 六百八十二部 八百二十二卷

支派經者謂大部之中抄出別行大般若第二會之類是也夫法門浩廣罕究津涯典籍紛綸靡窮邊際故有隨宜化誘應物施緣多於大部之中隨時略用披尋者莫知所出謏習者將義不終今統集多端會歸當部仍刪夷舊録增減有無具載名題備詳差互庶使將來學者覽派知源或恐未周用希來哲

大乘別生經二百九部三百二十八卷

大般若第二會經七十八卷 時俗題云新譯大品放光般若 新編上

大般若第四會經一十八卷 時俗題云新譯道行小品般若 新編上

最勝天王般若經八卷 亦云新譯勝天王般若是大般若第六會 新編上

曼殊般若經二卷 亦云新譯文殊般若是大般若第七會新編上

理趣般若經一卷 是大般若第十會新編上

第二會下五經並出大般若

大智度無極經四卷 非藏中者

智度無極譬經三卷 或云無極譬經或四卷或加大字

總攝無盡義經二卷

般若波羅蜜神咒經一卷

大智度無極下四經隋衆經録云並出

大品

摩訶般若波羅蜜道行經二卷 亦直云道行經新編上

右一經長房等録並云西晉惠帝代優婆塞衞士度略出從舊道行中刪改亦是小品及放光等要別名耳 撰録者曰既從大經

大般若第二會經下一十部一百一十
略出即類別生編正經中恐將來誤故附斯録
九卷般若部中別生經

密迹金剛力士經二卷 出密迹力士會下文内典等録編入正經中者誤也新編上

菩薩見實三昧經二卷 出菩薩見實會抄六界差別品中重文新編上

具善根經一卷 出富樓那會下卷即舊三卷菩薩藏經抄

善肩品經一卷 出善臂菩薩會

抄寶積經一卷 出普明菩薩會即舊單卷寶積經抄

密迹下五經並出大寶積經

菩薩奉施詣塔作願經一卷 或作諸塔抄上卷

往古性和佛國願行法典經一卷 或作生和祐録云抄上卷新編上

師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷 抄上卷

師子步雷音菩薩問文殊師利成佛時事經一卷 抄下卷

菩薩三法經一卷

棄惡長者問菩薩法經一卷

菩薩奉施下六經出文殊佛土嚴淨經

三十五佛名經一卷 出決定毗尼經

菩薩布施懺悔法一卷 亦出決定毗尼經

密迹力士經下一十三部一十五卷寶
積部中別生經

佛入三昧以一毛放大光明經一卷 抄第一卷

菩薩瓔珞莊嚴經一卷 僧祐録云菩薩莊嚴瓔珞經抄第一卷

自在王菩薩問如來警戒經一卷 或云菩薩戒身自在經抄第一卷新編上

佛聲欬徹十方經一卷 抄第二卷

八光經一卷 抄第二卷
不與婆羅門等爭訟經一卷 抄第三卷
調伏衆生業經一卷 抄第三卷
大慈無減經一卷 抄第三卷
諸天問如來境界不可思議經一卷 抄第四卷或作警字
舍利弗問寶女經一卷 出寶女品
舍利弗歎寶女說不思議經一卷 出寶女品亦云歎寶女經
菩薩導示行經一卷 出寶女品
寶女問三十二相經一卷 或云明三十二相一云問惠經一云三十二事經一云寶女問經出寶女品
寶施女經一卷 出寶女品云寶女施
寶女問慧經一卷 抄別譯四卷寶女經亦云抄寶女品
見水世界經一卷 抄第八卷

穿菩提心經一卷 抄第九卷海慧品三紙新編上
功德光菩薩問護持經一卷 祐録云抄陳録云抄大集第九 新編上
菩薩初發心時經一卷 抄第九卷或作持字
佛膺化出菩薩經一卷 抄無言品
無言菩薩流通法經一卷 抄無言品
無言菩薩經一卷 抄無言品
魔業經一卷 抄第十一卷
過去無邊光淨佛土經一卷 抄第十一卷
菩薩本願經一卷 抄第十一卷出海慧品
佛問四童子經一卷 抄第十二卷
菩薩出要行無礙法門經一卷 抄第十二卷虛空藏品
虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷 抄第十六卷虛空藏品新編上
過魔法界經一卷 抄第十六卷虛空藏品新編上

虛空藏所問經八卷（亦云方等主虛空藏經或五卷或六卷是大集經虛空藏品一品新編上）

太白魔王堅信經一卷（出寶幢分抄第十七卷）

佛弟子化魔子誦偈經一卷（出第二十卷寶幢分）

魔女聞佛說法得男身經一卷（出寶幢分）

開化魔經一卷（出寶幢分）

魔王入苦宅經一卷（出寶幢分抄第十九卷）

寶幢呪經一卷（出寶幢分）

魔王變身經一卷（是寶幢分中授記一品出第二十二卷四紙新編上）

光味仙人覩佛身經一卷（出寶幢分）

光味菩薩造七寶梯經一卷（出寶幢分）

梵王變身經一卷（出寶幢分）

波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷（抄第二十三卷）

明星天子問慈經一卷（抄第二十三卷）

調伏王子道心經一卷（抄第二十六卷）

功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷

法心呪經一卷

十八不共品經一卷（云抄異譯寶女品）

申越長者悔過供佛經一卷（亦云由起長者悔過經申越由起未詳何正新編上）

偈經一卷（僧祐録云抄大集經新編上）

已上四十八經並出大集

菩薩如意神通經一卷（出自在王經上卷舊云出大集非也）

四自在神通經一卷（出自在王經上卷）

菩薩戒自在經一卷（出自在王經上卷）

佛入三昧經下五十一部五十八卷大

集部中別生經

大方廣如來性起微密藏經二卷（是舊華嚴經如來性起全一品新編上）

華嚴經十種生法經一卷

佛名經一卷　　菩薩名經一卷
淨行品經一卷　　妙華嚴經一卷
菩薩十地經一卷 抄出
已上七經並出舊華嚴經
曇昧摩提菩薩說經一卷 法經録云出普薩十住行道品
金剛藏問菩薩行經一卷 出漸備一切智德經
漸備經一卷 出漸備一切智德經
大方廣如來性起經下一十部一十一
卷華嚴部中別生經
名字功德品經一卷 出大般涅槃
還國品經一卷 出普曜經云抄中本起經上卷
提婆達多品經一卷 出妙法蓮華經第五卷
藥王菩薩經一卷 陳録云抄妙法華經第七卷新編上
觀世音經一卷 是妙法華經普門品出第七卷
光世音經一卷 出正法華經

陀羅尼法門六種動經一卷 抄第一卷或無種字
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷 抄第一卷
寶日光明菩薩問蓮華國相貌經一卷 亦云寶日光明菩薩經抄第一卷
梵志向佛說夢經一卷 抄第二卷
寶海梵志請如來經一卷 抄第二卷
寂意菩薩問五濁經一卷 抄第二卷或云寂音
梵志勸轉輪王發菩提心經一卷 抄第二卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷 抄第二卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷 抄第五卷
寶海梵志成就大悲經一卷 抄第七卷
佛變時會身經一卷 抄第十卷
當來選擇諸惡世界經一卷 抄第十卷
一音演正法經一卷 抄第十卷或云顯正法
五百王子作淨土願經一卷

過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲受記經一卷
東方善華世界佛坐震動經一卷
文殊師利所說經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
陀羅尼法門經下二十部二十卷並出
悲華經
寳雲經一卷出寳雲經抄禪行
不退轉法輪經一卷出阿惟越致遮經第一
等御諸法經一卷出持心梵天經第一
楞伽阿跋多羅經一卷僧祐録云楞伽阿跋多羅寳一切佛語斷肉章經一卷或云楞伽抄經
右一經出入楞伽經斷肉品勘文出四卷楞伽第四卷

人弘法經一卷
善得婆羅門求舍利經一卷
善得婆羅門問提婆達經一卷
大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷
人弘法經下六部六卷並出大方等大
雲經
三歸五戒帶佩護身呪經一卷
三歸五戒神王名經一卷亦云三歸五戒三十六善神王名經
龍王結願五龍神呪經一卷陳朝大乘寺藏録云抄灌頂經新編上
五龍呪經一卷
大將軍神呪經一卷
隨願往生經一卷亦云灌頂隨願往生十方淨土經亦云普廣菩薩經新編上

藥師瑠璃光經一卷（亦云灌頂拔除過罪生死得度經新編上）

三歸五戒帶佩下七部七卷並出大灌頂經

無吾我經一卷

三幻童經一卷（或作幻童非也）

往古造行經一卷　舉鉢經一卷

心本淨經一卷

溥首童真經一卷（或作普首）

無吾我經下六部六卷並出普超三昧經

布施度無極經一卷（出第一卷）

菩薩爲魚王經一卷（出第一卷）

乾夷王經一卷（出第一卷）　仙歎經一卷（出第一卷）

波耶王經一卷（出第二卷）

一切施王所行檀波羅蜜經一卷（亦云薩和檀王經出第二卷有此一切施王經群錄並云羅什所譯亦別生錄中名薩和檀王經漢後失譯亦有此經經云薩和檀者一切施也將彼經勘文同不異故編於此）

和默王經一卷（出第三卷新編上）

維藍經一卷（舊錄云隨藍本經出第三卷）

戒度無極經一卷（出第四卷新編上）

象王經一卷（舊錄云出生經中誤也新編上）

太子法施經一卷（或云法惠出第四卷）

太子慕魄經一卷（或云沐魄出第四卷在藏中者是別譯本）

彌蘭經一卷（或云彌蓮亦云彌蓮出第四卷）

普明王經一卷（出第四卷）

忍度無極經一卷（出第四卷）

羼提和經一卷（出第五卷）

摩天羅王經一卷（或云國王出第五卷）

槃達龍王經一卷（出第五卷）

雀王經一卷 出第五卷

釋家畢罪經一卷 出第五卷

菩薩爲鹿王經一卷 亦云佛昔爲鹿王經出第六卷新編上

九色鹿經一卷 出第六卷在藏中者是別譯本

馬王經一卷 安公云出六度出第六卷新編上

菩薩作龜本事經一卷 出第六卷

菩薩身爲鴿王經一卷 出第六卷

蜜蜂王經一卷 出第六卷

佛以三事笑經一卷 出第六卷

小兒聞法即解經一卷 出第六卷

殺身濟賈人經一卷 出第六卷

以金貢太山贖罪經一卷 出第六卷

調達教人爲惡經一卷 出第六卷

殺龍濟一國經一卷 出第六卷

彌勒爲女身經一卷 出第六卷

禪度無極經一卷 出第七卷

尸呵遍王經一卷 出第八卷 又舊録中有車匿本末經一卷亦云出第八卷今檢其文即是尸呵遍王經更無有異尸呵遍王約經初緣立名車匿本末經據後文立稱既是一緣不可分二今存一名耳

遮羅國王經一卷 或無國字出第八卷

菩薩以明離鬼妻經一卷 出第八卷

儒童經一卷 出第八卷

摩調王經一卷 事同中阿含大天經出第八卷或無王字

阿難念彌經一卷 或云阿難念經出第八卷

鏡面王經一卷 與義足經中鏡面王經大同出第八卷新編上

察微王經一卷 出第八卷

梵皇經一卷 或云梵皇王經亦云梵摩皇經出第八卷

明度無極經一卷 陳録云抄六度經合出第八卷新編上

右施度無極經下四十四部四十四卷

並出六度集經舊錄中有忠心正行經一卷亦出六度經文中檢無故闕之耳其和默王經象王經菩薩爲鹿王經馬王經鏡面王經此之五經雖載群錄名與此同並新編上

能滅諸罪千轉陀羅尼經一卷此是奘法師所譯呪五首

寶鬘品抄經一卷出寶網經中一首之呪既類別生故載斯錄新編上

稱揚諸佛功德經一卷僧祐錄云抄三卷稱揚諸佛功德經或與後經二文無別新編上

寶海如來等十方百七十佛名經一卷陳錄云抄稱揚功德經亦云禮佛功德經新編上

德內豐嚴王佛名經一卷祐錄云抄今檢稱揚功德經上卷有此佛名即出彼經上卷也新編上

過去五十三佛名經一卷亦云五十三佛名經出觀藥王藥上經

定意三昧經一卷出十住斷結經第四

賢劫千佛名經一卷出賢劫經僧祐錄云東晉沙門竺曇無蘭抄出千佛名初序云賢劫經說二千一百諸度無極以拘樓孫佛爲首此經有別譯本以拘那提佛爲首者是

觀佛相好經一卷出觀佛三昧海經新編上

央崛魔羅母因緣經一卷抄第一卷新編上

無量樂佛土經一卷或云國土抄第三卷

有稱十方佛名得多福經一卷祐錄云抄陳錄云抄央崛經第三卷新編上

佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷抄第四卷

帝釋施央崛魔羅法服經一卷

央崛魔羅歸化經一卷或云婦死應誤

央崛魔羅悔過法經一卷或無法字

波斯匿王欲伐央崛魔羅經一卷祐錄云抄新編上

央崛魔羅母下八部八卷並出央崛魔

羅經

七佛八菩薩所說神呪經一卷 陳録云抄七佛經新編上

三十七品經一卷 安公云出律經新編上

僧祐録云東晉沙門竺曇無蘭太元二十一年六月謝鎮西寺撰蘭序自記而不標所出

大光明菩薩百四十八願經一卷 祐録云抄新編上

菩薩六法行經一卷 祐録云抄新編上

菩薩本願行品一卷 祐録云抄新編上

菩薩苦行經一卷 祐録云抄或無諸字四紙餘少許新編上

菩薩訶睡眠經一卷 祐録云抄新編上

菩薩訶家過經一卷 祐録云抄新編上

阿難見水光瑞經一卷 祐録云抄新編上

棄惡長者問菩薩法經一卷 祐録云抄新編上

陀羅尼偈經一卷 祐録云抄新編上

六淨經一卷 安公云出律經失譯中義八紙半新編上

菩薩等入法嚴經一卷 或無菩薩字安録失譯中載五紙新編上

菩薩本願行品經一卷 祐録云抄新編上

同號佛名經一卷 三紙新編上

散侍法經一卷 或作持字二紙新編上

三十七品等十經祐録云抄而不指所出於中菩薩諸苦行經檢見其本是抄不疑亦未知出何經律其六淨等四經今並見其本還是抄經又隋仁壽衆經録中大乘別生抄經總有一百一十七部一百三十七卷亦不指陳所出今檢諸代録中多已載訖彼以護諸童子經陀鄰鉢經等爲別生抄者理不然也既無的據難可依憑略述如前餘删不載

大乘律別生七部七卷

菩薩地持戒經一卷 法經録云出菩薩地持

菩薩戒要義經一卷 僧祐録云抄菩薩戒即地持是法經録同

菩薩善戒受戒經一卷 法經録云出善戒經

淨除業障經一卷 僧祐録云抄淨業鄣經法經録同

優婆塞戒本一卷 法經録云出優婆塞戒經

勸德經一卷 法經録云出舍利弗悔過經

在家菩薩戒一卷 新編上

右一戒法經録中編爲失譯今親見其本雖未知出處是抄不疑乃取五分戒序置之於初後方是戒此是人集非翻譯出也法經録中更有十經云衆律抄既不陳所出故不存之諸代録中或有載者此中故闕

大乘論別生七部一十一卷

大乘優波提舍論五卷 真寂寺録云是衆論抄法經録同

摩訶衍精集度中罪報品經一卷 陳録云抄智度論第

十七新編上

菩薩悔過法經一卷 出龍樹十住論或無經字新編上

菩薩五法行經一卷 祐録云抄陳録云抄十住論新編上

初發意菩薩行易行法一卷 僧祐録云出十住論易行品新編上

十住毗婆沙經一卷 僧祐録云抄十住論新編上

易行品諸佛名經一卷 法經録云出十住毗婆沙或即與前易行法同

法經録中更有十經云衆論抄既不陳所出故不存之諸代録中或有載者此中故闕

小乘別生經二百八十三部二百八十三卷

大迦葉遇尼乾子經一卷 陳録云抄第四卷

三劫經一卷 陳録云抄第五卷

韋提希子月夜問夫人經一卷 或作天人祐録云抄陳録

云抄長含第七新編上

三因緣經一卷 陳錄云抄第二十卷

天地成敗經一卷 陳錄云抄世記經祐錄云是抄衆經

大迦葉下五經並出長阿含經

阿難成經一卷 出人本欲生經

人從所來經一卷 長房錄云出人本欲生經亦云人所從來新編上

閻浮利經一卷 僧祐失譯錄中載今檢是樓炭經初品新編上

三小劫經一卷 是樓炭經三小劫品出第五卷陳錄云抄長含第二十二卷新編上

變化本起經一卷 出中本起經亦云即中本起上卷

第一四門經一卷 抄十二門經三乘通教明定新編上

第二四門經一卷 抄十二門經與前新編上

第三四門經一卷 即是甘露道律經祐云檢雜目錄或有不稱第三四門而直云甘露道律經者新編上

甘露正意經一卷 亦云佛入甘露調正意經明定祐云佛入甘露調意經

第一四門下四經並出十二大門經 祐云從第一四門至甘露調意凡四品並是大十二門經一部後人分品寫出遂成四經

大迦葉遇尼乾子經等一十四部一十四卷並是長阿含部分別生經

福行經一卷 出第二卷

婆拘羅答異學問經一卷 眞寂寺錄云尊者薄拘羅經一直云薄拘羅經出第八卷

佛問阿須倫大海有減經一卷 一名海有八事經出第八卷

佛爲訶利曠野鬼說法經一卷 祐錄云訶到出第九卷

摩夷比丘經一卷 一名摩夷經出第十卷

惡道經一卷 一名惡意經出第十五卷亦云出第四十九卷

四意止經一卷 一名四意止本行經出第二十四卷

息恚經一卷 或云自恚經出第二十七卷

貧窮經一卷 出第二十九卷

柔軟經一卷 出第二十九卷

優婆塞五法經一卷 出第三十卷

受持經一卷 出第三十卷亦云出雜阿含第三十五

福經一卷 雜阿含第三十五出第三十四卷

商人求財經一卷 出第三十四卷

名稱經一卷 出第三十六卷

何苦經一卷 出第三十六卷

婆羅門行經一卷 出第三十九卷

阿蘭那經一卷 出第四十卷

浮彌經一卷 出第四十卷祐録云抄增一

瞿曇彌經一卷 出第四十七卷

中阿含本文經一卷 出第六十卷

七車譬喻經一卷

長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷 亦云長者兄弟詣佛經亦云抄雜阿含第三十

柰女經一卷 祐録云抄中阿含新編上

福行經下二十四部二十四卷並出中阿含經 准隋開皇仁壽二衆經録中更有七知經離睡經受歲經梵志計水淨經苦陰經苦陰因事經樂想經阿耨風經伏婬經黃竹園經尊上經意經應法經鞞摩肅經邪見經箭喻經上十六經亦云出中阿含今與本經文勘乃是異譯非是別生也已編入正録訖其父母恩難報經亦云別生今勘文不同且編見録

飛鳥喻經一卷 抄第十五卷

三十三天園觀經一卷 抄第五卷

五戰鬬人經一卷 抄第十八卷

波斯匿王何欲最樂經一卷 抄第十九卷

舍衛城人喪子狂經一卷 一名梵志喪女經抄第二十卷

大枯樹經一卷 一名枯樹經無大字一名積木燒然經抄第二十二卷亦

云出中阿含第一卷

鷹鷂獵經一卷抄第二十三卷

毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷抄第二十四卷

長者詣佛說子婦不恭敬經一卷祐録云抄阿含陳録云抄增一二十四卷新編上

比丘成就五法入地獄經一卷祐録云抄阿含陳録云抄增一三十四卷新編上

波斯匿王詣佛有五威儀經一卷抄第四十一卷

調達入地獄經一卷或云調達入地獄事經祐云抄中阿含

掃地經一卷

世間强盜布施經一卷

羅閱城人民請佛經一卷

梵天詣婆羅門講堂經一卷

郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷亦云修伽陀居士佛爲說法得性悟經

水喻經一卷　七寶經一卷

鵄鳥事經一卷

學人意亂經一卷一名毋子作僧尼意亂經亦名亂意

六衰事經一卷祐録失譯中有今見其本云出增一四紙半新編上

彌勒下生經一卷出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說七紙新編上

增一阿含經一卷出第二十一卷三紙新編上

行七行現報經一卷出第三十四卷一紙新編上

十二因緣經一卷出第四十六卷舊在大乘藏中誤三紙新編上

飛鳥喻經下二十六部二十六卷並出

增一阿含經准隋開皇仁壽二衆經中更有三經謂四人出現世間經婆羅門避死經四泥犁經亦云出增一阿含今檢是異譯本非別生者已編入正録訖故此除之其增一阿含行七行現報二經舊云出增一中言是異譯編入見録今檢是別生經非異譯者其十二因緣經及彌勒下生經六衰事經亦出增一故附斯録也

佛爲婆羅門說四法經一卷 出第二卷
佛跡見千輻輪相經一卷 出第四卷
普施經一卷 出第四卷
佛爲事火婆羅門說悟道經一卷 出第四卷
佛爲婆羅門說耕田經一卷 或無田字出第四卷
佛爲老婆羅門說偈經一卷 出第四卷
佛爲憍慢婆羅門說偈經一卷 出第四卷
差摩比丘兪重病經一卷 出第五卷
佛爲比丘說燒頭喻經一卷 出第七卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷 出第九卷
色無常經一卷 出第十卷
諸漏盡經一卷 或云諸盡經出第十卷
恒河譬經一卷 祐録云抄出第十卷新編上
佛爲比丘說大力經一卷 出第十一卷
佛爲頻頭婆羅門說像類經一卷 出第十一卷

四大色身生猒離經一卷 出第十二卷
佛爲阿支羅迦葉說自他作苦經一卷 祐録云抄陳録云抄雜含出第十三卷新編上
興信異欲經一卷 出第十四卷
佛爲比丘說三法經一卷 出第十四卷
葉喻多少經一卷 出第十四卷
四食經一卷 出陳朝大梁寺藏録出第十四卷新編上
醫王經一卷 出第十五卷
佛爲比丘說極深險處經一卷 出第十六卷
佛爲諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷 或無下思惟字出第十六卷
佛爲比丘說大熱地獄經一卷 出第十六卷
舍利弗等比丘得身作證經一卷 出第十八卷
釋提桓因詰目連放光經一卷 出第十九卷
目連見大身衆生然鐵纏身經一卷 出第十卷

目連見衆生身毛如箭經一卷 出第十九卷
見一衆生舉體糞穢塗身經一卷 亦名衆生身穢經出第十九卷
阿那律思惟目連神力經一卷 出第十九卷
衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷 出第十九卷
三行經一卷 出第二十一卷
眼色相繫經一卷 出第二十一卷
無畏離車白阿難經一卷 出第二十一卷
質多羅長者請比丘經一卷 出第二十一卷
外道誘質多長者經一卷 出第二十一卷新編上
世尊繫念經一卷 出第二十二卷
商人脫賊難經一卷 出第二十二卷
長者命終生兜率天經一卷 出第二十二卷
如來神力經一卷 出第二十三卷
大力士出家得道經一卷 亦云力士跋陀經出第二十三卷

阿育王獲果報經一卷 出第二十三卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷 出第二十三卷
二童子見佛說偈供養經一卷 出第二十三卷
羅婆鳥爲鷹所捉經一卷 此言半雉出第二十四卷
世間言美色經一卷 出第二十四卷
純陀沙彌經一卷 或云沙門或作淳字出第二十四卷
雪山無獼猴經一卷 或作猨猴出第二十四卷
商人子作佛事經一卷 出第二十五卷
婆羅門通達經論經一卷 出第二十五卷
比丘於色猒離經一卷 出第二十六卷
捨諸世務經一卷 出第二十六卷
嬰兒譬經一卷 亦云嬰兒喻出第二十六卷
外道出家經一卷 出第二十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷 出第二十七卷
無母子經一卷 出第二十八卷

婆羅門服白經一卷出第二十八卷
向邪違法經一卷出第二十八卷
精勤四念處經一卷出第二十九卷
田夫喻經一卷出第二十九卷
不淨觀經一卷出第二十九卷
信人者生五種過患經一卷出第三十卷
婆羅門虚僞經一卷出第三十卷
轉輪聖王七寶具足經一卷祐録云抄陳録云抄雜含出第三十卷新編上
三種良馬經一卷出第三十三卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道説法經一卷出第三十二卷
外道進問佛生歡喜天因縁經一卷出第三十二卷
佛爲調馬聚落主説法經一卷出第三十卷
外道問佛鬪戰生天因縁經一卷出第三十二卷

少多制戒經一卷出第三十三卷
四種良馬經一卷出第三十三卷
釋種問優婆塞經一卷出第三十三卷
無始本際經一卷出第三十四卷
一切行不恒安住經一卷或無住字出第三十四卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷出第三十四卷
恐鞞梨天子詣佛説偈經一卷出第三十六卷
長壽童子病見世尊經一卷出第三十七卷
婆羅門問佛布施得福經一卷出第三十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷出第三十七卷
蛇行法經一卷出第三十七卷
羅漢遇缾沙王經一卷祐録云抄阿含陳録云雜含
佛見牧牛者示道經一卷出第三十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷出第三十八卷
魔作不淨色欲嬈亂經一卷出第三十九卷

尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出第三十九卷

人民疾疫受三歸經一卷出第三十九卷

仙人說阿脩羅王歸化經一卷出第三十九卷

魔化年少詣佛說偈經一卷出第三十九卷

壽命促經一卷出第三十九卷

天於阿脩羅欲戰鬪經一卷出第四十卷

天帝釋受戒經一卷出第四十卷

比丘問佛釋提桓因因緣經一卷出第四十卷

四天王案行世間經一卷出第四十卷

帝釋禮三寶供養經一卷或無供養字出第四十卷

四種人經一卷出第四十一卷

豆遮婆羅門論議出家經一卷出第四十二卷

佛化火與婆羅門出家經一卷或作大與出第四十二卷

二老男女見佛出家得道經一卷出第四十二卷

河中草龜經一卷出第四十三卷

四蛇經一卷一名四虺喻經或云四虺經出第四十三卷

恒水流樹經一卷一名浮木譬喻經或作流澍出第四十三卷

灰河經一卷一名塵灰河譬喻經出第四十三卷

四吒婆羅門出家得道經一卷出第四十四卷

佛見梵天頂經一卷出第四十四卷

帝釋慈心戰勝經一卷出第四十六卷

波斯匿王祖母命終經一卷出第四十六卷

鑄金喻經一卷出第四十七卷

離車不放逸經一卷出第四十七卷

木杵喻經一卷出第四十七卷

金師精舍尊者病經一卷出第四十七卷

過去鳴鼓人經一卷出第四十七卷

過去彈琴人經一卷出第四十八卷

天神禁寶經一卷出第五十卷

羊群喻經一卷或云群羊喻

處中行道經一卷

阿育王供養道場樹經一卷

長者命終生無熱天經一卷

不壞淨經一卷　勸行有證經一卷

婆羅門解知衆術經一卷 陳録云出增一第二十二

波斯匿王女命過詣佛經一卷 陳録云出增一第三十四

國王成就五法久存於世經一卷 陳録云前譯增一第三十八

三時過經一卷 陳録云抄出曜第十二

戒相應法經一卷 或云戒相應經出第二十卷新編上

比丘問佛多優婆塞命終經一卷 出第三十卷新編上

獨富長者經一卷 亦云獨富長者財物無付經亦云長者命終無子付噣經出第四十六卷亦云出增一第十二

佛爲年少婆羅門說知善不善經一卷 出第四卷新編上

佛爲那拘羅長者說根熟經一卷 或無羅根熟三字出第五卷新編上

佛爲外道須深說離欲經一卷 出第十四卷新編上

阿育王施半阿摩勒果經一卷 出第二十五卷

禪思滿足經一卷 第二十九卷新編上

佛爲婆羅門說四法經下一百三十二經並出雜阿含經 唯隋開皇仁壽二本衆經録中更有八經謂七處三觀經滿願子經水沫所漂經馬有八態經相應相可經此之五經勸文乃是異譯非是別生又有數經十一相思念如來經身觀經其數經出中阿含是異譯本十一相經出增一中亦是異譯其身觀經文中檢無上之八經並編見録故此除之其戒相應法下三經大周録中編單本内今檢並出雜阿含中其年少婆羅門下五經周録之中編闕本内今檢得其本勘與雜阿含同於中獨富長者經半阿摩勒果經隋衆經録別生經中已載今並相從編之於此

三方便經一卷　積骨經一卷

地獄讚經一卷 經後有地獄讚非此經出勘本不同未詳所以

三方便下三經並出七處三觀經
禪祕要經一卷 僧祐等録並云抄禪要祕密治病經即是治病祕要法中出新編上
佛為婆羅門說四法經下一百三十六
部一百三十六卷並是雜阿含部分別
生經
那賴經一卷 出第一卷
分衛比丘經一卷 亦云比丘分衛經出第一卷
和難經一卷 出第一卷
邪業自活經一卷 出第一卷
是我所經一卷 出第一卷
野雞經一卷 出第一卷
前世諍女經一卷 出第一卷
墮珠海水中經一卷 出第一卷
旃闍摩暴志謗佛經一卷 出第一卷

鼈獼猴經一卷 出第一卷
五仙人經一卷 出第一卷
舅甥經一卷 出第一卷
閑居經一卷 出第二卷
舍利弗般泥洹經一卷 出第二卷
子命過經一卷 出第二卷
比丘各言志經一卷 出第二卷
迦旃延無常經一卷 出第二卷
和利長者問事經一卷 出第二卷
佛心總持經一卷 或云總持經出第二卷
護諸比丘呪經一卷 出第二卷新編上
吉祥呪經一卷 出第二卷
和難釋經一卷 出第三卷
國王五人經一卷 一名五福德子經出第三卷
蠱狐烏經一卷 或作鳥字出第三卷
比丘疾病經一卷 出第三卷

審裸形子經一卷一名佛覆裸形子經出第三卷

腹使經一卷出第三卷

弟子命過經一卷出第三卷

水牛王經一卷出第四卷

兎王經一卷出第四卷

無懼經一卷出第四卷新編上

五百幼童經一卷亦云五百童子出第四卷

毒草喻經一卷出第四卷

鼈喻經一卷出第四卷新編上

菩薩曾爲鼈王經一卷祐云失譯出第四卷新編上

毒喻經一卷舊録新譬喻中亦有今彼中除出第四卷

誨子經一卷出第四卷新編上

負爲牛者經一卷亦云負責爲牛出第四卷

光華梵志經一卷出第四卷

毒悔喻經一卷出第四卷

馬喻經一卷出第四卷新編上

比丘尼現變經一卷出第四卷

驢駞經一卷出第五卷

梵志經一卷出第五卷

君臣經一卷出第五卷

拘薩羅國烏王經一卷或無羅字出第五卷

蜜具經一卷出第五卷

雜讚經一卷出第五卷

孔雀經一卷出第五卷

仙人撥劫經一卷僧祐録云仙人撥劫喻經出第五卷

清信士阿夷扇持父子經一卷或無父子字出第五卷

夫婦經一卷出第五卷

薩和達王經一卷出第五卷新編上

首達經一卷亦云惟先首達經出第五卷新編上

那賴經下五十四部五十四卷並出生經此生經上下總有五十五經其第五十五名譬喻經於中離出薩和達及首達二經合五十六此五十六中除總持經孤獨經除二經外有五十四經上

别生録又隋衆經録别生經中更有四經謂命過神經象王經獼狗經八陽神呪經並云出生經中今檢生經之内總無此經檢本既無除之不上此五十四經中有護諸比丘呪經無懼經鼈喻經菩薩曾爲鼈王經誨子經馬喻經薩和達經首達經上之八經新編此録於中無懼鼈喻誨子馬喻首達等五經衆經録云出雜譬喻護諸比丘呪薩和達二經衆經録云是大小乘抄未知所出今以並與生經之中經名目同編之於此菩薩曾爲鼈王經祐云失譯者誤也既與此同故編斯録也

梵志觀無常得解脱經一卷 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷

桀貪王經一卷 出上卷

須陀利經一卷 祐云失譯出上卷新編上

摩竭梵志經一卷 祐云出義足出上卷新編上

梵志疑爭得解脱經一卷 與鏡面王同是一經約緣分二出上卷

鏡面王經一卷 六度集中亦有此經與此大同出上卷

老少俱死經一卷 祐云失譯出上卷新編上

彌勒難經一卷 祐云失譯出上卷新編上

蔽辭梵志經一卷 出上卷

婬人曳踵行經一卷 房云失譯六度集中亦有與此大同出上卷新編上

猛觀梵志經一卷 出下卷

法觀梵志經一卷 出下卷

兜勒梵志經一卷 出下卷

蓮華色比丘尼經一卷 祐云失譯出下卷新編上

桀貪王經下一十四部一十四卷並出義足經

其摩竭梵志經僧祐録云出義足經其須陀利經老少俱死經彌勒難經蓮華色比丘尼經此之四經祐云失譯其婬人曳踵行經房云失譯今勘並與此同故編斯録檢其義足上下總有一十六經今除優塡王經異學捔飛經子父共會經維樓勒誅釋經除此四外餘十二經離爲十四具載斯録

善時鵝王經一卷 出正法念處經

木槍刺脚因緣經一卷出興起行經

譬喻六人經一卷亦云六人譬經出罵意經

阿闍世王問瞋恨從何生經一卷祐録云抄新編上

不與婆羅門等爭訟經一卷祐録云抄新編上

摩訶比丘經一卷祐録云抄新編上

外道仙尼說度經一卷祐録云抄新編上

度梵志經一卷祐録云抄新編上

祭亡人不得食經一卷祐録云抄新編上

三毒經一卷祐録云抄新編上

四食經一卷祐録云抄新編上

調達喻經一卷祐録云抄新編上

二十八天經一卷祐録云失譯中載八紙半新編上

首至問佛十四事經一卷亦云十四意亦云十四章兩紙半新編上

數息事經一卷祐云説數息事兩紙新編上

阿闍世王等九經祐録云抄而不指所出其二十八天等三經檢見其本並是抄經而未的知出何經律又隋仁壽衆經録中小乘別生抄經總二百一十三部二百二十七卷亦不指陳所出今檢諸代録多已載訖彼録以受十善戒經迦丁比丘經等爲別生抄者理不然也既無的據難可依憑略述如前餘刪不載

小乘律別生四十二部四十九卷

摩竭魚因緣經一卷出第九卷新編上

尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷出第十一卷新編上

還本國度父王經一卷出第十七卷末第十八卷初新編上

水生太子經一卷出第十九卷新編上

施物法非法經一卷 出第二十四卷新編上
教誡羅怙羅經一卷 出第二十五卷新編上
五趣生死輪轉經一卷 出第三十四卷新編上
善來苾芻因緣經一卷 出第四十二卷新編上
七有事無事福業經一卷 出第四十六卷新編上

摩竭魚下九經並出根本說一切有部
毗奈耶中

火生長者受報經二卷 出第三卷第四卷新編上
尊者善和好聲經一卷 出第四卷新編上
五種水羅經一卷 出第五卷新編上
勝鬘夫人本緣經一卷 出第七卷新編上
勝光王信佛經一卷 出第八卷新編上
誅釋種受報經二卷 出第八第九卷新編上
大世主苾芻尼入涅槃經一卷 出第十卷新編上
佛爲難陀說出家入胎經二卷 編入寶積第十四會出第十一十二卷新編上
敬法捨身經一卷 出第十四卷初新編上
度二邪見童子得果經一卷 出第十四卷新編上
清淨威儀經一卷 或作洗淨出第十六卷新編上
大目連受報經一卷 出第十八卷新編上
初誕生現大瑞應經一卷 出第二十卷新編上
度迦多演那經一卷 出第二十一卷新編上
醫羅鉢龍王業報因緣經一卷 出第二十一卷新編上
安樂夫人因緣經一卷 出第二十一卷新編上
增養因緣經三卷 出第二十二二十三二十四卷新編上
妙光因緣經一卷 出第二十五卷新編上
降伏外道現大神通經一卷 出第二十六卷新編上
大藥善功方便經二卷 出第二十七二十八卷新編上
佛從天下贍部洲經一卷 出第二十九卷新編上
度瘦瞿答彌經一卷 出第三十卷新編上

訶利底母因緣經一卷 出第二十一卷新編上

法與尼在家得果經一卷 出第三十二卷新編上

樹生婆羅門憍慢經一卷 出第三十四卷末第三十五卷初新編上

弟子事師經一卷 出第三十五卷新編上

七種不退轉經一卷 出第三十五卷新編上

佛爲長者說放逸經一卷 出第三十六卷新編上

地動因緣經一卷 出第三十六卷新編上

四種黑白法印經一卷 出第三十七卷新編上

佛般涅槃行兩大臣告王經一卷 出第二十八卷新編上

佛將入涅槃度善賢經二卷 出第三十七卷半後三十八卷半前新編上

八大國王分舍利經一卷 出第三十八卷末第三十九卷初新編上

火生長者下三十三經並出根本說一切有部毗柰耶雜事中 又有給孤長者請畫寺因緣一卷出雜事第十七及毗柰耶頌第五卷

從摩竭魚因緣經下四十二部四十九卷並是說一切有部律中緣起三藏義淨鈔出流行既是別生故編斯録

賢聖集別生一百三十四部一百三十四卷

羅彌壽經一卷 一名羅句翁一名那彌壽一名羅翁壽

栴檀塗塔經一卷

右上二經出撰集百緣經

無常經一卷 非新譯者出第一卷

阿難見妓樂啼哭無常經一卷 出第一卷

比丘求證人經一卷 出第一卷

群牛千頭經一卷 出第一卷

竊爲沙門經一卷 出第一卷

瓦師逃走經一卷 出第一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷 出第一卷
瞎鼈經一卷 出第一卷
阿梵和利比丘無常經一卷 出第二卷
集修行士經一卷 或云修士行 出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷 出第二卷
梵志問世間滅損經一卷 出第二卷
梵志避死經一卷 出第二卷
佛看比丘病不受長者請經一卷 出第二卷
童子善射術經一卷 出第二卷
孤母喪一子經一卷 出第二卷
三魚失水經一卷 出第二卷
慳貪長者經一卷 出第三卷
斫毒樹復生經一卷 亦云更生 出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷 出第三卷
獵師捨家學道經一卷 出第三卷
坐禪比丘命過生天經一卷 出第三卷
貧子得財發狂經一卷 出第三卷
放逸經一卷 出第四卷　甘露道經一卷 出第四卷
多聞經一卷 出第四卷
求離牢獄經一卷 出第四卷
深淺學比丘經一卷 出第五卷
降千梵志經一卷 出第五卷
暴象經一卷 出第五卷
拘提比丘經一卷 出第五卷
良時難遇經一卷 出第五卷
梵志子死稻敗經一卷 出第六卷
歡喜過差天經一卷 出第六卷
昔有二人相愛敬經一卷 出第六卷
佛往慰迦葉病經一卷 出第六卷

護口意經一卷出第七卷
波利比丘謗梵行經一卷出第七卷
慈仁不殺經一卷出第七卷
摩耶祇女人謗佛生身入地獄經一卷出第七卷
佛命阿難諂最勝長者經一卷出第八卷
最勝長者受呪願經一卷或直云受呪願經出第八卷
比方世利經一卷出第八卷
佛神力救長者子經一卷出第八卷
流離王攻釋子經一卷出第八卷
信能度河經一卷出第八卷
有衆生三世作惡經一卷出第八卷
昔爲鹿王經一卷出第九卷
梵志誠火恩經一卷或作試出第十卷
二僑士經一卷出第十卷
聰明比丘經一卷出第十卷
寤意經一卷出第十卷

長壽王經一卷出第十卷
說法難值經一卷出第十一卷
調達問佛顏色經一卷出第十一卷
無害梵志執志經一卷出第十二卷
國王猒世典經一卷出第十二卷
佛度旃陀羅兒出家經一卷或無出家字出第十三卷
出曜華經一卷出第十三卷
承事勝巳經一卷出第十四卷
梵志問佛師經一卷出第十四卷
善唄比丘經一卷出第十四卷
六師結誓經一卷出第十四卷
無病第一利經一卷出第十五卷
法施勝經一卷出第十五卷
水上泡經一卷出第十六卷
流離王生身入地獄經一卷或無生身字出第十六卷

目連弟布施望即報經一卷出第十六卷
調達生身入地獄經一卷出第十六卷
童子問佛乞食事經一卷出第十六卷
多倒見衆生經一卷或無多字出第十六卷
乞兒發惡心經一卷出第十八卷
長者夜輸得非常觀經一卷亦云得非常觀經出第十九卷
八歲沙彌降伏外道經一卷舊録云八歲沙彌折外異學經
鐘磬貧乏經一卷
無常經下七十五部七十五卷並出出
曜經其有衆生三世作惡經周録云是
異本編在藏録者誤也
優波斯那優婆夷經一卷陳録云抄出第三卷賢愚經新編上
出家功德經一卷抄出家功德品初兼福增因緣經出第七卷二紙新編上
出家功德度福增因緣經一卷抄出家功德品初兼福增因緣少分顛倒安置加謚信序并度人儀五紙新編上
叔離比丘尼本緣經一卷陳録云抄賢愚經出第七卷新編上
沙彌守戒自殺經一卷出第十七卷
二鸚鵡聞四諦經一卷出第十二卷
鳥聞比丘法生天經一卷出第十二卷
五百鴈聞佛法生天經一卷出第十三卷
堅誓師子經一卷出第十三卷
優波斯那經下九部九卷並出賢愚經
人受身入陰經一卷出第一卷
人身八十種蟲經一卷出第一卷
人身四百四病經一卷出第一卷
五陰成敗經一卷出第一卷
除恐怖品經一卷出第一卷
修行慈經一卷出第一卷
修行勸意經一卷祐録云抄中阿含出第二卷

忍辱經一卷 陳録云抄修行道地出第三卷
曉食經一卷 抄曉了食品出第三卷
地獄罪人衆苦經一卷 或云衆苦事出第三卷
地獄衆生相害經一卷 出第三卷
歡悦品經一卷 或作勸悦出第四卷
人病醫不能治經一卷 或云不能自治
人受身入陰經下一十三經並出修行道地經
阿練若習禪法經一卷 即是抄菩薩禪法第一卷其菩薩禪法即坐禪三昧經是新編上
禪經偈一卷 祐云抄禪經中偈即是禪法要解抄新編上
形疾三品風經一卷 祐云抄思惟略要法新編上
諸法實相觀經一卷 亦抄思惟略要法新編上
阿恕伽王本緣經一卷 出阿育王傳第二卷新編上
蓮華女經一卷 是法句喻
初受道經一卷

賣智慧經一卷　福子經一卷
國王癡夫人經一卷
八歲沙彌開解國王經一卷
化譬經一卷 一名化喻經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士没故爲婦鼻中蟲經一卷
度脫狗子經一卷 或無脫字
俱夷懷羅云本經一卷
須河譬喻經一卷 或無譬字陳録云抄雜含第十
流離王入地獄經一卷 出曜中亦有未詳所以
福報經一卷 法經録中重上
教子經一卷 祐云一名須達教子經舊録云須達訓子經
迦葉詰阿難經一卷 亦云迦葉賣阿難雙度羅漢喻經隋衆經録有
爲二經者誤
人詐名爲道經一卷

貧女人聽經爲毒蛇所齧命終生天經一卷

明宿願果報經一卷　聽四因譬喻經一卷

王后爲蟯蜋經一卷

金色女經一卷 安公出阿毗曇　赤嘴烏喻經一卷

神通應化經一卷 一名羅漢比丘答問

阿難多桓羅云毋經一卷 一名羅云毋經

種田經一卷　覺福經一卷 或云學福

四飯聖法章一卷　八部僧行名經一卷

阿難邠祁四時布施經一卷

初受道下二十九經並出雜譬喻經 唯隋

仁壽衆經錄中有三十九經今以罵意經一卷檢諸代録云安世高譯今編入藏此中故闕其六人喻經云出罵意前已編此上故此除之其得道梯隥經亦云出雜譬喻今以大本既無且編入藏其無懼經鶖喻經鳥喻經誨子經罵喻經首達經已上六經並出生經之中舊云出雜譬喻者誤也今編彼録此亦除之其迦葉責阿難雙度羅漢喻經即迦葉詰阿難經異名不名雙上除此十經之外有二十九經如前所列既云出雜譬喻未知的出何者其雙卷譬喻二本檢並無此等經應出八十卷者或可出譔公所譯雜譬喻三百五十首經其經並在闕本錄內也

開元釋教目録卷第十六 別録之六

音釋

謦欬 謦苦定切 欬苦亥切　孱 初限切　鷂 弋照切　鵄 赤脂切　鞞 火佳騈迷切　鑄 之戍切　鼈 并列切　裸 郎果切　甬 丁隴切　醫 火佳切　齧 五結切　蟯蜋 蟯去羊切 蜋呂章切

開元釋教目録卷第十七 別録之七

唐西崇福寺沙門智昇撰

別録中删略繁重録第四 一百四十七部四百八卷

删繁録者謂同本異名或廣中略出以爲繁賸今並删除但以年歳久淹共傳訛替徒盈卷帙有費功勞今者詳校異同甄明得失具爲條目有可觀焉

新括出別生經六十七部一百八十五卷

虛空藏所問經八卷 亦云方等王虛空藏經或云虛空藏經或五卷

右一經是大集經中虛空藏菩薩品別抄流行大周録云乞伏秦代沙門聖堅譯者謬也彼聖堅譯者闕本

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷

右一經亦是大集虛空藏品中別文抄出諸録皆云姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也

一切施王所行檀波羅蜜經一卷

右一經出六度集經施度無極中諸録皆云姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也

大方廣如來性起微密藏經二卷

右一經即是舊華嚴經寶王如來性起品別出流行初加證信序及取第二會初緣起置之於首長房等録並云西晉失譯者謬也

隨願往生經一卷 亦名灌頂隨願往生十方淨土經亦云普廣菩薩經

右一經是大灌頂經第十一卷普廣品或有經本在第十二長房等録皆云吳代優婆塞支謙譯或云西晉三藏竺法護譯者二俱謬也

藥師瑠璃光經一卷 亦名灌頂拔除過罪生死得度經

右一經是大灌頂經第十二卷或有經本在第十一長房等録皆云宋代鹿野寺沙門慧簡譯者謬也

大般若第二會經七十八卷（時俗題云新譯大品放光般若）

大般若第四會經一十八卷（時俗題云新譯道行小品般若）

右二經時俗共傳云是三藏義淨所譯別改題目抄寫流行檢尋淨公經目不曾別譯此經及勘其文乃與大般若無異恐不知委故此述之

最勝天王般若經八卷（亦云新譯勝天王般若）

右一經即大般若第六會與舊勝天王般若同本異譯

曼殊般若經二卷（亦云新譯文殊般若）

右一經即大般若第七會曼殊室利分與舊文殊般若同本異譯

理趣般若經一卷

右一經即大般若第十會般若理趣分

密迹金剛力士經二卷

右一經内典録云失譯者非也今尋其本乃出五卷密迹力士經中從第四卷初第四紙五言偈後第五行第五字下生起至第五卷末文句全同

增壹阿含經一卷（三紙）

右一經出增壹阿含經第二十一卷抄出三經初明四梵福次明四食後明四辯長房録云西晉沙門法炬譯者謬也

行七行現報經一卷（一紙）

右一經出增壹阿含經第三十四卷

十二因緣經一卷（三紙）

右一經出增壹阿含經第四十六卷

周録編在大乗藏中云與貝多樹下思
惟十二因縁經同本異譯者謬也

戒相應法經一卷
右一經出雜阿含經第三十卷長房録
云東晉西域沙門竺曇無蘭譯者謬也

比丘問佛多優婆塞命終經一卷
右一經亦出雜阿含經第三十卷長房
録云西晉沙門法炬譯者謬也

獨富長者經一卷
右一經出雜阿含經第四十六卷長房
録云後漢三藏安世高譯者謬也

有衆生三世作惡經一卷
右一經出出曜經第八卷長房録云西
晉沙門法炬譯者謬也

出家功德經一卷
右一經出賢愚經出家功德品初長房
録云吳代優婆塞支謙譯者謬也

佛爲年少婆羅門說知善不善經一卷 出雜阿含經第四卷長房録云後漢三藏安世高譯者謬也

佛爲那拘羅長者說根熟經一卷 出雜阿含經第五卷長房録云後漢三藏安世高譯者謬也

佛爲外道須深說離欲經一卷 出雜阿含經第十四卷長房録云吳代優婆塞支謙譯者謬也

阿育王施半阿摩勒果經一卷 出雜阿含經第二十五卷

禪思滿足經一卷 出雜阿含經二十九卷據長房録前後兩譯者謬也

右上五經周録之中編在闕本經内今
檢得其本並出雜阿含中既是別生除
之不録

摩竭魚因縁經一卷 出第九卷

尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷 出第十一

卷

還本國度父王經一卷 出第十七卷末第十八卷初

水生太子經一卷 出第十九卷

施物法非法經一卷 出第二十四卷

教誡羅怙羅經一卷 出第二十五卷

五趣生死輪轉經一卷 出第三十四卷

善來苾芻因縁經一卷 出第四十二卷

七有事無事福業經一卷 出第四十六卷

摩竭魚因縁下九經並出根本說一切有部毗奈耶中

火生長者受報經二卷 出第二第三卷

尊者善和好聲經一卷 出第四卷

五種水羅經一卷 出第五卷

勝鬘夫人本縁經一卷 出第七卷

勝光王信佛經一卷 出第八卷

誅釋種受報經二卷 出第八第九卷

大世主苾芻尼入涅槃經一卷 出第十卷

佛爲難陀說出家入胎經二卷 編入寶積第十四會出第十一十二卷

敬法捨身經一卷 出第十四卷初

度二邪見童子得果經一卷 出第十四卷

清淨威儀經一卷 或云淨威儀出第十六卷

大目連受報經一卷 出第十八卷

初誕生現大瑞應經一卷 出第二十卷

度迦多演那經一卷 出第二十卷

醫羅鉢龍王業報因縁經一卷 出第二十一卷

此醫羅鉢龍王經與度迦多演那經明同興者但前經初文別牒四紙縁起下文並同何煩重鈔分爲二經

安樂夫人因縁經一卷 出第二十一卷

增養因縁經三卷 出第二十四卷

妙光因緣經一卷 出第二十五卷
降伏外道現大神通經一卷 出第二十六卷
大藥善巧方便經二卷 出第二十七卷二十八卷
佛從天下贍部洲經一卷 出第二十九卷
度瘦瞿答彌經一卷 出第三十卷
訶利底母因緣經一卷 出第三一一卷
法與尼在家得果經一卷 出第三十二卷
樹生婆羅門憍慢經一卷 出第三十五卷初
弟子事師經一卷 出第三十五卷
七種不退轉經一卷 出第三十五卷
佛爲長者說放逸經一卷 出第三十六卷
地動因緣經一卷 出第三十六卷
四種黒白法印經一卷 出第三十七卷
佛將入涅槃度善賢經二卷 出第三十八卷半前
佛般涅槃行雨大臣告王經一卷 出第三十八卷

八大國王分舍利經一卷 出第二十八卷末第二十九卷初 此上二經文相錯涉其大臣告王經比於後經前文賸兩紙餘其分舍利經比於前經後文可賸三紙餘並無異鈔爲二經繁而不當

火生長者下三十三經並出根本說一切有部毗柰耶雜事中 又有給孤長者請蓋寺因緣一卷出雜事第十七及毗柰耶頌第五卷

從摩竭魚因緣經下四十二經四十九卷並是說一切有部律中緣起三藏義淨鈔出流行既類別生故並刪削於中施物法非法經弟子事師經比於廣文雖少增減義既不異於本豈繁別爲部卷類諸別生亦並刪也

新括出名異文同經二十部五十二卷

菩薩境界奮迅法門經十卷

元魏三藏菩提留支譯 出寶唱録

右一經即薩遮尼乾子經之異名周録別載復云闕本者誤也

新道行經七卷（或十卷）

西晉三藏竺法護譯（出長房等録）

右一經檢諸藏本並與小品般若文句全同者其本錯也護公所譯新道行經時無其本（承聞東都有護譯本尋之未獲）

大方等大集經八卷

右一經唐内典録及大周録二録俱載今檢其文即是合部大集經第六帙也初之二卷名十方菩薩品即是明度五十校計經後之六卷乃是無盡意經其明度五十校計經不知何故編入大集以有差殊今存別部之者此既重載今故刪除

阿耨達龍王經二卷

右一經與弘道廣顯三昧經文句全同但名別異今存一在

合道神足經三卷

右一經與道神足無極變化經文同名異

哀泣經三卷（或二卷六品）

右一經與方等般泥洹經文同名異其方等泥洹初品名為哀泣乃取此品名目以作經題比於方等泥洹後闕三品文不足矣

寶田慧印三昧經一卷

右一經與慧印三昧經文句全同名廣略異長房録云慧印三昧經亦名寶田慧印三昧經周入藏録二本俱載一單

一重誤之甚也

鹿子經一卷

右一經與鹿毋經文同名異據其文義合從毋立名長房録云鹿子經吳代優婆塞支謙譯者謬也

小無量壽經一卷

右一經與阿彌陀經文同名異其宋代三藏求那跋陀羅所譯小無量壽經時無其本

胎藏經一卷（出長房録）

右一經與無垢賢女經文同名異

聞城十二因縁經一卷

右一經與貝多樹下思惟十二因縁經文同名異此聞城經合有異本尋之未獲

大安般經一卷（或二卷内典録云二卷長房録云一卷）

右一經與大安般守意經文句全同名廣略異群録之中存其二本者誤之甚也

申日經一卷

右一經與大乘藏中月光童子經文同名異父名申日子號月光約此不同立經名別長房録云申日經吳代優婆塞支謙譯者謬也

輪轉五道罪福報應經一卷

右一經與罪福報應經文句全同名廣略異

旃陀越經一卷

右一經與旃陀越國王經文句全同名廣略異周入藏中旃陀越經編在單本

旃陀越國王經在於重譯二處載者誤之甚也

眞僞沙門經一卷（長房録云一名摩訶比丘經亦名迦葉禁戒經）

右一經即迦葉禁戒經之異名文句全同或云宋代鹿野寺沙門慧簡譯者謬也

轉法輪經一卷

右一經檢無其本諸經藏内皆以轉法輪論替之者誤也（近於東都尋得正本編入藏訖）

賓頭盧爲王說法經一卷

右一經與賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經文句全同名廣略異

阿蘭若習禪法經二卷

右一經與坐禪三昧經文同名異

禪祕要經五卷

右一經云是宋代三藏曇摩蜜多譯云與姚秦三藏鳩摩羅什所譯禪祕要法同本異出今檢尋上下文極交錯非是本經初之一卷乃是治禪病祕要法文仍不盡至半而止第二卷已去即是羅什所譯禪祕要法從第一卷過半生起至第三卷末文亦不盡欠十餘紙均爲四卷通前成五其曇摩蜜多譯者時闕其本

新括出重上録經八部三十卷

菩薩地持經十卷（或八卷亦名菩薩戒經又名菩薩地經）

右一經亦名菩薩地持論今此録中編之爲律存其經名除其論録周録中云菩薩地持經闕本者誤也又周録中此一本經既有多名前後差互凡六處重

上錯之甚也大乘經中一處上大乘律中二處上大乘論中一處上闕本録中二處上餘經重載其數非一恐繁紙墨故略述之

無畏德女經一卷今編入寶積

第一義法勝經一卷

彌勒菩薩所問本願經一卷

右三經周入藏録中單本重譯二處俱載者誤也今除單本編重譯中

發菩提心經二卷亦云發菩提心論

右一經周入藏録大乘經中及大乘論二處俱載者誤也今以菩薩所造除其經名存於論録

諫王經一卷亦名大小諫王經

右一經周入藏闕本二録俱載者誤也

法句經二卷亦云法句集

右一經周入藏録大乘重譯及集傳內二處俱載者誤也尋文並同不可分二雖曾再譯一本闕無今經中除編於集內

攝大乘釋論十二卷

右一論隋開皇仁壽年衆經録及唐內典周録等皆存二本云與十五卷攝論同本異出俱是陳朝三藏眞諦所譯者誤也今勘文句首末全同卷雖多少有殊不可分為二部但存十五卷本十二卷成者除之

新括出合入大部經五十二部一百四十一卷

金光明經四卷一十八品

北涼三藏曇無讖譯

金光明經七卷 二十二品或六卷

陳三藏眞諦全譯四品合成十卷

金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經五卷 續四卷本周宇文氏三藏耶舍崛多續壽量大辯二品

右隋興善寺沙門寶貴取前三本及闍那崛多所譯銀主囑累二品總二十四品合成八卷前之三本並合入中一無增减其八卷成者留之入藏上之三本既重故略

密迹金剛力士經七卷

西晉三藏竺法護譯在第三會 或四卷或五卷八卷

菩薩夢經二卷

西晉三藏竺法護譯在第四會 新改名淨居天子會

法界體性無分别經二卷

梁三藏曼陀羅仙譯在第八會

十法經一卷

元魏三藏佛陀扇多譯在第九會 改名大乘十法會

大菩薩藏經二十卷

大唐三藏玄奘譯在第十二會

佛爲難陀説出家入胎經二卷 出說一切有部律改名入胎藏會

大唐三藏義淨譯在第十四會

文殊師利授記經三卷

大唐三藏實叉難陀譯在第十五會

菩薩見實三昧經十六卷

高齊三藏那連提耶舍譯在第十六會 或十四卷或十卷

菩薩藏經三卷 一名富那問經

姚秦鳩摩羅什譯在第十七會 亦名大悲心經改名富樓那會或二卷

護國菩薩經二卷
隋三藏闍那崛多譯在第十八會
郁伽長者所問經一卷
曹魏三藏康僧鎧譯在第十九會（或二卷）
迦葉經二卷
元魏外國王子月婆首那譯在第二十三會
善臂菩薩所問經二卷（或一卷）
姚秦三藏鳩摩羅什譯在第二十六會
無畏德女經一卷
元魏三藏佛陀扇多譯在第三十二會
無垢施菩薩分別應辯經一卷（或二卷）
西晉清信士聶道眞譯在第三十三會
大方等善住意天子問經四卷
隋三藏達摩笈多譯在第三十六會

大乘方便經三卷
東晉外國居士竺難提譯在第三十八會
移識經二卷
隋三藏闍那崛多譯在第三十九會（改名賢護長者會）
彌勒菩薩所問經一卷
元魏三藏菩提留支譯在第四十一會（改名彌勒問八法會）
大寶積經一卷
失譯在第四十三會（改名普明會）
寶梁經二卷
北涼沙門道龔譯在第四十四會
文殊般若波羅蜜經一卷（或二卷）
梁三藏曼陀羅仙譯在第四十六會（般若部中）
（重出一本此以在次不可偏除故存其目）

寳髻菩薩所問經二卷（亦名菩薩淨行經）
西晉三藏竺法護譯在第四十七會
右寄迹力士經下合二十三部共八十一卷並是大寳積經諸會舊譯三藏菩提流志勘梵本同更不重翻直編會次既合入大部別者刪之
三律儀經三卷（與舊大方廣三戒經同本）在第一會
無邊莊嚴經四卷在第二會
無量壽如來經二卷（與舊大阿彌陀經等同本）在第五會
不動如來經二卷（與舊阿閦佛國經同本）在第六會
被甲莊嚴經五卷在第七會
文殊師利普門經一卷（與舊普門品經同本）在第十會
出現光明經五卷在第十一會
佛爲阿難說處胎經一卷（與舊胞胎經同本）在第十三會

無盡伏藏經二卷在第二十會
授幻師跋陀羅記經一卷（與舊幻士仁賢經同本）在第二十一會
大神變經二卷在第二十二會
優波離問經一卷（與舊決定毗尼經同本）在第二十四會
發勝志樂經一卷（與舊發覺淨心經同本）在第二十五會
善順菩薩經一卷在第二十七會
勤授長者經一卷在第二十八會
優陀延王經一卷（與舊優填王經同本）在第二十九會
妙慧童女經一卷（與舊須摩提經同本）在第三十會
恒河上優婆夷經一卷在第三十一會
功德寳華敷菩薩經一卷在第三十四會
善德天子經一卷（與舊文殊不思議境界同本）在第三十

五會

阿闍世王太子經一卷（與舊太子刷護經等同本）在第三

十七會

淨信童女經一卷在第四十會

彌勒菩薩所問經一卷（與舊彌勒所問本願經同本）在第

四十二會

無盡慧菩薩經一卷在第四十五會

勝鬘夫人經一卷（與舊勝鬘經同本）在第四十八會

廣博仙人問經一卷（與舊毗耶娑問經同本）在第四十

九會

右三律儀經下合二十六部共四十四卷大唐先天二年南印度三藏沙門菩提流志（此云覺愛）於西崇福寺譯並是寶積諸會編在大部之中亦有鈔寫別部流行恐不知根源故具條示（若新舊相合共成一百二十卷若各別分之則成一百二十五卷）

別録中補闕拾遺録第五（三百六部一千一百一十一卷）

補拾録者謂舊録闕題新翻未載之類今並詳而具之也所冀法輪無玷慧日增暉永燭幽途恒霑潤沃者矣

文殊師利問菩薩署經一卷

後漢三藏支婁迦讖譯

自誓三昧經一卷

後漢三藏安世高譯

温室洗浴衆僧經一卷

後漢三藏安世高譯

佛印三昧經一卷

後漢三藏安世高譯

菩薩内習六波羅蜜經一卷

後漢沙門嚴佛調譯

老女人經一卷　　持句神呪經一卷
孛經一卷
右三經吴優婆塞支謙譯
菩薩十住行道品一卷
太子沐魄經一卷
右二經西晉三藏竺法護譯
優填王經一卷　　灌洗佛形像經一卷
右二經西晉沙門釋法炬譯
文殊師利般涅槃經一卷
異出菩薩本起經一卷
右二經西晉居士聶道真譯
採蓮違王上佛授决號妙華經一卷
陀隣尼鉢經一卷　　摩尼羅亶經一卷
玄師颰陀所説神呪經一卷
右四經東晉沙門竺曇無蘭譯

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷
須摩提菩薩經一卷
右二經姚秦三藏鳩摩羅什譯
申日兒本經一卷
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷
右二經宋三藏求那跋陀羅譯
彌勒菩薩所問經一卷今編入寶積
元魏三藏菩提留支譯
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷
大乘十法經一卷
右二經梁三藏僧伽婆羅譯
種種雜呪經一卷
周三藏闍那崛多譯
大集譬喻王經二卷
入法界體性經一卷

右二經隋三藏闍那崛多譯
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷
大唐三藏那提譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷
大乘百福莊嚴相經一卷
菩薩修行四法經一卷
佛頂最勝陀羅尼經一卷
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
造塔功德經一卷
右六經大唐三藏地婆訶羅譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷
西晉天竺沙門伽梵達磨譯
千手千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷或一卷

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷
觀自在菩薩隨心呪經一卷
右三經大唐沙門釋智通譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷
大唐罽賓沙門佛陀多羅譯
不空罥索陀羅尼自在王呪經三卷
大唐三藏寶思惟長壽二年譯
薩曇分陀利經一卷
不思議功德諸佛所護念經二卷
菩薩本行經三卷
大金色孔雀王呪經一卷
佛説大金色孔雀王呪經一卷
天王太子辟羅經一卷
金剛三昧經二卷　摩利支天經一卷
六字神呪王經一卷

虛空藏菩薩問佛經一卷或云問七佛陀羅尼經
三劫三千佛名經三卷
牟梨曼陀羅呪經一卷
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
大普賢陀羅尼經一卷
大七寶陀羅尼經一卷
六字大陀羅尼經一卷
長者女菴提遮師子吼了義經一卷
右一十八經失譯
已上大乘經五十九部拾遺編入
菩薩戒本一卷
北涼三藏曇無讖譯
受十善戒經一卷
失譯

已上大乘律二部拾遺編入
法華經論二卷或一卷
元魏三藏菩提留支譯
遺教經論一卷
陳三藏眞諦譯
唯識三十論一卷
大唐三藏玄奘譯
已上大乘論三部拾遺編入
婆羅門子命終愛念不離經一卷
婆羅門避死經一卷　罵意經一卷
分別善惡所起經一卷
父母恩難報經一卷
右五經後漢三藏安世高譯
弊魔試目連經一卷　齋經一卷
須摩提女經一卷

黑氏梵志經一卷　　猘狗經一卷
右五經吳優婆塞支謙譯
離睡經一卷　　受歲經一卷
樂想經一卷　　尊上經一卷
意經一卷　　應法經一卷
鴦崛摩經一卷　　分別經一卷
身觀經一卷
右九經西晉三藏竺法護譯
苦陰因事經一卷　　瞻波比丘經一卷
伏婬經一卷　　數經一卷
相應相可經一卷　　慢法經一卷
法海經一卷
阿闍世王問五逆經一卷
右八經西晉沙門釋法炬譯
善生子經一卷
西晉沙門支法度譯
鐵城泥犁經一卷　　阿耨風經一卷
梵志頞羅延問種尊經一卷
四泥犁經一卷　　水沫所漂經一卷
中心經一卷
右六經東晉沙門竺曇無蘭譯
海八德經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
文陀竭王經一卷
北涼三藏曇無讖譯
鞞摩肅經一卷
四人出現世間經一卷
十一想思念如來經一卷
右三經宋三藏求那跋陀羅譯
進學經一卷　　八關齋經一卷

弟子死復生經一卷

右三經宋居士沮渠京聲譯

佛毋般泥洹經一卷

宋沙門釋慧簡譯

起世因本經十卷

隋三藏達磨笈多譯

苦陰經一卷　阿鳩留經一卷

兜調經一卷

舍衛國王夢見十事經一卷

玉耶女經一卷　孝子經一卷

鬼子毋經一卷　梵摩難國王經一卷

梵志計水淨經一卷

三歸五戒慈心猒離功德經一卷

箭喻經一卷　滿願子經一卷

出家功德經一卷

佛爲黃竹園老婆羅門說學經一卷

邪見經一卷

右十五經失譯

已上小乘經五十九部拾遺編入

五分比丘尼戒本一卷

梁沙門釋明徽集出

四分雜羯磨一卷 以結戒場爲首

曹魏三藏康僧鎧譯

犯戒報應輕重經一卷

後漢三藏安世高譯

沙彌尼戒經一卷　五百問事經一卷

右二經失譯

已上小乘律五部拾遺編入小乘論無遺

道地經一卷　迦葉結經一卷

阿毗曇五法行經一卷
右三經後漢三藏安世高譯
小道地經一卷
後漢三藏支曜譯
雜譬喻經一卷
後漢三藏支婁迦讖譯
舊雜譬喻經二卷
吳三藏康僧會譯
佛醫經一卷
吳沙門竺律炎譯　惟日雜難經一卷
撰集百緣經十卷
右二經吳優婆塞支謙譯
法觀經一卷
西晉三藏竺法護譯
十二遊經一卷
東晉沙門迦留伽陀譯
文殊師利發願經一卷
東晉三藏佛陀跋陀羅譯
五門禪經要用法一卷
宋三藏曇摩蜜多譯
勸發諸王要偈一卷
分別業報略一卷或加集字
右二經宋三藏僧伽跋摩譯
阿育王經十卷
梁三藏伽婆羅譯
阿育王息壞目因緣經一卷
符秦三藏曇摩難提譯
四阿含暮抄解二卷
符秦三藏鳩摩羅佛提譯
思惟略要法一卷　雜譬喻經一卷

馬鳴菩薩傳一卷　　龍樹菩薩傳一卷
提婆菩薩傳一卷
右五經姚秦三藏鳩摩羅什譯
婆藪盤豆法師傳一卷
梁三藏眞諦譯
讃觀世音菩薩頌一卷
大唐沙門釋慧智譯
禪要呵欲經一卷　内身觀章句經一卷
雜譬喻經二卷　六菩薩名一卷
佛治身經一卷　治意經一卷
阿育王譬喻經一卷
撰集三藏及雜藏傳一卷
無明羅刹集一卷　三慧經一卷
迦丁比丘說當來變經一卷
右一十一經失譯

已上賢聖傳三十六部拾遺編入
右文殊問署經下一百六十四部合二
百五卷並是舊譯經律論等周廣録有
目入藏之内並無關本録中有載不載
或有周録遺漏諸録有者今並拾遺編
入藏録
大方廣佛華嚴經八十卷
文殊師利授記經三卷今編入寶積
大方廣入如來智德不思議經一卷
大方廣如來不思議境界經一卷
大方廣普賢菩薩所說經一卷
大乘入楞伽經七卷
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷
妙臂印幢陀羅尼經一卷
百千印陀羅尼經一卷

救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷
右遶佛塔功德經一卷
大乘四法經一卷
右一十二經唐三藏實叉難陀譯
不空羂索陀羅尼經一卷
大唐婆羅門李無諂譯
無垢淨光大陀羅尼經一卷
大唐三藏彌陀山等譯
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷
大唐三藏寶思惟譯
六字神呪經一卷
大唐三藏菩提流志譯
金光明最勝王經十卷
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷
入定不定印經一卷

彌勒下生成佛經一卷
曼殊室利一字呪王經一卷
莊嚴王陀羅尼經一卷
善夜經一卷
大乘流轉諸有經一卷
妙色王因緣經一卷
右九經大唐三藏義淨譯已上並於天后代譯
浴像功德經一卷
校量數珠功德經一卷
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷
右四經大唐三藏寶思惟譯
藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷
佛爲勝光天子說王法經一卷
浴像功德經一卷　數珠功德經一卷

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷
稱讃如來功德神呪經一卷
大孔雀呪王經三卷
佛頂尊勝陀羅尼經一卷
香王菩薩陀羅尼呪經一卷
一切功德莊嚴王經一卷
拔除罪障呪王經一卷
佛爲海龍王說法印經一卷
右一十二經大唐三藏義淨譯
大寶積經一百二十卷
大唐三藏菩提流志等譯
不空羂索神變真言經三十卷
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
如意輪陀羅尼經一卷
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

一字佛頂輪王經五卷
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷
金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷
右七經大唐三藏菩提流志譯
大毗盧遮那成佛神變加持經七卷
蘇婆呼童子經三卷　蘇悉地羯羅經三卷
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷
右四經大唐三藏輸波迦羅譯
七俱胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷
右四經大唐三藏金剛智譯

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
　楞嚴經十卷
　大唐沙門懷迪於廣州譯
說妙法決定業障經一卷
出生無邊門陀羅尼經一卷
師子素駄娑王斷肉經一卷
　右三經大唐沙門釋智嚴譯
　已上大乘經六十一部新譯補闕編入
十善業道經一卷
　已上大乘律一部新譯補闕編入
大乘起信論二卷
　右大唐三藏實叉難陀譯
掌中論一卷　取因假設論一卷
六門教授習定論一卷（十善經已下天后代譯）
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷
因明正理門論一卷　成唯識寶生論五卷
觀所緣論釋一卷　觀總相論頌一卷
止觀門論頌一卷　手杖論一卷
　右大唐三藏義淨譯
　已上大乘論十二部新譯補闕編入
無常經一卷　八無暇有暇經一卷
長爪梵志請問經一卷（無常等三經天后代譯）
五蘊皆空經一卷　三轉法輪經一卷
譬喻經一卷　療痔病經一卷（亦云痔瘻）
略教誡經一卷
　右八經大唐三藏義淨譯
　已上小乘經八部新譯補闕編入
根本說一切有部毗奈耶五十卷（天后代譯）
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷

根本說一切有部毗柰耶雜事四十卷

根本說一切有部尼陀那目得迦八卷 或十卷天后代譯

根本說一切有部戒經一卷

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷

根本說一切有部百一羯磨十卷 天后代譯

根本薩婆多部律攝二十卷 或十四卷天后代譯

根本說一切有部毗柰耶頌五卷

根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌一卷

根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌一卷

右大唐三藏義淨譯

已上小乘律一十一部新譯補闕編入

一百五十讚佛頌一卷

龍樹菩薩勸誡王頌一卷

右大唐三藏義淨譯

大乘修行菩薩行門諸經要集三卷

大唐沙門釋智嚴譯

已上賢聖集傳三部新譯補闕編入

右華嚴經下九十六部合五百二十八卷並是周刊定録後新譯所以前録未載今並補闕編入藏録 大乘論録後無新譯

四分比丘戒本一卷

四分比丘尼戒本一卷

右大唐沙門懷素依律集

四分僧羯磨三卷　四分尼羯磨三卷

右大唐沙門懷素依律撰

四分律删補隨機羯磨一卷

大唐沙門釋道宣撰

五分羯磨一卷 亦云彌沙塞羯磨

大唐沙門釋愛同撰
右四分戒本下並小乘律合六部十卷
然並撰述有據時代盛行故補先闕編
之見録
釋迦譜十卷
蕭齊沙門釋僧祐撰
釋迦氏略譜一卷或無略字釋迦方志二卷
右大唐沙門釋道宣撰
經律異相五十卷
梁沙門寶唱等撰
陀羅尼雜集十卷
未詳撰者舊録亦載
諸經要集二十卷
大唐沙門釋玄惲撰
出三藏記集十五卷

梁沙門釋僧祐撰
衆經目録七卷
隋沙門法經等撰
開皇三寶録十五卷內題云歷代三寶記
隋翻經學士費長房撰
衆經目録五卷
隋翻經沙門學士等撰
大唐內典録十卷
大唐沙門釋道宣撰
續大唐內典録一卷
大唐沙門釋智昇撰
古今譯經圖紀四卷
大唐沙門釋靖邁撰
續古今譯經圖紀一卷
大唐沙門釋智昇撰

大周刊定衆經目録十五卷
大唐沙門明佺等撰
開元釋教録二十卷
大唐沙門釋智昇撰
一切經音義二十五卷
大唐沙門釋玄應撰
新譯大方廣佛華嚴經音義二卷
大唐沙門釋慧苑撰
大唐西域記十二卷
大唐三藏玄奘撰
集古今佛道論衡四卷或三卷
大唐沙門釋道宣撰
續集古今佛道論衡一卷
大唐沙門釋智昇撰
東夏三寶感通録三卷

大唐沙門釋道宣撰
集沙門不拜俗儀六卷
大唐沙門釋彦悰撰
大唐慈恩寺三藏法師傳十卷
大唐沙門慧立等撰
大唐西域求法高僧傳二卷
大唐三藏義淨撰
法顯傳一卷亦云遊歷天竺記傳
東晋沙門法顯自述
高僧傳十四卷二卷是目録
梁沙門釋惠皎撰
續高僧傳三十卷
大唐沙門釋道宣撰
辯正論八卷　破邪論二卷或一卷
右大唐龍田寺釋氏撰

甄正論三卷
大唐沙門釋玄嶷撰
十門辯惑論二卷或三卷
大唐沙門釋復禮撰
弘明集十四卷
梁沙門釋僧祐撰
廣弘明集三十卷
大唐沙門釋道宣撰
集諸經禮懺儀二卷
大唐沙門釋智昇撰
大唐南海寄歸内法傳四卷
大唐三藏義淨撰
比丘尼傳四卷
梁沙門釋寶唱撰
別説罪要行法一卷　受用三水要法一卷

護命放生軌儀一卷
右大唐三藏義淨撰
右釋迦譜下合四十部三百六十八卷
並是此方所撰傳記然於大法裨助光
揚故補先闕編之見録

開元釋教目録卷第十七別録之七

音釋

賸以證切與剩同多也
罥古泫切
姥莫補切
瘵力嶠切
痔池爾切

開元釋教目録卷第十八 別録之八

唐 西崇福寺沙門智昇撰

別録中疑惑再詳録第六 一十四部 一十九卷

疑惑録者自梵經東闡年將七百教有興廢時復遷移先後翻傳卷將萬計部帙既廣尋閲難周定録之人隨聞便上而不細尋宗旨理或疑焉今恐眞僞交參是非根涉故爲別録以示將來庶明達高人重爲詳定

毗羅三昧經二卷

決定罪福經一卷

慧定普遍國土神通菩薩經一卷 余見其本全非聖言

救護身命濟人病苦厄經一卷 與救疾經文勢相似一眞一僞將爲未可

最妙勝定經一卷 與最妙初教經文勢相似一眞一僞亦將未可

觀世音三昧經一卷

清淨法行經一卷 記說孔老顔回事

五百梵志經一卷 亦名五百婆羅門問有無經經云人身從五敎生

右毗羅三昧經下八部九卷古舊録中皆編僞妄大周刊定附入正經尋閲宗徒理多乖舛論量義句頗涉凡情且附疑科難從正録或云貶量聖教罪有所歸佛有誠言此非責難經云於我所説若生疑者尚不應受況如是等准斯道理須簡是非仍俟諸賢共詳眞僞 上之八經舊録編僞今此僞録之次亦存而不削舊録僞經周録刊爲正者更有數部余未見本故此不論

法社經二卷 内題云業報輪轉償債引導地獄慈善莊嚴法社經

右一經周録云西晉三藏竺法護譯

謹按長房等録竺法護所譯有法社經一卷脚下注云世注爲疑此應多是舊僞録中小法社經前經初題復云皇園

三藏翻胡經出然尋此文意狀涉人情題注參差難爲指准且編疑録待更詳之

淨度三昧經三卷蕭子良抄撰中有淨度三昧經三卷疑此經是

益意經二卷僧法尼誦中有益意經二卷疑此經是

右二部五卷周録中編之入藏尋閱文句亦涉人情事須重詳且編疑録

優婁頻經一卷僧法尼誦中有名疑此經是

右一經長房内典二録直云梁天監十五年木道賢獻上更不辯委曲既無其本眞僞難定且附疑録

淨土盂蘭盆經一卷五紙

右一經新舊之録皆未曾載時俗傳行將爲正典細尋文句亦涉人情事須審詳且附疑録

三厨經一卷

右一經新舊諸録並未曾載然尋文理亦涉人謀依而行之獲驗非一復須詳審且附疑科

別録中僞妄亂眞録第七三百九十部一千五十五卷

僞經者邪見所造以亂眞經者也自大師韜影向二千年魔教競與正法衰損自有頑愚之輩惡見迷心僞造諸經誑惑流俗邪言亂正可不哀哉今恐眞僞相參是非一槩譬如崑山寶玉與瓦石而同流贍部眞金共鉛鐵而齊價今爲件別眞僞可分庶涇渭殊流無貽後患

佛名經十六卷或三十二卷本經雖眞以有僞雜編之於此

右一經時俗號爲馬頭羅刹佛名似是近代所集乃取流支所譯十二卷者錯

綜而成於中取諸經名目取後辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢名以為三寶次第總有三十二件禮三寶後皆有懺悔懺悔之下仍引馬頭羅刹偽經置之於後乃以凡俗鄙語雜於聖言經言抄前著後抄後著前前後著中中著前後此正當也尋其所集之者全是庸愚只如第四卷中云南無法顯傳經在法寶中列此傳乃是東晉平陽沙門法顯往遊天竺自記行迹元非是經置法寶中誤謬之甚又如第九卷云南無富樓那南無彌多羅尼子此是一人之名分為二唱次云南無阿難羅睺羅此乃二人之名合之為一如斯謬妄其數寔繁不能廣陳略指如右群愚傚習邪黨共傳若不指明恐穢真教故述之也

要行捨身經一卷三紙餘後有捨身願文共有五紙

右一經不知何人所造邪黨盛行經初題云三藏法師玄奘譯按法師所譯無有此經偽謬之情昭然可見且述四件用曉愚心

一偽經初云王舍城靈鷲山者靈鷲山名古譯經有奘法師譯皆曰鷲峯今言靈鷲一偽彰也

一偽經初又云靈鷲山屍陀林側者按諸傳記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東北十四五里豈有都城之內而安棄屍之處事既不然二偽彰也

一偽經中又云佛說過去然燈佛時初願捨身者然燈如來是釋迦牟尼佛第二

無數劫滿授記之師豈有得記當成方能死捨事與理乖三僞彰也

一僞經中又云若有人殺害有情遍索訶界四重五逆謗方等經及盜常住現前僧物如是等罪合墮地獄若能捨身罪必消滅者謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無重報如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自沉生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊愚夫造惡用此除僁智者審思勿被欺誑永淪惡趣無解脫期事與理乖四僞彰也訛舛極多不能備記

瑜伽法鏡經二卷或一卷兼有僞序

右一經即舊僞録中像法決疑經前文增加二品共成一經初云佛臨涅槃為阿難說法住滅品此品乃取奘法師所譯佛臨涅槃記法住經改換增減置之於首次是地藏菩薩讚歎法身觀行品後是常施菩薩所問品此品即是舊經據其文勢次第不相聯貫景龍元年三階僧師利僞造序中妄云三藏菩提流志三藏寶思惟等於崇福寺同譯師利云有梵夾流志曾不見聞以舊編入僞中再造望躡疑録僞上加僞訛舛尤多目閱可知不勞廣叙撰録者曰余曾以此事親問流志三藏三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少闕訟聖躬親處時令還俗豈非上天不祐降罰斯人又臨終之時腹大如瓮恐徵遺及可不懼歟

彌勒下生遣觀世音大勢至勸化眾生捨惡作善壽樂經一卷亦直云壽樂經十紙

光愍菩薩問如來出世當用何時普告經一

卷 八紙

隨身本宮彌勒成佛經一卷 賢樹菩薩問佛品

金剛密要論一卷 亦名萬明王緣起經兼說彌勒下生事或無論字 十四紙

右上四經並是妖徒僞造其中說彌勒如來即欲下生等事 謹按正經從釋迦滅後人間經五十七俱胝六十百千歲贍部洲人壽增八萬彌勒如來方始出世豈可壽年減百而有彌勒下生耶 以斯妖妄誘惑凡愚淺識之流多從信受因斯墜沒可謂傷哉故此甄明特希詳鑒耳

佛昇忉利天後阿難爲諸四部衆說禮佛持齋經一卷 亦云佛昇忉利天持齋儀式經一卷七紙

彌勒摩尼佛說開悟佛性經一卷 經後題云人身因緣開悟佛性經或直云開悟佛性經九紙

淨行優婆塞戒經一卷 或云淨行優婆塞戒經滅應品第十三改

遺教經作六紙

甲申年洪災大水經一卷 與彼佛鉢記中甲申年水事不同二 紙

蝦蟇經青蛙品一卷 半紙

自省經一卷 二紙

父母恩重經一卷 經引丁蘭董黯郭巨等故知人造三紙

如來正教祕要藏經一卷 十紙

毗尼藏經一卷 八紙

頂蓋經一卷 內題云佛說深妙法義論說深義生死道七紙

天地八陽經一卷 卷末題云八陽神呪經與正經中八陽神呪義理全異此說陰陽吉凶禳災除禍法八紙

禪門經一卷 五紙

嫉妬新婦經一卷 亦云妬婦經

右一經近代人造忘其人名緣妻嫉妬僞造此經以誑之於中說嫉妬之人受

報極重

央掘摩羅經二卷 亦直云央掘經與眞經名同鴦子良抄撰中有央掘摩羅經三卷疑此經是

重樓戒經一卷

清淨居士子度人經一卷 亦云清淨士經

摩登耆經一卷

譬喻經一卷 宋惠簡譯中有譬喻經一卷時問無本與此名同眞僞相濫故兩存之

目連問經一卷 與眞經名同語意全異

小法滅盡經一卷 與眞經中法滅盡經文意全異

鳴鍾經一卷

持戒法經一卷

金錍決口經一卷

地獄經一卷 漢代失譯有地獄經一卷疑即此是且兩存之

優鉢祇王經一卷

阿難請福報論一卷

阿難請問毗尼論一卷 或即阿難請問戒律論是

決正二部毗尼論一卷 或即毗尼決正論是

沙門論一卷

獨乞辟支迦論一卷

毗尼請問論一卷

地獄傳一卷

央掘經下一十九部合二十卷並義理乖背僞妄昭然章蹤共引靡知虛僞故載斯録傳示後賢儻悟非眞希同革弊又僞經之類其數寔繁更待尋求續編此例

從佛名經下三十七部五十四卷承前諸録皆未曾載今開元新録搜集編上

定行三昧經一卷 一名摩訶目揵所問經或云佛遺定行經

眞諦比丘慧明經一卷 或云惠明比丘經或云清淨眞諦經

尼吒國王經一卷 或云尼吒黃羅國王經或云黃羅王經

胷有萬字經一卷 或云胷現萬字經

薩恕菩經一卷 舊録云國王薩恕菩經或云薩恕薩經法經録云一名一

切度經

善信女經二卷 或云善信經

護身主妙經一卷 一名度世護世經有云十二妙音娛經

度護經一卷 或云度護法經法經錄云度法護經

毗羅三昧經二卷

善王皇帝經二卷 或云善王皇帝功德尊經或為一卷

惟務三昧經一卷 或作惟無三昧

阿羅呵公經一卷 或作相國阿羅訶公經

慧定普遍神通菩薩經一卷 舊錄云惠定普遍國土神通菩薩經

陰馬藏經一卷 或云陰馬藏光明經法經錄云一名身土王所問治國經

大阿育王經一卷 云佛在波羅柰者

四事解脫經一卷 或云四事解脫度人經

大阿那律經一卷 非是八念者

貧女人經一卷 名難陀者舊錄云貧女難陀經謹按賢愚經第十一卷有貧女難陀緣起若與彼同即非是偽

鑄金像經一卷

四身經一卷

普慧三昧經一卷

阿秋那經一卷 舊錄云阿秋那三昧經

兩部獨證經一卷

法本齋經一卷 云西涼州來

覓歷所傳大比丘尼戒一卷 周錄云異比丘尼戒本尸梨蜜弟子覓歷所傳

右定行三昧經下二十五部二十八卷

苻秦沙門彌天釋道安錄中偽疑經 安公偽錄本有二十六經今以寶如來三昧經翻譯有源以曾兩譯編之正錄故此除之

安公云外國僧法學皆跪而口受同師所受若十二十轉以授後學若有一字異者共相推核得便擯之僧法無縱也經至晉土其年未遠而喜事者以沙

糅金斌斌如也而無括正何以別眞僞乎農者禾草俱存后稷爲之歎息金匱玉石同緘卞和爲之懷恥安敢豫學次見涇渭淆雜龍蛇並進豈不恥之今列意謂非佛經者如右以示將來學士共知鄙倍焉

比丘應供法行經一卷（亦云如來初度五比丘即說應供行經）

僧祐録云此經前題云羅什出祐按經卷舊無譯名兼羅什所出又無此經故入疑録

居士請僧福田經一卷（祐云此經前題云曇無讖出按讖所出無此經故入疑録）

灌頂度星招魂斷絶復連經一卷（法經録云此經更有一小本盡是人作）

無爲道經二卷（長房等録云無讖譯復云世注爲疑隋法經録及仁壽録）

（云大乘抄經）

右一經余親見其本似是漢魏之代此方撰集非梵本翻周録之中編之入正今以名濫眞經依祐編之僞録

決定罪福經一卷（法經録云一名惠法經仁壽録云二卷）

情離有罪經一卷（題云情離有罪經品下）

燒香呪願經一卷（一名呪願經）

安墓呪願經一卷（法經録云安墓神呪經長房録云蕭齊道備撰）

觀月光菩薩記一卷（或有經字）

佛鉢記一卷（或云佛鉢記甲申年大水及月光菩薩事）

彌勒下教經一卷（或作鉢記後）

九十六種道經一卷（法經録云九十五種道經仁壽録云二卷且題云除去九十五種邪道雜類神呪經）

右一十二部經記僧祐録云或義理乖背或文偈淺鄙故入疑録庶耘蕪穢以

顯法寶祐録又有灌頂藥師經一卷云宋代惠簡依經抄撰今以此經合出灌頂新舊已經四譯所以偽録除之

提謂波利經二卷宋武時北國比丘曇靖撰舊別有提謂經一卷與此真偽全異

寶車經一卷或云妙好寶車經北國淮州沙門曇辯撰青州比丘道侍改治

右比丘應供經下一十四部一十六卷

梁僧祐録中偽經祐録略云祐校閱群經廣集同異約以經律頗見所疑夫真經體趣融然深遠假託之文辭意淺雜玉石朱紫無所逃形也今區別所疑注之於録并近世妄撰亦標于末並依倚雜經而自製名題進不聞遠適西域退不見承譯東賓我聞與於戶牖印可出於胷懷誑誤後學良足寒心既躬所見聞寧敢默已嗚呼來葉慎而察焉祐録又有

菩提福藏法化三昧經一卷衆經要覽法偈二十一首一卷並云沙門道歡所撰唯長房等録道歡更有偽經故從於後一處編上

九傷經一卷房云見別録

菩提福藏法化三昧經一卷房云武帝世出見三藏記及寶唱録

七佛各說偈經一卷房云見吳録

深自知身偈經一卷房云見吳録祐云失譯

衆經要覽法偈二十一首一卷梁天監三年撰見三藏記及長房録

右五部五卷長房録云蕭齊沙門釋道備撰備後改名道歡雖見衆録然並注入疑經今依舊編長房録中道備更有安墓呪經一卷祐録雖不題造人以偽録此不重載

淨土經七卷　寶頂經一卷

正頂經一卷　法華經一卷

勝鬘經一卷　　藥草經一卷
右六經蕭齊永元元年出時年九歲
太子經一卷　　伽耶波經一卷
右二經永元二年出時年十歲
波羅柰經一卷　　優婁頻經一卷
右二經中興元年出時年十二
益意經二卷　　般若得經一卷
華嚴瓔珞經一卷
右三經梁天監元年出時年十三歲智
遠承旨
出乗師子吼經一卷
天監三年出時年十五
踰陀衛經一卷
天監四年臺内華光殿出時年十六
阿那含經二卷　　妙音師子吼經三卷

右二經天監四年出時年十六
優曇經一卷　　妙莊嚴經四卷
維摩經一卷　　序七世經一卷
右二十一種經凡三十五卷如前所列
（并得三十四卷）梁僧祐録云齊末太學博士江
泌處女尼子所出初尼子年在齠齔有
時閉目靜坐誦出此經或説上天或稱
神授發言通利如有宿習令人寫出俄
而還止經歷旬朔續復如前京都道俗
咸傳其異今上勑見面問所以其依事
奉荅不異常人然篤信正法少修梵行
父母欲嫁之誓而弗許後遂出家名僧
法住青園寺祐既收集正典檢括異聞
事接耳目就求省視其家祕隱不以見
示唯得妙音師子吼經三卷以備疑經

之録此尼天監年三月亡有好事者得其文疏前後所出定二十餘卷厥舅孫質以爲眞經行疏勸化收拾傳寫既染毫牘必在於世昔漢建安末濟陰丁氏之妻忽如中疾便能胡語又求紙筆自爲胡書復有西域胡人見其此書云是經別推尋往古不無此事但義非金口又無師譯取捨兼懷附之疑例 長房以爲熏習有由置之正目仁壽録及内典等録以非梵本翻傳編於僞録今依仁壽等録定亦編僞中也

高王觀世音經一卷 亦云小觀世音經半紙餘

右一經昔元魏天平年中定州募士孫敬德在防造觀世音像年滿將還在家禮事後爲賊所引不堪考楚遂妄承罪明日將刑其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門教誦救生觀世音經經有諸佛名令誦千遍得免苦難敬德覺如夢所緣了無参錯遂誦一百遍有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀下斫之折爲三段皮肉不傷易刀又斫凡經三換刀折如初監司問之具陳本末以狀聞丞相高歡乃爲表請免死因此廣行于世所謂高王觀世音經也敬德還設齋迎像乃見項上有三刀痕見齊書及辯正論内典録等 撰録者曰此經周録之内編之入藏今則不然此雖冥授不因傳譯與前僧法所謂何殊何得披入僞中此編正録例既如此故附此中

薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷 二十餘紙

右一經僧祐録云梁天監九年郢州頭陀道人妙光戒歳十臘矯以勝相諸尼

嫗人僉稱聖道彼州僧正議欲驅擯遂潛下都住普弘寺造作此經又寫在屏風紅紗映覆香花供養雲集四部嚫供煙塞事源顯發勅付建康辦覈欵伏云抄略諸經多有私意妄造倩書人路琰屬辭潤色獄牒妙光巧詐事應斬刑路琰同謀十歲讁戍即以其年四月二十一日勑僧正慧超令喚京師能講大法師宿德如僧祐曇准等二十人共至建康前辯妙光事超即奉旨與曇准僧祐法寵慧令慧集智藏僧旻法雲等二十人於縣辯問妙光伏罪事事如牒衆僧詳議依律擯治天恩免死恐於偏地復爲惑亂長繫東冶即收拾此經得二十餘本及屏風於縣燒除然猶有零散恐亂後生故復略記薩婆若陀長者是妙光父名妙光弟名金剛德體弟子名師子撰録者曰餘録之中略述由委今具明者欲使委悉根源共同監昜

阿那含經二卷余親見一本一卷成部

右按長房等代録及失譯録俱有此經僧法尼誦中復有阿那含經二卷既並無本詮定眞僞難分且各存其目

像法決疑經一卷

清淨法行經一卷

龍種尊國變化經一卷與安公僞録中四事解脫經大同

觀世音十大願經一卷仁壽録云一名大悲觀世音經具題云大悲觀世音弘猛慧海十大願品第七百

觀世音三昧經一卷

大乘蓮華馬頭羅刹經一卷亦云寶遠菩薩問報應沙門經

空淨三昧經一卷一名空靜天感應三昧經謹按代録已經兩譯恐濫竊眞名故兩存其目

初波羅耀經二卷
大法尊王經三十一卷
十方佛決狐疑經一卷
八方根原八十六佛名經一卷 亦云根本
普賢菩薩說此證明經一卷
彌勒成佛本起經一十七卷 仁壽録云七十卷
彌勒下生觀世音施珠寶經一卷
彌勒成佛伏魔經一卷 一云救度衆生經
妙法蓮華度量天地經一卷 亦云沙法蓮華度量天地品第二十九
觀世音詠託生經一卷
滅七部莊嚴成佛經一卷
空寂菩薩所問經一卷 一名法滅盡經亦云法沒盡經法經録云此經僞妄炳然固非竺護所譯
右空寂所問經謹按群録已經兩譯恐濫竊真名故兩存其目又有法滅盡經一卷即此異名不復重載 其法滅盡經大小二乘僞録皆載者誤也
照明菩薩經一卷 一加頭陀字
照明菩薩方便譬喻治病經一卷
首羅比丘見月光童子經一卷
阿難現變經一卷
般若玄記經一卷
幽深玄記經一卷
玄記經二卷 周録云一卷
大契經四卷 周録云一名彌勒下生結大善契經或三卷
發菩提心經一卷 今有兩卷者是其真經此雖名同卷多少異
菩薩求五眼經一卷 蕭道真所譯有此經名此中復載應僞竊真名所以真僞俱有
般泥洹後諸比丘經一卷 按僧祐録即小般泥洹異名
小般泥洹經一卷 一名大法滅盡經
右按安世高譯處有小般泥洹經此既

名同復無本可定且二處俱載

五濁惡世經一卷（又有大五濁經應即此是）

妙法蓮華天地變異經一卷

華嚴十惡經一卷　觀世樓炭經一卷

小樓炭經一卷　須彌四域經一卷

正化内外經二卷（一名老子化胡經傳録云晉時祭酒王浮作）

魔化比丘經三卷（支謙録内有此經名恐僞竊眞名且兩存其目）

善信神呪經二卷（羅什録内有善信摩訶神呪經二卷名目相濫眞僞未分且兩存其目）

五濁經一卷（又有小五濁經應此經是）

華鮮經中說罪福經一卷（亦直云華鮮經）

五龍悔過經一卷（一名五悔過護法經一名空惠悔過經）

戒具三昧道門經一卷

最妙勝定經一卷　天竺沙門經一卷

救護身命濟人病苦厄經一卷（亦直云救護身命經亦云護身經）

右此經更有一本題云大佛頂陀羅尼經初云婆羅門三藏流支譯加呪一首餘文大同（撰録者曰經題流支未詳何者若其流支再譯經語與舊今殊今乃呪異餘同未能令人除惑推尋無據不可妄編故依舊録列之於此）

大那羅經一卷　慧明正行經一卷

天皇梵摩經一卷　安墓經一卷

安塚經一卷

安宅經一卷（正録中安宅神呪經與此異）

天公經一卷

度生死海神船經一卷

救蟻沙彌經一卷（謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻事如與彼同即非是僞此既未覩且復存之）

北方禮佛呪經一卷

敬福經一卷（具題云如來在金棺囑累清淨莊嚴敬福經）

阿羅訶條國王經一卷
五百梵志經一卷一名亦有亦無經
修行方便經一卷　偈令經一卷
度世不死經一卷　齋法清淨經一卷
無爲法道經一卷　呪媚經一卷
正齋經一卷安世高譯中有正齋經竺法護録中亦有恐濫竊真名故各存其目
屍陀林經一卷
招魂魄經一卷亦云招魂經周録云招魄經
法社經一卷法經録云拔尋古録更應別有法社制度但未見此經無暇具顯
右此單卷法社經曾見三本說處雖同文辭乃異尋其義理並是人造一本三紙名爲法社罪福報應經一本兩紙一本一紙餘少許
太子讚經一卷

比丘法藏見地獄變經一卷
人民求願經一卷
閻羅王東太山經一卷
七寶經一卷　字論經一卷
救護衆生惡疾經一卷亦云救疾經
五果譬喻經一卷　孤兒孤女經一卷
庶人王并庶民受五戒正信除邪經一卷
遺教法律三昧經二卷
右按長房等代録及失譯録俱有此經既並無本詮定寔難且各存其目撰録者曰此經余雖不覩全本見所引者多是人造
二百五十戒經一卷法經録云諸録並云有六七種異先所出故入疑録
毗跋律一卷法經録云此律乃南齊永明年沙門法度於揚州作以濫律名及録注譯故附僞

右按梁僧祐録隋費長房録唐道宣録等並云齊武帝時沙門釋法度出而不言譯未詳出字其意云何爲是集出爲是僞出其本復闕詮定寔難且依法經録中載之僞録

異威儀一卷 法經録云宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造違反正律誑耀僧尼揚州于今尚有行者故指明

五凡夫論一卷

右阿那含經下八十六部一百四十一卷隋開皇十四年勅沙門法經等所撰衆經録内僞疑經録云並名號乖眞或首標金言而末申謡讖或初論世術後託法詞或引陰陽吉凶或明神鬼禍福諸如此比僞妄灼然今宜祕寢以救世患 然法經録中以隨願往生經藥師經梵天神策經仁王經寶如來三昧經占察經梵網經五苦章句經安宅神呪經遺教論等並編疑僞者不然其隨願往生等三經出大灌頂仁王等七經並翻譯有源編載疑僞將爲未可今編正録此中不載

金剛藏經三十卷 周録或云三十一卷

隨藥佛說須菩提經二卷 一名須菩提經

般若得道經一卷 法經録云般若得經或可般若得經即是僧法尼所誦者

造天地經一卷

蒺藜園經一卷

危脆經一卷 竺曇無蘭譯中有此經名既未見本實難詮定且兩存也

隨落優婆塞經一卷 後漢支曜譯中有經既無本定且各存也

銀蹄金角犢子經一卷 或云孝順子應變破惡業修行經

後母經一卷

應行律一卷 或云應律行或有經字

大空般若論一卷

右金剛藏經下一十一部四十一卷隋

仁壽二年勅請興善寺大德與翻經沙門及學士等共定衆經録内僞疑經撰録者曰此僞録中復有大光明菩薩百四十八願經僧祐録内注云抄經今别生録載僞録除之

諸佛下生大法王經六十卷宣律師云余於汾部親見此文

方廣滅罪成佛經三卷亦云大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經亦直云大通方廣經

法句經二卷下卷實明菩薩時問多有一卷流行與集傳中法句經名同文異此是人造

罪福決疑經一卷

五辛經一卷周録云大乘般若五辛經

初教經一卷亦云最妙初教經與最妙勝定經文勢相似

罪報經一卷與正經罪報輕重全異

日輪供養經一卷

乳光經一卷其文全異於正經云不得服乳服之獲罪

福田報應經一卷　寶印經一卷

究竟大悲經四卷或三卷亦云八卷

獨覺論一卷　毗尼決正論一卷

優波離論一卷或云優波離經

普決論一卷或云惟識普決論

阿難請問戒律論一卷

迦葉問論一卷或云迦葉問毗尼論

大威儀請問論一卷或云大威儀請問經

寶髻論一卷　沙彌論一卷或云彌沙論

文殊請問論一卷

右大法王經下二十二部八十七卷唐麟德元年京師西明寺沙門道宣所撰内典録中僞經宣云諸僞經論人間經藏往往有之其本尚多待見更録撰録者曰内典中復有金棺囑累經一卷即是法經録中敬福經是故不重載又有古察

諸佛下生經二十卷　善惡因果經一卷　經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將爲未可已編正錄其偽中不載

內三十七品經一卷 或無內字

戒正信邪經一卷

達空道士分別善惡度苦經一卷

老子教人服藥修常住經一卷

佛道定行經一卷 今疑是佛遺定行經

決定要慧經一卷

須彌像圖山經一卷 今疑與法經錄中須彌四域經文同名異

滿子經卷下一卷

法王經一卷 具題云燈为梯解脫道甘露藥流澡泉如來智心造眼者除煩惱法王經一名涅槃若波羅蜜經

決疑經一卷　不死經一卷

大辨邪正法門經一卷

佛性海藏經二卷 具題云佛性海藏智慧解脫破心相經

心王菩薩說頭陀經一卷

新像法決疑經一卷

護身經一卷 今疑是救護身命經

勝德長者所問菩薩觀行經一卷

內天兄弟五人得天品經一卷

反流盡源經一卷

師子嗚摩羅所問經一卷

大方廣不謗佛經一卷

本事經一卷

無量門淨除三障陀羅尼經一卷

三昧經童子菩薩四重問品一卷

天地圖像經一卷　大乘無盡藏經一卷

梵天王經二卷

側土經一卷 或云惻土亦云勑土

彌勒下生經一卷　聖水經一卷

彌勒下生救度苦厄經一卷
菩薩決定經一卷　新觀世音經一卷
延壽經一卷或云延年益壽經
閻羅王經一卷　續命經一卷
益筭經一卷亦云七佛神符經亦云益筭神符經周偈録分爲三經者誤也
四讚偈及七佛名字禮懺經一卷
閻羅王說免地獄經一卷
華光經一卷
三塗累劫不竟經一卷
慈敎經一卷　慈力王經一卷
去惡除病經一卷
寶登王太子經一卷
勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
天宮經一卷　析刀經一卷或作折字
五戒本行經一卷　修善行經一卷

大通菩薩普利廣度經一卷
佛悲海中勇出一如無二行經一卷
流炭經一卷　如來成道經一卷
阿彌陀佛覺諸大衆觀身經一卷
十往生阿彌陀佛國經一卷撰録者曰此上二經余親見本但前廣後略餘並無異
律藏經一卷
日藏觀世音經一卷一紙半
救度大劫燒三災起經一卷
一乘不假羊鹿經一卷
聞善生信迴惡經一卷
彌勒下生甄別罪福經一卷
大薩若經一卷　摩訶薩埵經一卷
祕要經一卷　五無經一卷
清淨精進無上眞諦大比丘慧法經一卷

佛初置塔經一卷（今疑是法經録中天公經異名）

太子成道經一卷　恒伽達緣經一卷

寳圖經卷下一卷　譬喻折羅漢經一卷

降棄魔菩薩經一卷　蜜多三昧經一卷

發問罪福應報經一卷

五戒經一卷　現報當受經一卷

觀音無畏論一卷（隋日有人偽造釋高王觀世音經）

右諸佛下生經下八十部一百一卷唐天后天冊萬歲元年勑東都佛授記寺沙門明佺等刋定衆經録中偽經周録云古來相傳皆云偽謬觀其文言糅雜義理澆浮雖偷佛說之名終露人謀之狀迷墜群品罔不由斯故具䟽條列之如上（撰録者曰此八十經自古偽録皆未曾載周録獨編雖云古來相傳皆云偽謬而不別顯出何録中且依周録件之如上）

三階佛法四卷（内典録云三階別集四卷者即此是）

十大段明義三卷（長房録云三階別集三卷者此是）

根機普藥法二卷（周録中除此之外更有三清集録二卷者誤）

三十六種對面不識錯法一卷（明一切三十六種對面不識錯）

右三階法都有四部初是四卷三階次是三卷三階三是兩卷三階後是一卷三階後之三本入集録數

大乘驗人通行法一卷

對根淺深發菩提心法一卷（上加明諸經中四字）

對根淺深同異法一卷（同前加四字）

末法衆生於佛法内廢興所由法一卷（上加明諸經中對相淺深八字）

學求善知識發菩提心法一卷（明世間五濁惡世界末法惡時十惡衆生福德下行於此種種具足人中謂富三乘器人）

依諸大乘經論學求善知識學發菩提心一卷

廣明法界衆生根機法一卷廣明法界衆生根機上下起行淺深法

略明法界衆生根機法一卷略明法界衆生根機上下起行淺深法

世間出世間兩階人發菩提心法一卷明諸大乘修多羅內世間出世間兩階人發菩提心同異法

世間十種惡具足人迴心入道法一卷明十種惡具足人內最惡人迴心入道斷惡修善法

行行同異法一卷明世間出世間人行行同異法

當根器所行法一卷明佛滅度第二五百年已後一切最大顛倒最大邪見最大惡衆生當根器所行法

明善人惡人多少法一卷明佛滅度一千五百年已後善人惡人多法少

就佛法內明一切佛法一切六師外道法二卷就一切佛法內明一切佛法六師外道法同異

明大乘無盡藏法一卷

明諸經中發願法一卷

略發願法一卷

明人情行法一卷

大衆制法一卷

敬三寶法一卷明諸經中對根起行淺深敬三寶法

對根起行法一卷明一切衆生對根上下起行法於內有五段

頭陀乞食法一卷依諸經論略頭陀乞食法

明乞食八門法一卷

諸經要集二卷

十輪依義立名二卷大方廣十輪經學依義立名

十輪略抄一卷大方廣十輪經人集錄略抄出

大集月藏分依義立名一卷大集月藏分經明像法中要行法人集錄略抄依義立名

大集月藏分抄一卷大集月藏分經明像法中要行法人集錄略抄出

月燈經要略一卷

迦葉佛藏抄一卷 明一切出家人内最惡出家人斷惡修善法如迦葉佛藏經說

廣七階佛名一卷 觀藥王藥上菩薩經佛名一卷已上三階法等於中多題人集録字其廣題目具如脚注

略七階佛名一卷

右三階法及雜集録總三十五部四十四卷隋眞寂寺沙門信行撰 長房録云總三十五卷内典録中都四十卷周僞録但載二十二部二十九卷並収不盡其三階與敎碑云四十餘卷而不别列部卷篇目今細捜括具件如上 信行所撰雖引經文皆黨其偏見妄生穿鑿既乖反聖旨復冒眞宗開皇二十年有勑禁斷不聽傳行其徒既衆蔓莚彌廣同習相黨朋援繁多 即以信行爲敎主别行異法似同天授立邪三寳 隋文雖斷流行不能杜其根本我唐天后證聖之元有制令定僞經及雜符録遣送祠部進内前件教門既違背佛意别構異端即是僞雜符録之限又准天后聖曆二年勑其有學三階者唯得乞食長齋絶穀持戒坐禪此外輙行皆是違法逮我開元神武皇帝聖德光被普洽黎元聖日麗天無幽不燭知彼反眞構妄出制斷之開元十二年乙丑歲六月三日勑諸寺三階院並令除去隔障使與大院相通衆僧錯居不得别住所行集録悉禁斷除毀若綱維縱其行化誘人而不糺者勒還俗幸承明旨使革徃非不敢妄編在於正録並從刊削以示將來 其廣略七階但依經集出雖無異義即是信行集録之數明制除廢不敢輙存故載斯録

佛法有六義第一應知經一卷（祐無經字房録中有）

六通無礙六根淨業義門經一卷（祐無經字房録中有）

右二部二卷梁僧祐録云齊武帝時比丘釋法願抄集經義所出雖弘經義異於僞造然既立名號則別成部卷懼後代疑亂故明注于録（長房録云世皆共列用為疑經故復載傳後葉識源幸同鑒焉）

佛所制名數經五卷

右一部五卷梁僧祐録云齊武帝時比丘釋王宗所撰抄集衆經有似數林但題稱佛制懼亂名實故注于録（長房録中云首題經名編預於録既非正經世所疑惑也）

戒果莊嚴經一卷（或無經字有八章頌）

右一部一卷隋翻經學士費長房録云蕭齊武帝代永明五年常侍庾頡採經意撰（撰録者曰採意為頌不同僞造既別立經名恐濫於聖典隋仁壽録及周録編在僞中今亦同彼編於僞録）

抄華嚴經一十四卷（長房録云十二卷）

抄方等大集經一十二卷

抄菩薩地經一十二卷（長房録云抄地持）

抄法句譬經三十八卷（長房録云抄百喻）

抄阿差末經四卷（仁壽録云十四卷）

抄淨度三昧經四卷（仁壽録云三卷）

抄摩訶摩耶經三卷　抄胎經三卷

抄央崛摩羅經二卷　抄報恩經二卷

抄頭陀經二卷（抄律中事長房録云抄律頭陀事經）

抄義足經二卷　抄法華藥王品一卷

抄維摩所說佛國品一卷

抄維摩方便品一卷

抄維摩問疾品一卷（內典録中佛國方便問疾三品共為一卷）

抄安般守意經一卷　抄菩薩本業經一卷
抄菩薩本業願行品一卷
抄四諦經要數一卷　抄法律三昧經一卷
抄照明三昧不思議事經一卷
抄諸佛要集經一卷
抄大乘方等要慧經一卷
抄普賢觀懺悔法一卷
抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
抄未曾有因緣經一卷
抄阿毗曇五法行經一卷
抄諸法無行經一卷　抄無爲道經一卷
抄分別經一卷　抄德光太子經一卷
抄魔化比丘經一卷
抄優婆塞受戒品一卷
抄優婆塞受戒法一卷

抄貧女爲國王夫人經一卷
梁僧祐録云從華嚴經至貧女爲國王夫人經凡三十六部並齊竟陵文宣王所抄凡抄字在題上者皆文宣所抄也
抄妙法蓮華經五十九卷
抄阿毗曇毗婆沙五十九卷
抄維摩經二十六卷
抄菩薩決定要行經十卷亦云淨行優婆塞經法經録云菩薩決定經
抄成實論九卷長房録云八卷
右成實論梁僧祐録云永明七年文宣王請定林上寺釋僧柔小莊嚴寺釋慧次等於普弘寺共抄出
抄勝鬘經七卷
法華經下六部長房録云是文宣抄出

抄爲法捨身經六卷（仁壽録云三卷）

已上一經内典録云是文宣所抄

右華嚴經下四十三部二百九十八卷勘校群録並是南齊司徒竟陵文宣王蕭子良所抄（長房録云土愛好傳尋躬自緝撰備忘擬歷不謂傳行後代學人相踵抄讀世人參雜惑亂正文故舉本綱庶知由委但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別内典録云既異本經題抄顯別令後尋者知有所因然諷味弘通義理愜附挾蒙俗之繁博考性欲之殊塗有道存焉義非疑妄而僧祐長房等諸録並注疑經眞不恐涉澆浮餘波失本故也）

淨度三昧抄一卷

律經雜抄一卷

大起抄經一卷

睒抄經一卷（祐云舊録所載）

五百梵律經抄一卷（祐云舊録所載）

大海深嶮抄經一卷（祐云上六經並是舊抄）

法苑經一百八十九卷（祐云此一經近代抄集撮撰群經以類相從雖立號法苑經入抄數）

右從佛法六義下五十四部五百一卷並名濫眞經文句增減或雜糅異義別立名題若從正收恐玉石斯濫若一例爲僞而推本有憑進退二途實難詮定且依舊録編之僞末後學尋覽幸詳得失耳

開元釋教目録卷第十八（別録之八）

音釋

舛（昌兗切錯亂也）糅（女又切雜也）穬（古猛切穀芒也）齠齔（齠徒聊切童子垂髫也齔初僅切毁齒也）牘（徒谷切書版也）嫗（威遇切母也）頡（胡結切）

開元釋教目録卷第十九 入藏録上之上

唐西崇福寺沙門智昇撰

合大小乘經律論及聖賢集傳見入藏者總一千七十六部合五千四十八卷四百八十帙

大乘入藏録上 大乘經律論總六百三十八部二千七百四十五卷二百五十八帙此直列經名及標紙數餘如廣目録

大乘經五百一十五部二千一百七十三卷二百三帙

大乘律二十六部五十四卷五帙

大乘論九十七部五百十八卷五十帙

大乘經重單合譯三百八十四部一千八百八十卷一百七十九帙

大般若波羅蜜多經六百卷 十六會說六十帙一萬三百三十二紙

唐三藏玄奘於玉華宮寺譯 出翻經圖

放光般若波羅蜜經三十卷 亦云放光摩訶般若經亦云摩訶般若放光經三帙或二十一卷四百六十六紙

西晉三藏無羅叉共竺叔蘭譯

摩訶般若波羅蜜經四十卷 亦云大品般若經僧祐録云新大品經四帙或二十四或二十七或三十卷六百二十三紙

姚秦三藏羅什共僧叡等譯

光讚般若波羅蜜經十五卷 亦云光讚摩訶般若經二百二十一紙

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品經或七卷九十紙

苻秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯

上二經二十卷二帙

道行般若波羅蜜經十卷 一帙題云摩訶般若波羅蜜道行經

後漢月支三藏支婁迦讖譯 或八卷亦云般若道行品經一百六十七紙

小品般若波羅蜜經十卷 一帙題云摩訶般若波羅蜜經或無小品字僧祐録云新小品經或八卷或七卷一百五十紙

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大明度無極經四卷 亦直名大明度經或六卷九十紙

吳月支優婆塞支謙譯

勝天王般若波羅蜜經七卷 一百二十五紙

陳優禪尼國王子月婆首那譯

上二經十一卷同帙

文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經一卷 亦直云文殊般若波羅蜜經或一卷二十一紙

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

文殊師利所説般若波羅蜜經一卷 二十紙

扶南三藏僧伽婆羅譯

輭首菩薩無上清淨分衞經二卷 一名決了諸法如幻化三昧二十八紙

宋沙門翔公於南海郡譯

金剛般若波羅蜜經一卷 十一紙

舍衞國姚秦羅什譯

金剛般若波羅蜜經一卷 婆伽婆十四紙

元魏天竺三藏菩提留支譯

金剛能斷般若波羅蜜經一卷

隋大業年中三藏笈多譯 第四譯

金剛般若波羅蜜經一卷 祇樹林十四紙

陳天竺三藏眞諦譯

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷 室羅筏十九紙

唐三藏玄奘譯

實相般若波羅蜜經一卷 八紙

唐天后代三藏菩提流志譯

仁王護國般若波羅蜜經二卷 亦云仁王般若經或一卷 一十八紙

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷 亦云摩訶大明呪經 二紙

已上二經舍衛國姚秦羅什譯

般若波羅蜜多心經一卷 亦云般若心經 一紙

唐三藏玄奘譯

上十二經十五卷同帙

大寶積經一百二十卷 四十九會說合成一部十二帙一千九百九十一紙

唐南天竺三藏菩提流志等譯

大方廣三戒經三卷 四十六紙

北涼天竺三藏曇無讖譯

無量清淨平等覺經二卷 亦云無量清淨經 六十一紙

後漢月支三藏支婁迦讖譯

阿彌陀經二卷 上卷題云佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經亦名無量壽經 五十五紙

吳月支優婆塞支謙譯

無量壽經二卷 二十九紙

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

上四經九卷同帙

阿閦佛國經二卷 一名阿閦佛刹諸菩薩學成品或一卷 四十紙

後漢月支三藏支婁迦讖譯

大乘十法經一卷 佛住王舍城者 二十紙

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

普門品經一卷 亦云普門經 二十二紙

胞胎經一卷 一名胞胎受身經 一十五紙

文殊師利佛土嚴淨經二卷 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經 三十四紙

已上三經西晉竺法護譯

法鏡經二卷 或一卷二十五紙
後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯
上六經九卷同帙
郁迦羅越問菩薩行經一卷 或云郁迦長者問居家菩薩行經或二卷二十五紙
幻士仁賢經一卷 或云仁賢幻士經一十八紙
已上二經西晉竺法護譯
決定毗尼經一卷 一名破壞一切心識一十七紙
群録皆云燉煌譯 不顯人名
發覺淨心經二卷 二十八紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
優填王經一卷 五紙
西晉沙門法炬譯
須摩提經一卷 有加菩薩字亦云非應經八紙
西晉竺法護譯

須摩提菩薩經一卷 九紙
羅什譯
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷 亦名阿闍世女經亦直名阿述達經一十七紙
離垢施女經一卷 二十三紙
上二經竺法護譯
上九經十卷同帙
得無垢女經一卷 一名論議辯才法門或云無垢女經二十五紙
元魏婆羅門般若流支譯
文殊師利所説不思議佛境界經二卷 或一卷又有一本乃是僞經佛性海藏題爲文殊所説應審覲也一十四紙
唐天后代天竺三藏菩提流志譯
如幻三昧經四卷 或三卷五十七紙
西晉竺法護譯

聖善住意天子所問經三卷或四卷五十七紙

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

太子刷護經一卷五紙

西晉竺法護譯

太子和休經一卷或云和休四紙

失譯

上六經十二卷同帙

慧上菩薩問大善權經二卷或一卷直云大善權經或云慧上菩薩經或云善權方便經或云方便所度無極經三十二紙

西晉竺法護譯

大乘顯識經二卷二十五紙

唐中天竺三藏地婆訶羅譯

大乘方等要慧經一卷一紙

安世高譯

彌勒菩薩所問本願經一卷或無所問字亦云彌勒本願經一名彌勒難經八紙

西晉竺法護譯

佛遺日摩尼寶經一卷一名古品遺日說般若經一名大寶積經一名摩訶衍寶嚴經一十六紙

支婁迦讖譯

摩訶衍寶嚴經一卷一名大迦葉品二十紙

晉譯失三藏名

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷亦直名勝鬘經或一卷一十九紙

宋求那跋陀羅譯

毗耶娑問經二卷三十四紙

瞿曇般若流支譯

上八經十一卷同帙

大方等大集經三十卷三帙或二十九卷或三十一卷或三十二卷或四十二卷六百二十一紙

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

大方等大集日藏經十卷 一帙題云大乘大方等日藏分經或十二卷或十五卷二百六紙

隋三藏那連提耶舍譯

大集月藏經十卷 一帙題云大集經月藏分第十二或十二卷或十五卷二百一十九紙

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大乘大集地藏十輪經十卷 一帙一百六十五紙

唐三藏玄奘譯

大方廣十輪經八卷 一百九紙

失譯今附北涼録

大集須彌藏經二卷 內題云大乘大集經須彌藏分第十五三十八紙

高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯

上二經十卷同帙

虛空藏菩薩經一卷 一名虛空藏經二十七紙

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯

虛空藏菩薩神呪經一卷 一十七紙

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

虛空孕菩薩經二卷 三十一紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

觀虛空藏菩薩經一卷 亦名虛空藏觀經或無觀字三紙

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

菩薩念佛三昧經六卷 或無菩薩字或五卷九十八紙

宋天竺沙門功德直共玄暢譯

上五經十一卷同帙

大方等大集菩薩念佛三昧經十卷 一帙題云大方等大集經菩薩念佛三昧分一百三十四紙

笈多譯

般舟三昧經三卷 一名十方現在佛悉在前立定經或云大般舟三昧

支婁迦讖譯　經或二卷五十紙

拔陂菩薩經一卷　亦名拔陂安録云颰拔陀菩薩經一十四紙

僧祐録云安公古典經今附漢録

大方等大集賢護經五卷　或大卷題云大方等大集經賢護分亦云賢護菩薩亦直云賢護經八十二紙

闍那崛多等譯

上三經九卷同帙

阿差末經七卷　晉曰無盡意或四卷或五卷或云阿差末菩薩經九十二紙

西晉竺法護譯

無盡意菩薩經六卷　初題云大集經中無盡意所說不可盡義品第三十二亦云阿差末經或直云無盡意經八十九紙

智嚴寶雲等譯

上二經十三卷同帙

大集譬喻王經二卷　或無大集字大集別品三十四紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

大哀經八卷　或云如來大哀經或六卷或七卷一百一十七紙

西晉竺法護譯

上二經十卷同帙

寶女所問經三卷　或直云寶女經亦云寶女問慧經亦云寶女三昧經或四卷六十四紙

無言童子經二卷　或言無言菩薩經或一卷四十一紙

已上二經西晉竺法護譯

自在王菩薩經二卷　或無菩薩字三十四紙

羅什譯

奮迅王問經二卷　四十一紙

瞿曇般若流支譯

上四經九卷同帙

寶星陀羅尼經十卷　或八卷一帙一百三十三紙

唐天竺三藏波頗蜜多羅譯

大方廣佛華嚴經六十卷八會說舊譯六帙或五十卷一千七十九紙

東晉天竺三藏佛陀羅等譯

大方廣佛華嚴經八十卷九會說新譯八帙一千二百二十七紙

唐天后代于闐三藏實叉難陀等譯

信力入印法門經五卷九十五紙

元魏三藏曇摩流支譯

度諸佛境界智光嚴經一卷一十一紙

失譯今附秦録

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷二十二紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

大方廣入如來智德不思議經一卷一十四紙

唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷或二卷一十二紙

唐天后代于闐三藏提雲般若譯

大方廣如來不思議境界經一卷一十一紙

唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

大乘金剛髻珠菩薩修行經一卷亦名金剛髻菩薩加行品一十八紙

唐天后代菩提流志譯

大方廣佛華嚴經修慈分一卷七紙

唐天后代于闐三藏提雲般若譯

上八經十三卷同帙

大方廣普賢所說經一卷別有一本向三十紙非是本經應須簡擇五紙

實叉難陀譯

莊嚴菩提心經一卷 七紙

姚秦羅什譯

大方廣菩薩十地經一卷 七紙

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

兜沙經一卷 五紙

後漢月支三藏支婁迦讖譯

菩薩本業經一卷 亦直云本業經亦名淨行品經一十二紙

吳月支優婆塞支謙譯

諸菩薩求佛本業經一卷 或無諸字一十一紙

西晉清信士聶道眞譯

菩薩十住行道品一卷 亦直云菩薩十住八紙

西晉竺法護譯

菩薩十住經一卷 五紙

東晉西域三藏祇多蜜譯

漸備一切智德經五卷 或十卷一名十住又名大慧光三昧一百五紙

西晉竺法護譯

上九經十三卷同帙

十住經四卷 或五卷九十七紙

姚秦羅什共佛陀耶舍譯

等目菩薩所問三昧經二卷 或三卷一名普賢菩薩入定或直云等目菩薩經五十二紙

西晉竺法護譯

顯無邊佛土功德經一卷 二紙

唐玄奘譯

如來興顯經四卷 一名興顯如幻經六十六紙

西晉竺法護譯

上四經十一卷同帙

度世品經六卷 或五卷或無品七一百一十紙

西晉竺法護譯

羅摩伽經三卷（七十二紙）
乞伏秦沙門釋聖堅譯
大方廣佛華嚴經續入法界品一卷（或無續字八紙）
唐地婆訶羅譯
上三經十卷同帙
大般涅槃經四十卷（或三十六卷四帙七百三十紙）
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
大般涅槃經後譯荼毗分二卷（亦云闍維分亦云後分）
唐南海波淩國沙門若那跋陀羅共唐國
沙門會寧於彼國譯（三十九紙）
大般泥洹經六卷（記云方等大般泥洹經一百四十一紙）
東晉平陽沙門釋法顯共覺賢譯
上二經八卷同帙
方等般泥洹經二卷（亦云大般泥洹經或三卷四十五紙）
西晉竺法護譯

四童子三昧經三卷（或無三昧字四十四紙）
隋天竺三藏闍那崛多等譯
大悲經五卷（八十七紙）
高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯
上三經十卷同帙
方廣大莊嚴經十二卷（一名神通遊戲或云大方廣二百十四紙）
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
普曜經八卷（一名方等本起一百四十三紙）
西晉三藏竺法護譯
上二經二十卷二帙
法華三昧經一卷（一十一紙）
宋涼州沙門釋智嚴譯
無量義經一卷（一十七紙）
蕭齊天竺沙門曇摩伽陀耶舍譯
薩曇分陀利經一卷（舊録云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經三紙）

僧祐録云安公失譯經今附西晉録

妙法蓮華經七卷 僧祐録云新法華經一百五十二紙

姚秦羅什譯

上四經十卷同帙

正法華經十卷 或云方等正法華或七卷一帙一百九十紙

西晉三藏竺法護譯

添品妙法蓮華經七卷 二十七品寶塔天授連之爲一或八卷一百五十八紙

隋天竺三藏崛多笈多共譯

維摩詰所説經三卷 一名不可思議解脱或直云維摩詰經僧祐録云新維摩詰經六十紙

姚秦三藏羅什譯

上二經十卷同帙

維摩詰經二卷 維摩詰説不思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷五十五紙

吳月支優婆塞支謙譯

説無垢稱經六卷 九十七紙

唐三藏玄奘譯

大方等頂王經一卷 一名維摩詰子問經亦名善思童子經亦直云頂王經二十紙

西晉三藏竺法護譯

大乘頂王經一卷 亦云維摩兒經一十六紙

梁優禪尼國王子月婆首那譯

上四經十一卷同帙

善思童子經二卷 二十一紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

大悲分陀利經八卷 亦云大乘悲分陀利經一百六十八紙

失譯今附秦録

上二經十卷同帙

悲華經十卷 一帙一百九十紙

北涼天竺三藏曇無讖於如藏譯
金光明最勝王經十卷一帙一百四十九紙
唐天后代三藏義淨譯
合部金光明經八卷二十四品一百二十紙
隋大興善寺寶貴合出
佗真陀羅所問經二卷初云佗真陀羅所問寶如來三昧經或云佗真陀羅尼王經或三卷五十八紙
後漢支婁迦讖譯
上二經十一卷同帙
大樹緊那羅王所問經四卷亦名說不可思議品或直云大樹緊那羅經六十七紙
姚秦羅什譯
佛昇忉利天爲母說法經二卷亦云佛昇忉利天品經或三卷三十七紙
西晉三藏竺法護譯

道神足無極變化經四卷一名合道神足經或二卷或三卷四十九紙
西晉安息三藏安法欽譯
上三經十卷同帙
寶雨經十卷一帙一百四十一紙
唐天后代南印度三藏達磨流支等譯
寶雲經七卷一百二紙
梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯
阿惟越致遮經三卷或無遮字或四卷六十六紙
西晉三藏竺法護譯
上二經十卷同帙
不退轉法輪經四卷一名不退轉經七十三紙
僧祐録云安公涼土異經在北涼録
廣博嚴淨不退轉法輪經四卷或六卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退轉法輪經七十八紙

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

不必定入定入印經一卷 二十一紙

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

入定不定印經一卷 一十六紙

唐天后代三藏義淨譯

上四經十卷同帙

等集衆德三昧經三卷 或二卷或無三昧字或直云等集經五十紙

西晉三藏竺法護譯

集一切福德三昧經三卷 五十紙

姚秦三藏羅什譯

持心梵天經四卷 亦云持心梵天所問經一名莊嚴佛法經又名等御諸法經九十七品或六卷九十一紙

西晉三藏竺法護譯

上三經十卷同帙

思益梵天所問經四卷 或直云思益經僧祐録云思益義經八十三紙

姚秦三藏羅什譯

勝思惟梵天所問經六卷 一百一紙

元魏天竺三藏菩提留支譯

上二經十卷同帙

持人菩薩經四卷 初云持人菩薩所問陰種諸入以了道慧經或三卷五十四紙

西晉三藏竺法護譯

持世經四卷 一名法印經或三卷七十八紙

姚秦三藏羅什譯

濟諸方等學經一卷 天竺和鞞曰僧迦無學字一十五紙

西晉三藏竺法護譯

大乘方廣總持經一卷 或無乘字一十四紙

隋天竺三藏毗尼多流支譯

上四經十卷同帙

文殊師利現寶藏經三卷或二卷或無現字或直云寶藏經四十二紙

西晉三藏竺法護譯

大方廣寶篋經三卷或二卷四十三紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

大乘同性經二卷亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經一名佛十地經或四卷三十八紙

周宇文氏天竺三藏闍那耶舍等譯

證契大乘經二卷亦名入一切佛境智毗盧遮那藏二十二紙

唐中天竺三藏地婆訶羅譯

上四經十卷同帙

深密解脫經三卷一十七紙

元魏天竺三藏菩提留支譯

解深密經五卷七十五紙

唐三藏玄奘譯

上二經十卷同帙

解節經一卷十一紙

陳天竺三藏眞諦譯

相續解脫地波羅蜜了義經一卷或二卷亦名解脫了義經亦直云相續解脫經一十八紙

宋求那跋陀羅譯

緣生初勝分法本經二卷亦直云緣生經二十三紙

隋天竺三藏達磨笈多譯

分別緣起初勝法門經二卷亦直云分別緣起經二十二紙

唐三藏玄奘譯

楞伽阿跋多羅寶經四卷九十二紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

入楞伽經十卷一帙一百七十四紙

上五經十卷同帙

元魏三藏菩提留支譯
大乘入楞伽經七卷 一百二十七紙
唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
菩薩行方便境界神通變化經三卷 四十七紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
上二經十卷同帙
大薩遮尼乾子所説經十卷 一帙或加受記無所説字或七卷或八卷一名菩薩境界奮迅法門經一百三十九紙
元魏留支譯
大方等大雲經六卷 一名大方等無相大雲經一名大雲無相經一名大雲密藏經或五卷九十紙
北涼曇無讖譯
大雲請雨經一卷 内題云大雲經請雨品第六十四二十三紙
周宇文氏天竺三藏闍那耶舍等譯
大雲輪請雨經二卷 三十七紙
隋天竺三藏那連提耶舍譯
大方等大雲請雨經一卷 内題云大方等大雲經請雨品第六十四二十紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
上四經十卷同帙
諸法無行經二卷 或一卷三十一紙
姚秦三藏羅什譯
諸法本無經三卷 三十九紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
無極寶三昧經一卷 或無三昧字三十紙
西晉三藏竺法護譯
寶如來三昧經二卷 一名無極寶三昧經或一卷三十八紙
東晉西域三藏祇多蜜譯
慧印三昧經一卷 一名寶田惠印三昧經亦直云惠印經二十紙
吳月支優婆塞支謙譯

如來智印經一卷 一名諸佛法身一十九紙

僧祐録中失譯經今附宋録

上六經十一卷同帙

大灌頂經十二卷 一帙或無大字録云九卷未詳一百十八紙

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

藥師如來本願經一卷 一十二紙

隋天竺三藏達磨笈多譯

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷 一十一紙

唐三藏玄奘譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷 三十一紙

唐三藏義淨譯

阿闍世王經二卷 五十五紙

後漢月支三藏支婁迦讖譯

普超三昧經三卷 或四卷或上加文殊師利字亦直云普超經一名阿闍世王品安公録云更出阿闍世王經六十八紙

西晉三藏竺法護譯

放鉢經一卷 七紙

僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録

上六經十卷同帙

月燈三昧經十一卷 或十卷一帙百九十八紙

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月燈三昧經一卷 一名文殊師利牛事行經一名逮慧三昧經十紙

宋沙門釋先公譯

無所希望經一卷 一名象步經二十紙

西晉三藏竺法護譯

象腋經一卷 一十六紙

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

大淨法門經一卷 題云大淨法門經上金光首女所問溥首童眞所開化經二十四紙

西晉三藏竺法護譯

大莊嚴法門經二卷亦云文殊師利神通力經亦名勝金色光明德女經二十六紙
隋天竺三藏那連耶舍譯
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷亦名如來入一切佛境界經三十四紙
元魏曇摩流支譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷一十二紙
梁扶南三藏僧伽婆羅等譯
後出阿彌陀佛偈經一卷或無經字一紙
後漢失譯
觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀一十六紙
宋西域三藏畺良耶舍譯
阿彌陀經一卷亦名無量壽經五紙
姚秦三藏羅什譯
稱讚淨土佛攝受經一卷亦直云稱讚淨土經一十紙
唐三藏玄奘譯
上十一經十三卷同帙
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦云彌勒上生經八紙
宋居士沮渠京聲譯
彌勒成佛經一卷十七紙
姚秦三藏羅什譯
彌勒來時經一卷三紙
失譯今附東晉録
彌勒下生經一卷一名彌勒受決經亦云彌勒成佛經或云當下成佛又云生成佛初云大智舍利弗七紙
姚秦三藏羅什譯
彌勒下生成佛經一卷五紙
唐義淨三藏新譯
諸法勇王經一卷一十八紙

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
一切法高王經一卷 一名一切義王經二十紙
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
第一義法勝經一卷 一十四紙
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
大威燈光仙人問疑經一卷 一十五紙
隋天竺三藏闍那崛多譯
順權方便經二卷 一名轉女身菩薩經亦云順方便經或云順權女經亦云隨權女經一卷二十八紙
西晉三藏竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便品經一卷 亦云轉女身菩薩問荅經
姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯
上十一經十二卷同帙
六度集經八卷 亦名六度無極經亦云度無極集亦云雜無極經或九卷二百四十七紙

吳天竺三藏康僧會譯
太子須大拏經一卷 或云須達拏一十六紙
乞伏秦沙門釋聖堅譯
菩薩睒子經一卷 亦云孝子睒經亦直云睒經七紙
僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録
睒子經一卷 一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛説睒經一名睒本經一名孝子隱經六紙
乞伏秦沙門釋聖堅譯
太子墓魄經一卷 六紙
後漢安息三藏安世高譯
太子沐魄經一卷 或作墓魄三紙
西晉三藏竺法護譯
九色鹿經一卷 三紙
吳月支優婆塞支謙譯
上七經十四卷同帙

無字寶篋經一卷六紙
元魏天竺三藏菩提留支譯
大乘離文字普光明藏經一卷五紙
唐中天竺三藏地婆訶羅於太原寺譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷亦直云大乘徧照光明藏經六紙
唐中天竺三藏地婆訶羅重譯
老女人經一卷亦云老母經或云老女經二紙
吳月支優婆塞支謙譯
老母經一卷二紙
僧祐録中失譯今附宋録
申日經一卷五紙
老母女六英經一卷亦云老母經一紙
右宋天竺三藏求那跋陀羅譯
月光童子經一卷一名月明童子經或名申日經九紙
西晉三藏竺法護譯
申日兒本經一卷或云申兒本經録作兜本誤也三紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
德護長者經二卷一名尸利堀多長者經二十八紙
隋天竺三藏那連提耶舍譯
文殊師利問菩提經一卷一名伽耶山頂經一名菩提無行經亦直云菩提經七紙
姚秦三藏羅什譯
伽耶山頂經一卷亦云伽耶頂經一十紙
元魏天竺三藏菩提留支譯
象頭精舍經一卷九紙
隋天竺沙門毗尼多流支譯
大乘伽耶山頂經一卷九紙
唐天后代天竺三藏菩提流志譯
長者子制經一卷亦直云制經四紙

漢世高譯
菩薩逝經一卷 亦云菩童子經或直名逝經四紙
西晉沙門白法祖譯
逝童子經一卷 亦名長者制經亦直云制經亦名菩薩逝經亦直云逝經三紙
西晉沙門支法度譯
犢子經一卷 三紙
吳月支優婆塞支謙譯
乳光佛經一卷 亦云乳光經六紙
無垢賢女經一卷 或名胎藏經三紙
已上二經西晉三藏竺法護譯
腹中女聽經一卷 一名不莊校女經三紙
北涼天竺三藏曇無讖譯
轉女身經一卷 一十九紙
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

上二十一經二十二卷同帙
無上依經二卷 三十一紙
梁天竺三藏真諦譯
未曾有經一卷 三紙
後漢失譯
甚希有經一卷 五紙
唐三藏玄奘譯
決定總經一卷 或云決定總持經亦云決總持經八紙
西晉三藏竺法護譯
謗佛經一卷 七紙
元魏天竺三藏菩提留支譯
寶積三昧文殊問法身經一卷 一名遺日寶積三昧文殊師利菩薩問法身經六紙
後漢世高譯
入法界體性經一卷 或云入法界經十紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯
如來師子吼經一卷六紙
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
大方廣師子吼經一卷五紙
大乘百福相經一卷七紙
大乘百福莊嚴相經一卷九紙
已上二經唐中天竺三藏地婆訶羅譯
唐中天竺三藏地婆訶羅再譯
大乘四法經一卷與單本中實叉難陀譯者二名雖同多少全異一紙
唐中天竺三藏地婆訶羅於東太原寺譯
菩薩修行四法經一卷一紙
唐中天竺三藏地婆訶羅於弘福寺譯
希有希有校量功德經一卷或直云希有校量功德經六紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
最無比經一卷十二紙

唐三藏玄奘譯
前世三轉經一卷六紙
西晉沙門釋法炬譯
銀色女經一卷七紙
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
阿闍世王受決經一卷四紙
西晉沙門釋法炬譯
採蓮違王上佛授決號妙華經一卷亦直云採華違王經二紙
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
正恭敬經一卷一名威德陀羅尼中説經或云正法恭敬經五紙
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
善敬經一卷亦名善恭敬經一名善恭敬師經七紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
稱讚大乘功德經一卷五紙

唐三藏玄奘譯
說妙法決定業障經一卷三紙
唐至相寺沙門釋智嚴譯
上二十三經二十四卷同帙
諫王經一卷亦云大小諫王經四紙
宋居士沮渠京聲譯
如來示教勝軍王經一卷亦云勝軍王經十紙
唐三藏玄奘譯
佛爲勝光天子說王法經一卷亦直云勝光天子經七紙
唐三藏義淨譯
大方等修多羅王經一卷或無王字二紙
元魏天竺三藏菩提留支譯
轉有經一卷三紙
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
文殊師利巡行經一卷五紙
元魏天竺三藏菩提留支譯
文殊尸利行經一卷八紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
貝多樹下思惟十二因緣經一卷亦云聞城十二因緣經四紙
吳月支優婆塞支謙譯
緣起聖道經一卷八紙
唐三藏玄奘譯
稻芉經一卷七紙
失譯今附東晉録
了本生死經一卷五紙
吳月支優婆塞支謙譯
自誓三昧經一卷題下注云獨證品第四出比丘淨行中八紙
後漢三藏安世高譯
如來獨證自誓三昧經一卷亦云獨證自誓三昧經亦云如

西晉三藏竺法護譯 來自誓三昧經七紙

灌洗佛形像經一卷 亦云四月八日灌經亦直云灌經三紙

西晉沙門釋法炬譯

摩訶刹頭經一卷 亦名灌佛形像經三紙

乞伏秦沙門釋聖堅譯

造立形像福報經一卷 三紙

失譯今附東晉録

作佛形像經一卷 亦云優填王作佛形像因緣經四紙

失譯今在漢録周録在小乘單本云法炬譯

龍施女經一卷 或無女字二紙

吳月支優婆塞支謙譯

龍施菩薩本起經一卷 或云龍施女經亦云龍施本經四紙

西晉三藏竺法護譯

八吉祥神呪經一卷 或無神字三紙

吳月支優婆塞支謙譯

八陽神呪經一卷 亦直云八陽經別有一本亦云八陽神呪可半紙許初有七佛名者非也四紙

西晉三藏竺法護譯

八吉祥經一卷 亦云八方世界八佛名號經二紙

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

八佛名號經一卷 四紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

盂蘭盆經一卷 亦云盂蘭經二紙

西晉三藏竺法護譯

報恩奉盆經一卷 一紙

失譯今附東晉録

佛說浴像功德經一卷 三紙

唐三藏寶思惟譯

浴像功德經一卷 四紙
唐三藏義淨譯
校量數珠功德經一卷 二紙
唐三藏寶思惟譯
數珠功德經一卷 内云曼殊室利呪藏中校量數珠功德法二紙
唐三藏義淨譯
上二十九經二十九卷同帙
不空羂索神變真言經三十卷 三帙五百二十六紙
唐南天竺三藏菩提流志譯
不空羂索呪經一卷 亦云不空羂索觀世音心呪經十一紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
不空羂索神呪心經一卷 一十三紙
唐三藏玄奘譯
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷 亦云不空羂索心呪王經二十四紙
唐天后代天竺三藏寶思惟譯
不空羂索陀羅尼經一卷 一名普門三十七紙
唐天后代北天竺婆羅門李無諂譯
千手千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷 或一卷十九紙
唐總持寺沙門釋智通譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷 或云千臂千眼二十二紙
唐南天竺三藏菩提流志譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷 唐西天竺沙門伽梵達摩譯十九紙
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷 八紙
唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷 七紙
唐天竺三藏寶思惟譯

上九經十二卷同帙

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 四紙

唐三藏義淨譯

如意輪陀羅尼經一卷 此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障礙經 二十四紙

唐天竺三藏菩提流志譯

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷 題云大方廣菩薩藏中文殊師利根本一字陀羅尼法 亦云一字呪王經 三紙

唐天后代寶思惟譯

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 三紙

唐天后代三藏義淨譯

十二佛名神呪經一卷 題云十二佛名神呪校量功德除障滅罪經 六紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

稱讚如來功德神呪經一卷 三紙

唐三藏義淨譯

孔雀王呪經一卷 亦名大金色孔雀王經 并結界場法具 八紙

姚秦三藏羅什譯

大金色孔雀王呪經一卷 五紙

失譯今附秦録 拾遺編入

佛說大金色孔雀王呪經一卷 八紙

失譯入附秦録

孔雀王呪經二卷 亦云孔雀王陀羅尼經 四十三紙

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

大孔雀呪王經三卷 六十紙

唐三藏義淨於東都内道場譯

上十一經十四卷同帙

陀羅尼集經十二卷 三百四十三紙

唐中天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經一卷 一十紙

周宇文氏天竺三藏耶舍崛多等譯
十一面神呪心經一卷 一十紙
唐三藏玄奘譯
摩利支天經一卷 或上加小字 二紙
失譯今附梁録
呪五首經一卷 或無經字 二紙
唐三藏玄奘譯
千囀陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷 或無經字 三紙
唐總持寺沙門釋智通譯
六字神呪經一卷 或云六字呪法 六紙
唐天后代天竺三藏菩提流志譯
七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷 亦直云七俱胝佛母心經 四紙
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
七俱胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷 十六紙

唐南天竺三藏金剛智譯
上九經二十卷二帙 上帙七卷 下帙十三
觀自在菩薩隨心呪經一卷 亦名多利心經 十九紙
唐總持沙門釋智通譯
種種雜呪經一卷 或無經字 六紙
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 七紙
唐佛陀波利譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
唐日照三藏再譯 十三紙 亦名地婆訶羅 中天竺人 於東都再譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 或加呪字 八紙
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 七紙
唐佛陀波利譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
唐日照三藏再譯 十三紙 亦名地婆訶羅 中天竺人 於東都再譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 或加呪字 八紙

唐義淨三藏譯
無量門微密持經一卷一名成道降魔得一切智經六紙
吴月支優婆塞支謙譯
出生無量門持經一卷或云新微密持經七紙
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
阿難陀目佉尼可離陀經一卷或云出無量門持經十紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔陀羅尼經十一紙
宋西域沙門功德直共玄暢譯
阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷一十紙
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
舍利弗陀羅尼經一卷八紙
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
一向出生菩薩經一卷一十二紙
隋天竺三藏闍那崛多譯
出生無邊門陀羅尼經一卷十四紙
唐至相寺沙門釋智嚴譯
勝幢臂印陀羅尼經一卷二紙
唐三藏玄奘譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷別有一本十六七紙非是本經不可流布二紙
唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
上十七經十七卷同帙

開元釋教目録卷第十九

音釋
廒以芮切　蜱駢迷切　燉煌燉徒渾切煌胡光切　伅徒損切　篋苦協切　腋羊益切

開元釋教目録卷第十九（入藏録上之下）

唐西崇福寺沙門智昇撰

無崖際持法門經一卷（一名無際經 十五紙）
乞伏秦沙門釋聖堅譯（第一譯）

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷（或直云尊勝菩薩所問經亦直云入無量門陀羅尼經 一十七紙）
高齊居士萬天懿譯

金剛上味陀羅尼經一卷（一十四紙）
元魏天竺三藏佛陀扇多譯（第一譯）

金剛場陀羅尼經一卷（一十四紙）
隋天竺三藏闍那崛多等譯（第二譯）

師子奮迅菩薩所問經一卷（二紙）

華聚陀羅尼呪經一卷（三紙）
已上二經失譯今附東晉録

華積陀羅尼神呪經一卷（三紙）
吳月支優婆塞支謙譯

六字呪王經一卷（五紙 第一譯）
失譯今附東晉録

六字神呪王經一卷（六紙 拾遺編入 第二譯）

虛空藏菩薩問佛經一卷（亦云虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經 亦云七佛神呪經 一十二紙 拾遺編入 第一譯）
已上二經失譯今附梁録

如來方便善巧呪經一卷（一十紙）
隋天竺三藏闍那崛多等譯（第一譯）

持句神呪經一卷（亦云陀羅尼句 三紙）
吳月支優婆塞支謙譯（拾遺編入 第一譯）

陀隣尼鉢經一卷（亦云陀隣鉢呪 三紙）
東晉西域沙門竺曇無蘭譯（拾遺編入 第二譯）

東方最勝燈王如來經一卷（題云東方最勝燈王如來遣二

菩薩送呪奉釋迦如來助護持世間經一十三紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯 出內典録第四譯

善法方便陀羅尼呪經一卷 六紙

金剛祕密善門陀羅尼經一卷 五紙出周録第三譯

已上二經失譯今附東晉録

護命法門神呪經一卷 一十一紙

唐天后代天竺三藏菩提流志譯 出周録第三譯

無垢淨光大陀羅尼經一卷 十一紙

唐天后代西域沙門彌陀山等譯 新編入録

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷 亦直云請觀世音經一十二紙

東晉外國居士竺難提譯 兩譯一闕

上十九經十九卷同帙

內藏百寶經一卷 亦云內藏百品經八紙

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯兩譯一闕

温室洗浴衆僧經一卷 亦直云温室經三紙

後漢安息三藏安世高譯 拾遺編入第一譯前後兩譯一闕

須賴經一卷 一十八紙

前涼月支優婆塞支施崙譯 出經後記第三譯前後四譯三本闕

私訶三昧經一卷 或云私訶末經一名菩薩道樹經亦名道樹三昧經一十一紙周爲單本譯第一譯前後兩譯一本闕

菩薩生地經一卷 一名差摩竭經三紙周爲單本誤第一譯兩譯一闕

已上二經吳月支優婆塞支謙譯

四不可得經一卷 五紙第二譯兩譯一本闕

梵女首意經一卷 一名首意女經五紙第一譯兩譯一闕

已上二經西晉三藏竺法護譯

成具光明定意經一卷 或云成具光明三昧經或直云成具光明經二十三紙

後漢西域三藏支曜譯 第二譯兩譯一闕

寶網經一卷 亦云寶網童子經二十二紙

菩薩行五十緣身經一卷 亦云菩薩緣身五十事經亦云五十緣身行經六紙

已上二經西晉三藏竺法護譯 俱第一譯兩譯一闕

菩薩修行經一卷 亦云威施長者問觀身行經亦云長者修行經七紙

西晉河内沙門白法祖譯 第三譯二闕

諸德福田經一卷 或直云福田經或云諸福田經五紙

西晉沙門法立法炬共譯 第一譯兩譯一闕

大方等如來藏經一卷 或直云如來藏經九紙

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 第三譯三譯二闕

佛語經一卷 四紙

元魏天竺三藏菩提留支譯 第一譯兩譯一闕

金色王經一卷 九紙

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 第二譯兩譯一闕

演道俗業經一卷 九紙

乞伏秦沙門釋聖堅譯 第二譯一闕

百佛名經一卷 六紙

隋天竺三藏那連提耶舍譯 第二譯兩譯一闕

上十七經十七卷同帙

稱揚諸佛功德經三卷 亦名集諸佛華經一名集華經一名現在佛名經或四卷五十七紙

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯 第三譯三譯兩闕

須真天子經三卷 亦云須真天子所問經亦云問四事經或二卷四十六紙

西晉三藏竺法護譯 第二譯兩譯一闕

摩訶摩耶經一卷 一名佛昇忉利天為母說法亦直云摩耶經或二卷二十六紙

蕭齊沙門釋曇景譯 第二譯兩譯一闕

除恐災患經一卷 一十七紙

乞伏秦沙門釋聖堅譯 第二譯 兩譯一闕

孛經一卷 或云孛經抄 十八紙

吳月支優婆塞支謙譯 拾遺編入第二譯 前後三譯兩本闕

觀世音菩薩受記經一卷 一名觀世音受決經 一十三紙

宋黃龍沙門釋曇無竭譯 第三譯 三譯二闕

上六經十卷同帙

海龍王經四卷 或三卷 七十三紙

西晉三藏竺法護譯 兩譯一闕

首楞嚴三昧經三卷 或二卷亦直云首楞嚴經僧祐録云新首楞嚴經 五十二紙

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第九譯 八闕

觀普賢菩薩行法經一卷 亦云出深功德經中或無行法字亦云普賢觀經 一十六紙

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 第三譯 二闕

觀藥王藥上二菩薩經一卷 一十九紙

宋西域三藏畺良耶舍譯 第三譯 兩譯一闕

不思議光菩薩所問經一卷 亦云不思光菩薩所說經亦云無思光孩童菩薩經 一十二紙

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯 兩譯一闕

上五經十卷同帙

十住斷結經十卷 最勝問菩薩十住除垢斷結經一名十千日光三昧定亦云十地斷結經或十一卷或十四卷 二百五十四紙

姚秦涼州沙門竺佛念譯 第二譯 兩譯一闕

諸佛要集經二卷 亦直云要集經天竺曰佛陀僧祇提 四十三紙

西晉三藏竺法護譯 第一譯 兩譯一闕

未曾有因緣經三卷 如無因緣字度羅睺羅沙彌序 四十紙

蕭齊沙門釋曇景譯 第二譯 兩譯一闕

上三經十四卷同帙

菩薩瓔珞經十二卷 一名現在報或十四卷或十六卷或十三卷三

百三十一紙

姚秦涼州沙門竺佛念譯 第二譯兩譯一闕

超日明三昧經二卷 或直云超日明經或三卷四十八紙

西晉清信士聶承遠譯 第二譯兩譯一闕

二三經十四卷二帙

賢劫經十三卷 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意經舊録云賢劫三昧經或十卷或七卷一帙一百九十二紙

西晉三藏竺法護譯 第一譯兩譯一闕

大乘經單譯 一百三十一部二百九十三卷二十四帙

大法炬陀羅尼經二十卷 二帙三百九十八紙

大威德陀羅尼經二十卷 二帙二百六十八紙

已上二經隋天竺三藏闍那崛多等譯

佛名經十二卷 或云十三卷或分爲二十卷二百五十三紙

元魏天竺三藏菩提留支譯

三劫三千佛名經三卷 莊嚴劫上賢劫中星宿劫下五十九紙

失譯今附梁録

上二經十五卷二帙 上帙七下帙八

五千五百佛名經八卷 一百三十一紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

不思議功德諸佛所護念經二卷 或直云不思議功德經或四卷三十七紙

曹魏代譯失三藏名 拾遺編入

上二經十卷同帙

華手經十三卷 一名攝諸善根經亦名攝諸福德經或十一卷或十二卷或十卷一帙二百二十九紙

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大方等陀羅尼經四卷 一名方等檀持陀羅尼經或無大字六十三紙

北涼沙門法衆於高昌郡譯 出寶唱録

僧伽吒經四卷 五十一紙

元魏優禪尼國王子月婆首那譯
力莊嚴三昧經三卷三十八紙
隋天竺三藏那連提耶舍譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷二十七紙
唐罽賓沙門佛陀多羅譯
上四經十二卷同帙
觀佛三昧海經十卷或云觀佛三昧經或八卷一帙一百五十六紙
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
大方便佛報恩經七卷一百二十六紙
失譯在後漢録
菩薩本行經三卷四十七紙
失譯今附東晉録拾遺編入
上二經十卷同帙
法集經六卷或七卷或八卷一百二十七紙
元魏天竺三藏菩提留支譯

觀察諸法行經四卷六十三紙
隋天竺三藏闍那崛多等譯
上二經十卷同帙
菩薩處胎經五卷初云菩薩從兜術天降神母胎說普廣經亦直云胎經或八卷或四卷一百一十五紙
姚秦涼州沙門竺佛念譯
弘道廣顯三昧經四卷一名阿耨達龍王所問決諸狐疑清淨亦名入金剛問定意經凡十二品或二卷五十五紙
西晉三藏竺法護譯
施燈功德經一卷一名然燈經一十五紙
高齊天竺三藏那連提耶舍譯
上三經十卷同帙
央崛魔羅經四卷七十八紙
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
無所有菩薩經四卷六十二紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯 出内典録

明度五十校計經二卷 或無明度字或無五十字四十紙

後漢安息三藏安世高譯

上三經十卷同帙

中陰經二卷 二十八紙

姚秦涼州沙門竺佛念譯

大法鼓經二卷 三十一紙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

文殊師利問經二卷 亦直云文殊問經五十一紙

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

月上女經二卷 維摩詰之女一十九紙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

大方廣如來祕密藏經二卷 二十四紙

失譯今附秦録

上五經十卷同帙

大乘密嚴經三卷 五十六紙

三藏地婆訶羅譯

占察善惡業報經二卷 亦名大乘實義經出六根聚經亦直云占察經亦名地藏菩薩經二十八紙

外國沙門菩提登譯

蓮華面經二卷 二十三紙

隋天竺三藏那連提耶舍譯

文殊師利問菩薩署經一卷 亦云文殊問署經二十紙

支婁迦讖譯

大乘造像功德經二卷 或一卷二十一紙

于闐提雲般若譯

上五經十卷同帙

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 四十紙

一字佛頂輪王經五卷 亦云五佛頂經或四卷二百二十一紙

已上二經菩提流志譯

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 一十四紙

寶思惟譯

上三經九卷同帙

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷 一帙一百四十三紙

沙門懷迪譯

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷 亦云大毗盧遮那成佛經一百三十五紙

沙門一行譯

蘇婆呼童子經三卷 亦云蘇婆呼請問經或云蘇婆呼律或云蘇婆呼或二卷四十九紙

三藏輸波迦羅譯

上二經十卷同帙

蘇悉地羯羅經三卷 九十一紙

三藏輸波迦羅譯

牟梨曼陀羅呪經一卷 或無經字三十三紙

失譯

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷 亦云經八十一紙

三藏金剛智譯

上三經八卷同帙

七佛所說神呪經四卷 初卷云七佛十一菩薩說大陀羅尼神呪經十十三紙

晉代譯失三藏名

大吉義神呪經二卷 或四卷三十一紙

曇曜譯

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷 三十一紙

已上二經菩提流志譯

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷 亦直云阿吒婆拘呪經五紙

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 四紙
大普賢陀羅尼經一卷 三紙
大七寶陀羅尼經一卷 一紙
六字大陀羅尼呪經一卷 二紙
已上五經失譯今附梁録
安宅神呪經一卷 亦云安宅呪法四紙
後漢失譯
摩尼羅亶經一卷 亦云摩尼羅亶神呪經四紙
幻師颰陀所說神呪經一卷 録云幻師無所說字或作跋字 亦云波陀古云録幻王跋陀經二紙
已上二經沙門竺曇無蘭譯
護諸童子陀羅尼呪經一卷 亦云護諸童子請求男女陀羅尼經四紙
元魏菩提留支譯
諸佛心陀羅尼經一卷 三紙

拔濟苦難陀羅尼經一卷 三紙
八名普密陀羅尼經一卷 二紙
持世陀羅尼經一卷 四紙
六門陀羅尼經一卷 一紙
已上五經唐玄奘譯
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷 此經有一錯本應須審之五紙
唐釋智通譯
上十九經二十三卷同帙
智炬陀羅尼經一卷 三紙
諸佛集會陀羅尼經一卷 四紙
已上二經唐提雲般若譯
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷 亦云隨求所得一十四紙
唐寶思惟譯

百千印陀羅尼經一卷 二紙

救面然餓鬼陀羅尼神呪一卷 亦云施餓鬼食呪經後兼有施水呪四紙

巳上二經唐實叉難陀譯

莊嚴王陀羅尼呪經一卷 四紙

香王菩薩陀羅尼呪經一卷 二紙

一切功德莊嚴王經一卷 一十四紙

拔除罪障呪王經一卷 三紙

善夜經一卷 三紙

巳上五經唐義淨譯

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法經一卷 亦名虛空藏菩薩求聞持法經四紙

唐輸波迦羅譯

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷 一十一紙

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 九紙

巳上二經唐金剛智譯

佛地經一卷 一十三紙

唐玄奘譯

佛垂般涅槃略說教誡經一卷 亦云佛臨般涅槃一名遺教經六紙

姚秦三藏羅什譯

出生菩提心經一卷 一十一紙

隋闍那崛多等譯

佛印三昧經一卷 三紙

漢世高譯

文殊師利般涅槃經一卷 四紙

西晉居士聶道眞譯

異出菩薩本起經一卷 或無起字一十一紙

西晉聶道眞譯

千佛因緣經一卷 一十八紙

姚秦羅什譯

賢首經一卷 一名賢首夫人經三紙

乞伏秦釋聖堅譯

月明菩薩經一卷 或加三昧字或云月明童子經亦云月明童男經三紙

吳月支優婆塞支謙譯

心明經一卷 一名心明女梵志婦飯汁施經三紙

滅十方冥經一卷 或云十方滅冥經六紙

鹿母經一卷 別有鹿子經一卷與此全同三紙

魔逆經一卷 一十九紙

已上四經西晉竺法護譯

上二十六經二十六卷同帙

德光太子經一卷 一名賴吒和羅所問德光太子經一十九紙

西晉竺法護譯

大意經一卷 五紙

宋求那跋陀羅譯

堅固女經一卷 一名牢固女經六紙

隋那連提耶舍譯

商主天子所問經一卷 或無所問字一十七紙

諸法最上王經一卷 二十三紙

已上二經隋闍那崛多等譯

師子莊嚴王菩薩請問經一卷 一名八曼荼羅經五紙

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 六紙

已上二經唐那提譯

受持七佛名號所生功德經一卷 四紙

佛臨涅槃記法住經一卷 或加般字五紙

寂照神變三摩地經一卷 一十六紙

已上三經唐玄奘譯

差摩婆帝受記經一卷 三紙

不增不減經一卷或云二卷者誤七紙

已上二經元魏菩提留支譯

造塔功德經一卷二紙

唐地婆訶羅譯

右遶佛塔功德經一卷亦云繞塔功德經三紙

大乘四法經一卷與重譯中日照出者名字雖同經體全異八紙

已上二經唐實叉難陀譯

有德女所問大乘經一卷時有一本可八九紙文錯不堪四紙

唐菩提流志譯

大乘流轉諸有經一卷三紙

妙色王因緣經一卷四紙

佛為海龍王說法印經一卷一紙

已上三經唐義淨譯

師子素馱娑王斷肉經一卷四紙

唐釋智嚴譯

般泥洹後灌臘經一卷一名般泥洹後四輩灌臘經亦直云灌臘經二紙

西晉竺法護譯

八部佛名經一卷亦名八佛名經三紙

元魏般若流支譯

上二十二經二十二卷同帙

菩薩内習六波羅蜜經一卷或云内六波羅蜜經安公云出方等部三紙

漢嚴佛調譯

菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷僧祐録云以身施餓虎經一十一紙

北涼釋法盛譯

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷亦名金剛清淨經八紙

師子月佛本生經一卷七紙

已上二經失譯今附秦録

長者法志妻經一卷 三紙

失譯今附梁録

薩羅國經一卷 或云薩羅國王經四紙

失譯今附東晉録

十吉祥經一卷 二紙

失譯今附秦録

長者女菴提遮師子吼了義經一卷 六紙

失譯今附梁録

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷 五紙

失譯今附秦録

金剛三昧經二卷 或一卷二十七紙

北涼失譯

法滅盡經一卷 三紙

甚深大迴向經一卷 四紙

已上二經失譯今附宋録

天王太子辟羅經一卷 亦云太子辟羅經或無天王字僧祐録云

安公關中異經 二紙

優婆夷淨行法門經二卷 亦直云淨行經或無經字三十二紙

僧祐録云安公涼土異經

八大人覺經一卷 一紙

漢世高譯

三品弟子經一卷 亦云弟子學有三輩經三紙

吳月支支謙譯

四輩經一卷 或云四輩弟子經或云四輩學經三紙

當來變經一卷 或云當來變識經一紙

過去佛分衛經一卷 或云過世二紙

已上三經西晉竺法護譯

十二頭陀經一卷一名沙門頭陀經五紙
樹提伽經一卷三紙
巳上二經宋求那跋陀羅譯
長壽王經一卷六紙
法常住經一卷二紙
巳上二經失譯今附西晋録
上二十三經二十五卷同帙
大乘律二十六部五十四卷五帙
菩薩地持經十卷或無經字亦云論亦云菩薩戒經又名菩薩地或八卷一百八十六紙一帙
北涼曇無讖譯
菩薩善戒經九卷一名菩薩地十卷一百八十紙
宋求那跋摩等譯
淨業障經一卷十五紙
失譯今附秦録
上二經十卷同帙

優婆塞戒經七卷或五卷或六卷或十卷是在家菩薩戒一百三十一紙
北涼曇無讖譯
梵網經二卷三十六紙
姚秦羅什譯
受十善戒經一卷十六紙
漢失譯
上三經十卷同帙
菩薩瓔珞本業經二卷或直云瓔珞本業經三十九紙
姚秦竺佛念譯
佛藏經四卷一名選擇諸法經或三卷或二卷七十紙
姚秦羅什譯
菩薩戒本一卷十一紙
北涼無讖譯
菩薩戒本一卷十八紙

菩薩戒羯磨文一卷 六紙

已上二經唐玄奘譯

菩薩善戒經一卷 優波離問菩薩受戒法一十五紙

宋求那跋摩譯

上六經十卷同帙

菩薩内戒經一卷 十八紙

優婆塞五戒威儀經一卷 一十五紙

已上二經宋求那跋摩譯

文殊師利淨律經一卷 或直名淨律經十三紙

西晉竺法護譯

清淨毗尼方廣經一卷 一十七紙

姚秦羅什譯

寂調音所問經一卷 一名如來所說清淨調伏經十八紙

宋釋法海譯

大乘三聚懺悔經一卷 一十三紙

隋闍那崛多等譯

菩薩五法懺悔文一卷 亦名菩薩五法懺悔經二紙

失譯今附梁録

菩薩藏經一卷 一十紙

梁僧伽婆羅譯

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷 三紙

菩薩受齋經一卷 三紙

已上二經西晉聶道眞譯

文殊悔過經一卷 一名文殊五體悔過經二十一紙

西晉竺法護譯

舍利弗悔過經一卷 亦直名悔過經五紙

漢世高譯

法律三昧經一卷 亦直名法律經七紙

吳支謙譯

十善業道經一卷 六紙

唐實叉難陀譯

上十四經十四卷同帙

大乘論九十七部五百一十八卷五十帙一十一部一百五十五卷釋經論七十六部三百六十三卷集義論

大智度論一百卷（或云大智度論亦云摩訶般若釋論或一百一十卷或七十卷十帙二千八十五紙）

姚秦羅什譯

十地經論十二卷（或十五卷一帙二百四十六紙）

彌勒菩薩所問經論五卷（或六卷或七卷或八卷一百二十八紙）

大乘寶積經論四卷（八十四紙）

已上三經元魏菩提留支譯

寶髻菩薩四法經論一卷（題云寶髻經四法優波提舍十二紙）

元魏毗目智仙譯

上三論十卷同帙

佛地經論七卷（一百一十七紙）

唐玄奘譯

金剛般若論二卷（無著菩薩造三十紙）

隋笈多譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷（亦云能斷金剛論頌四紙）

唐義淨譯

上三論十卷同帙

金剛般若波羅蜜經論三卷（天親菩薩造四十八紙）

元魏菩提留支譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷（亦云能斷金剛論釋三十三紙）

唐義淨譯

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二

卷 亦名功德施論三十三紙

唐地婆訶羅譯

文殊師利菩薩問菩提經論二卷 亦云文殊問菩提經論一名伽耶山頂經論三十紙

元魏菩提留支譯

妙法蓮華經論一卷 題云妙法蓮華經優波提舍二十五紙

元魏勒那摩提共僧朗等譯

法 上五論十一卷同帙

法華經論二卷 初有歸敬頌者是或一卷題亦云妙法蓮華經優波提舍二十紙

元魏留支共曇琳等譯

勝思惟梵天所問經論四卷 或三卷五十九紙

元魏菩提留支譯

涅槃論一卷 或云大般涅槃經論一十紙

沙門達磨菩提譯

涅槃經本有今無偈論一卷 亦直云本有今無論六紙

梁真諦譯

遺教經論一卷 二十六紙

陳真諦譯

無量壽經論一卷 題云無量壽經優波提舍願生偈七紙

元魏菩提留支譯

三具足經論一卷 題云三具足優波提舍一十八紙

元魏毗目智仙譯

轉法輪經論一卷 題云轉法輪經優波提舍一十紙

元魏毗目智仙等譯

上八論十二卷同帙 已上釋經論已下集義論

瑜伽師地論一百卷 十帙一千八百十七紙

顯揚聖教論二十卷 二帙三百二十七紙

瑜伽師地論釋一卷 一十九紙

顯揚聖教論頌一卷 一十九紙

王法正理論一卷二十紙
大乘阿毗達磨集論七卷一百三紙
已上六經唐玄奘譯
上四論十卷同帙
大乘阿毗達磨雜集論十六卷亦呼爲對法論二百五十五紙
唐玄奘譯
中論四卷亦云中觀論或八卷九十八紙
姚秦羅什譯
上二論二十卷二帙
般若燈論釋十五卷二百五十一紙
唐波羅頗蜜多羅譯
十二門論一卷二十四紙
姚秦羅什譯
十八空論一卷二十紙

陳眞諦譯
百論二卷四十三紙
姚秦羅什譯
廣百論本一卷八紙
唐玄奘譯
上五論二十卷二帙
大乘廣百論釋論十卷一帙一百九十紙
唐玄奘譯
十住毗婆沙論十四卷或無論字或十二卷或十五卷二百七十六紙
姚秦羅什譯
菩提資粮論六卷六十七紙
隋笈多譯
上二論二十卷二帙
大乘莊嚴經論十三卷或十五卷一帙二百五紙

唐波羅頗蜜多羅譯
大莊嚴經論十五卷或無經字或十卷二百九紙
姚秦羅什譯
順中論二卷題云順中論義入大般若波羅蜜經初品法門三十二紙
元魏般若流支譯
攝大乘論三卷五十九紙
眞諦三藏譯
上三論二十卷二帙
攝大乘論二卷四十四紙
佛陀扇多譯
攝大乘論本三卷六十一紙
三藏玄奘譯
攝大乘論釋十五卷亦云釋論或十二卷三百二十七紙
天親釋眞諦譯
上三論二十卷二帙

攝大乘論釋十卷一帙一百五十六紙
世親釋笈多譯
攝大乘論釋十卷一帙一百七十六紙
世親釋玄奘譯
攝大乘論釋十卷一帙二百十六紙
無性釋玄奘譯
佛性論四卷八十三紙
陳眞諦譯
決定藏論三卷五十二紙
梁眞諦譯
辯中邊論頌一卷五紙
唐玄奘譯
中邊分別論二卷或三卷五十八紙
陳眞諦譯
上四論十卷同帙

辯中邊論三卷三十九紙
唐玄奘譯
究竟一乘寶性論四卷亦云寶性分別一乘增上論或三卷或五卷八十紙
元魏勒那摩提譯
業成就論一卷一十二紙
元魏毗目智仙等譯
大乘成業論一卷一十七紙
唐玄奘譯
因明正理門論本一卷一十五紙
三藏玄奘譯
上五論十卷同帙
因明正理門論一卷一十六紙
三藏義淨譯
因明入正理論一卷六紙

唐玄奘譯
顯識論一卷題云顯識品從無相論出一十九紙
陳真諦譯
轉識論一卷三紙
隋真諦譯
唯識論一卷一名破色心初云唯識無境界或云唯識無境界論十九紙
元魏般若流支譯
唯識論一卷初云修道不共他一十紙
陳真諦譯
唯識二十論一卷一十紙
唐玄奘譯
成唯識寶生論五卷一名二十唯識順釋論六十五紙
唐義淨譯
唯識三十論一卷二紙
唐玄奘譯

上九論十三卷同帙
成唯識論十卷一帙一百七十五紙
唐玄奘譯
大丈夫論二卷三十四紙
入大乘論二卷四十一紙
上二經北涼釋道泰譯
大乘掌珍論二卷三十三紙
唐玄奘譯
大乘五蘊論一卷八紙
世親造玄奘譯
大乘廣五蘊論一卷與前論異本或無廣字安慧造一十三紙
唐地婆訶羅譯
寶行王正論一卷一十九紙
陳眞諦譯
大乘起信論一卷二十五紙
眞諦三藏譯

上七論十卷同帙
大乘起信論二卷二十四紙
實叉難陀譯
發菩提心論二卷或云發菩提心經論二十八紙
姚秦羅什譯
三無性論二卷題云無相論三無性論品出三十五紙
陳眞諦譯
方便心論一卷或二卷九品十七紙四
元魏吉迦夜共曇曜譯
如實論一卷題云如實論反質難品二十三紙
梁眞諦譯
無相思塵論一卷或直云思塵論三紙
陳眞諦譯
觀所緣緣論一卷三紙
唐玄奘譯

觀所緣論釋一卷 一十三紙
唐義淨譯
上八論十一卷同帙
迴諍論一卷 二十五紙
元魏毗目智仙等譯
緣生論一卷 一十一紙
陳笈多譯
十二因緣論一卷 四紙
元魏菩提留支譯
壹輸盧迦論一卷 或云壹書三紙
元魏般若流支譯
大乘百法明門論一卷 題云大乘百法明門論本事分中略録名數二紙
唐玄奘譯
百字論一卷 八紙

元魏菩提留支譯
解捲論一卷 三紙
陳眞諦譯
掌中論一卷 三紙
取因假設論一卷 九紙
觀總相論頌一卷 二紙
止觀門論頌一卷 四紙
手杖論一卷 七紙
六門教授習定論一卷 九紙
已上六經唐義淨譯
大乘法界無差別論一卷 六紙
唐提雲般若譯
破外道小乘四宗論一卷 六紙
破外道小乘涅槃論一卷 五紙
已上二論元魏菩提留支譯
上十六論十六卷同帙
都計大乘經律論見入藏者總六百三十八

部合二千七百四十五卷二百五十八帙與前廣録部數不同者前廣録中以大寶積經諸部合成分爲四十九部上録此合爲一部故欠四十八不同

開元釋教目録卷第十九入藏録上之下

音釋

颰蒲末切 譞呼縁切

開元釋教目録卷第二十 入藏録下

唐西崇福寺沙門智昇撰

小乘入藏録下 小乘經律總三百三十部一千七百六十二卷一百六十五帙賢聖集傳附此卷末此直列經名及標紙數餘如廣録

小乘經二百四十部六百十八卷四十八帙

小乘律五十四部四百四十六卷四十五帙

小乘論三十六部六百九十八卷七十二帙

小乘經重單合譯一百五十三部三百九十四卷三十一帙

長阿含經二十二卷 二帙四百三十一紙

姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯

中阿含經六十卷 或五十八卷六帙一千一百四十六紙

增一阿含經五十一卷 或五十卷或四十二卷或六十卷或三十三卷五帙八百一十紙

右二經東晉僧伽提婆譯

雜阿含經五十卷 五帙一千六十九紙

宋求那跋陀羅譯

別譯雜阿含經二十卷 二帙三百九紙

失譯今附秦録

佛般泥洹經二卷 或直云泥洹經計四十七紙

西晉白法祖譯

大般涅槃經三卷 或二卷王十一紙

東晉釋法顯譯

般泥洹經二卷 或直云泥洹經亦云大般泥洹經諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷四十五紙

失譯附東晉録

人本欲生經一卷 一十五紙

尸迦羅越六向拜經一卷 或云尸迦羅越六方禮經四紙

右二經漢世高譯

梵志阿颰經一卷 一名阿颰摩納經安録直云阿颰經名佛開解梵志阿颰經十四紙

梵網六十二見經一卷 一名梵網經二十一紙

右二經吴支謙譯

寂志果經一卷 一十六紙

東晉竺曇無蘭譯

上八經十二卷同帙

起世經十卷 一帙一百六十七紙

隋闍那崛多等譯

起世因本經十卷 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀一百七十紙

隋達磨笈多譯

樓炭經六卷 或八卷或五卷一百三紙

西晉釋法立共法炬譯

長阿含十報法經二卷 亦名多增道章經或直云十報經廿七紙

漢世高譯

中本起經二卷 或云太子中本起經四十七紙

漢曇果共康孟詳譯

上三經十卷同帙

七知經一卷 或云七智經二紙

吴支謙譯

鹹水喻經一卷 或云鹹水譬喻經二紙

失譯今附西晉録

一切流攝守因經一卷 或直云流攝經或云一切流攝經亦云一切流攝守經亦云流攝守因經亦云一切流攝守經五紙

四諦經一卷 九紙

右二經漢世高譯

恒水經一卷 亦云恒河喻經四紙

西晉釋法炬譯
本相倚致經一卷 亦云大相倚致或作倚字二紙
漢世高譯
緣本致經一卷 三紙
失譯今附東晉録
頂生王故事經一卷 亦直云頂生王經六紙
西晉釋法炬譯
文陀竭王經一卷 四紙
北涼曇無讖譯
閻羅王五天使者經一卷 一名鐵城泥犁經三紙
宋釋慧簡譯
鐵城泥犁經一卷 五紙
東晉竺曇無蘭譯
古來世時經一卷 五紙
失譯今附東晉録

阿那律八念經一卷 或直云八念經一名禪行斂意經舊録云禪行檢意四紙
漢支曜譯
離睡經一卷 三紙
西晉竺法護譯
是法非法經一卷 四紙
漢世高譯
求欲經一卷 十紙
西晉釋法炬譯
受歲經一卷 四紙
西晉竺法護譯
梵志計水淨經一卷 二紙
失譯今附東晉録
苦陰經一卷 五紙
失譯在後漢録

釋摩男本經一卷或云五陰因事經四紙
吳支謙譯
苦陰因事經一卷六紙
西晉釋法炬譯
樂想經一卷二紙
西晉竺法護譯
漏分布經一卷七紙
漢世高譯
阿耨颰經一卷此言依次
東晉竺曇無蘭譯
諸法本經一卷一紙
吳支謙譯
瞿曇彌記果經一卷七紙
宋釋慧簡譯
瞻婆比丘經一卷或云瞻波四紙

伏婬經一卷三紙
右二經西晉釋法炬譯
魔嬈亂經一卷一云魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經八紙
失譯在漢録
弊魔試目連經一卷一名魔嬈亂經五紙
上三十經三十卷同帙
賴吒和羅經一卷一名羅漢賴吒和羅經十一紙
右二經吳支謙譯
善生子經一卷四紙
西晉支法度譯
數經一卷四紙
西晉釋法炬譯
梵志頞羅延問種尊經一卷或云頞羅延七紙
東晉曇無蘭譯
三歸五戒慈心猒離功德經一卷一紙

失譯今附東晉録

須達經一卷亦云須達長者經四紙

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷四紙

失譯今附宋録

梵摩喻經一卷九紙

吳支謙譯

尊上經一卷四紙

西晉竺法護譯

鸚鵡經一卷亦云兠調經或作兜字者誤也九紙

宋求那跋陀羅譯

兜調經一卷四紙

失譯附西晉録

意經一卷三紙　應法經一卷四紙

右二經西晉竺法護譯

泥犁經一卷或云中阿含泥犁經十二紙

東晉竺曇無蘭譯

優波夷墮舍迦經一卷

失譯今附宋録

齋經一卷一名持齋經四紙

吳支謙譯

鞞摩肅經一卷四紙

宋求那跋陀羅譯

婆羅門子命終愛念不離經一卷四紙

十支居士八城人經一卷亦直云十支經三紙

右二經漢世高譯

邪見經一卷三紙

失譯今附宋録

箭喻經一卷四紙

失譯今附東晉録

普法義經一卷 一名具法行經亦名普義經九紙
漢世高譯
廣義法門經一卷 九紙
陳眞諦譯
戒德香經一卷 或云戒德經二紙
東晉竺曇無蘭譯
四人出現世間經一卷 四紙
宋求那跋陀羅譯
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 三紙
西晉釋法炬譯
須摩提女經一卷 十六紙
吳支謙譯
婆羅門避死經一卷 一紙
漢世高譯
食施獲五福報經一卷 一名施色力經一名福德經二紙

失譯今附東晉録
頻毗娑羅王詣佛供養經一卷 亦云頻婆五紙
西晉釋法炬譯
長者子六過出家經一卷 三紙
宋釋慧簡譯
鴦崛摩經一卷 或有作魔字或云指鬘經或作指髻經六紙
西晉竺法護譯
上三十二經三十二卷同帙
鴦崛髻經一卷 六紙
西晉釋法炬譯
力士移山經一卷 亦直云移山經六紙
四未曾有法經一卷 亦云四未曾有經或無法字二紙
右二經西晉竺法護譯
舍利弗摩訶目揵連遊四衢經一卷
漢康孟詳譯

七佛父母姓字經一卷 或云七佛姓字經四紙

曹魏失譯

放牛經一卷 亦云牧牛經四紙

姚秦羅什譯

緣起經一卷 亦云十二緣起經三紙

唐玄奘譯

十一想思念如來經一卷 或云十一思惟念如來經一紙

宋求那跋陀羅譯

四泥犁經一卷 或云四大泥犁經二紙

東晉竺曇無蘭譯

阿那邠邸化七子經一卷 四紙

漢世高譯

大愛道般泥洹經一卷 或作涅槃七紙

西晉白法祖譯

佛母般泥洹經一卷 四紙

宋釋慧簡譯

國王不犁先尼十夢經一卷 或作泥五紙

東晉竺曇無蘭譯

舍衛王夢見十事經一卷 或直云十夢經或云舍衛國王十夢經或云波斯匿王十夢經四紙

失譯今附西晉録

阿難同學經一卷 三紙

漢世高譯

五蘊皆空經一卷 一紙

唐義淨譯

七處三觀經一卷 或二卷一十七紙

漢世高譯

聖法印經一卷 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文圖二紙

西晉竺法護譯

雜阿含經一卷 二十一紙

失譯在魏吳録
五陰譬喻經一卷或無譬字一名水沫所漂經二紙
漢世高譯
水沫所漂經一卷一名河中大聚沫經一名聚沫譬經二紙
東晉竺曇無蘭譯
不自守意經一卷或云自守亦不自守經或云不自守經一紙
吳支謙譯
滿願子經一卷二紙
失譯今附東晉録
轉法輪經一卷或云法輪轉經京中諸藏並是轉法輪論非是本經應須簡擇二紙
漢世高譯
三轉法輪經一卷五紙
唐義淨譯
八正道經一卷二紙

漢世高譯
難提釋經一卷四紙
西晉法炬譯
馬有三相經一卷亦云善馬有三相經一紙
漢支曜譯
馬有八態譬人經一卷一名馬有八弊惡態經亦直云馬有八態經紙
漢支曜譯
相應相可經一卷二紙
西晉釋法炬譯
治禪病祕要經一卷或云治禪病祕要治無經字或云禪要祕密治病經或二卷二十八紙
宋居士沮渠京聲譯
上三十一經三十一卷同帙
摩鄧女經一卷一名阿難爲蠱道女惑經亦云摩鄧女三紙

漢世高譯

摩鄧女解形中六事經一卷 三紙

失譯今附東晉録

摩登伽經三卷 或二卷三十四紙

吳竺律炎共支謙譯

舍頭諫經一卷 題云舍頭諫此曰太子二十八宿經一名虎耳經一名虎意經二十六紙

西晉竺法護譯

鬼問目連經一卷 四紙

漢世高譯

雜藏經一卷 九紙

東晉釋法顯譯

餓鬼報應經一卷 一名目連說地獄餓鬼因緣經五紙

失譯今附東晉録

阿難問事佛吉凶經一卷 或云阿難問事經亦云事佛吉凶經五紙

漢世高譯

慢法經一卷 二紙

西晉釋法炬譯

阿難分別經一卷 亦云阿難問事佛吉凶經或直云分別經五紙

乞伏秦釋聖堅譯

五母子經一卷 二紙

吳支謙譯

沙彌羅經一卷 二紙

西晉失譯

玉耶女經一卷 或云玉耶經三紙

失譯今附西晉録

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦無敬經或云玉耶女經五紙

東晉竺曇無蘭譯

阿遫達經一卷 二紙

宋求那跋陀羅譯

修行本起經二卷一名宿行本起經三十二紙

漢竺大力共康孟詳譯

上十六經十九卷同帙

太子瑞應本起經二卷亦云太子本起瑞應經亦直云瑞應本起經三十一紙

吳支謙譯

過去現在因果經四卷九十五紙

宋求那跋陀羅譯

法海經一卷三紙

西晉釋法炬譯

海八德經一卷三紙

姚秦羅什譯

四十二章經一卷七紙

漢迦葉摩騰共竺法蘭譯

柰女耆域因緣經一卷或云柰女耆域經或直云柰女經有云柰女耆域國者誤也一十七紙

罪業應報教化地獄經一卷或云地獄報應經六紙

右二經漢世高譯

龍王兄弟經一卷一名難龍王經亦名降龍王經二紙

長者音悅經一卷或云長者音悅不蘭迦葉經亦直云音悅經五紙

右二經吳支謙譯

上九經十三卷同帙

禪祕要經三卷或云禪祕要法無經字或四卷八十四紙

姚秦羅什譯

七女經一卷一名七女本經六紙

八師經一卷四紙

右二經吳支謙譯

越難經一卷二紙

西晉居士聶承遠譯

所欲致患經一卷 六紙
西晉竺法護譯
阿闍世王問五逆經一卷 五紙
西晉釋法炬譯
五苦章句經一卷 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法 一十三紙
東晉竺曇無蘭譯
堅意經一卷 一名堅心正意經一名堅心經 二紙
漢世高譯
淨飯王涅槃經一卷 或加般字 七紙
進學經一卷 或云勸進學道經 一紙
右二經宋京聲譯
得道梯橙錫杖經一卷 題云得道梯橙經錫杖品第十二亦直云錫杖經 三紙
失譯今附東晉録

貧窮老公經一卷 一名貧老經 三紙
宋釋慧簡譯
三摩竭經一卷 一名須摩提女經一名難國王經一名恕和檀王經 八紙
吳竺律炎譯
蓱沙王五願經一卷 一名弗沙迦王經 或作缾字 七紙
吳支謙譯
瑠璃王經一卷 或作瓶字或作流離 七紙
上十五經十七卷同帙
生經五卷 或四卷 一百九紙
右二經西晉竺法護譯
義足經二卷 四十紙
吳支謙譯
上二經七卷同帙
小乘經單譯八十七部二百二十四卷一十七帙

正法念處經七十卷 七帙一千二百五紙

元魏般若流支譯

佛本行集經六十卷 或名皆集經六帙八百七十七紙

隋闍那崛多等譯

本事經七卷 九十五紙

唐玄奘譯

興起行經二卷 亦名嚴誡宿緣經三十一紙

漢康孟詳譯

業報差別經一卷 一十五紙

隋瞿曇法智譯

上三經十卷同帙

大安般守意經二卷 亦直云大安般經或無大字安公云小安般經或一卷三十紙

陰持入經二卷 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入三十二紙

處處經一卷 一十五紙

罵意經一卷 一十三紙

分別善惡所起經一卷 一十五紙

出家緣經一卷 一名出家因緣經二紙

阿鋡正行經一卷 一名正意四紙

十八泥犁經一卷 或云十八地獄經六紙

法受塵經一卷 一紙

禪行法想經一卷 一紙

長者子懊惱三處經一卷 一名長者天惱三處經亦云三處惱經三紙

揵陀國王經一卷 或無國字二紙

右十二經漢世高譯

須摩提長者經一卷 一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生八紙

阿難四事經一卷 四紙

未生怨經一卷 四紙

四願經一卷 三紙

黒氏梵志經一卷 三紙

猘狗經一卷 祐云與猘狗同二紙

右六經吳支謙譯

分別經一卷 五紙

西晉竺法護譯
八關齋經一卷（二紙）
宋京聲譯
阿鳩留經一卷（四紙）
失譯今附漢録
孝子經一卷（亦云孝子報恩經二紙）
失譯今附西晉録
上二十二經二十四卷同帙
五百弟子自說本起經一卷（或云佛五百弟子自說本起經亦云五百弟子自說本末經亦云五百弟子本起經二十一紙）
大迦葉本經一卷（或無大字五紙）
四自侵經一卷（五紙）
右三經西晉竺法護譯
羅云忍辱經一卷（或直云忍辱經三紙）
佛為年少比丘說正事經一卷（二紙）
沙曷比丘功德經一卷（三紙）
右三經西晉釋法炬譯
時非時經一卷（亦直云時經二紙）
外國法師若羅嚴譯（莫知帝代）
自愛經一卷（或云自愛不自愛經五紙）
中心經一卷（亦云中心正行經或大忠心經亦云小忠心經五紙）
見正經一卷（一名生死變識經八紙）
大魚事經一卷（二紙）
阿難七夢經一卷（亦云七夢經二紙）
呵鵰阿那舍經一卷（一名荷鵰或作苛字二紙）
右六經東晉竺曇無蘭譯
燈指因緣經一卷（九紙）
姚秦羅什譯
婦人遇辜經一卷（一名婦遇對經二紙）
乞伏秦釋聖堅譯

四天王經一卷 三紙

宋涼州釋智嚴共寶雲譯

摩訶迦葉度貧母經一卷 四紙

十二品生死經一卷 一紙

罪福報應經一卷 一名轉輪五道罪福報應經亦云轉五道經亦云五道輪經 四紙

右三經宋求那跋陀羅譯

五無返復經一卷 一名五反覆大義經或作附字二紙

佛大僧大經一卷 二兒名七紙

耶祇經一卷 二紙

末羅王經一卷 二紙

摩達國王經一卷 或無國字二紙

旃陀越國王經一卷 或無國王字二紙

五恐怖世經一卷 或云五恐怖經二紙

弟子死復生經一卷 或云死亡更生經六紙

右八經宋京聲譯

懈怠耕者經一卷 或云懈怠耕兒經二紙

宋釋慧簡譯

辯意長者子經一卷 或云長者辯意經或加所問字九紙

元魏釋法場譯

無垢優婆夷問經一卷 三紙

元魏般若流支譯

上三十經三十卷同帙

賢者五福經一卷 一紙

西晉白法祖譯

天請問經一卷 二紙

唐玄奘譯

僧護經一卷 或云僧護因緣經亦云因緣僧護經二十紙

護淨經一卷 二紙

木槵子經 或作患字亦作檈二紙

無上處經一卷 一紙

盧志長者因緣經一卷 十紙

五王經一卷五紙
右六經失譯今附東晉録
出家功德經一卷非是賢愚中抄出者五紙
失譯今附秦録
栴檀樹經一卷三紙
安公古典經附漢録
頞多和多耆經一卷二紙
普達王經一卷四紙
佛滅度後棺斂葬送經一卷一名比丘師經亦名師比丘經三紙
鬼子母經一卷四紙
梵摩難國王經一卷二紙
右五經安公失譯經今附西晉録
父母恩難報經一卷亦云勤報二紙
漢世高譯

孫多耶致經一卷或云梵志孫多耶致經三紙
吳支謙譯
新歲經一卷六紙
東晉竺曇無蘭譯
群牛譬經一卷二紙
西晉釋法炬譯
九横經一卷二紙
禪行三十七經一卷或云禪行三十七品經三紙
右二經漢世高譯
比丘避女惡名欲自殺經一卷一紙
西晉釋法炬譯
比丘聽施經一卷一名聽施比丘經三紙
東晉竺曇無蘭譯
身觀經一卷二紙
西晉竺法護譯

無常經一卷亦名三啓經三紙

八無暇有暇經一卷七紙

長爪梵志請問經一卷三紙

譬喻經一卷二紙　略教誡經一卷二紙

療痔病經一卷亦名療痔瘻經二紙

右六經唐義淨譯

上三十經三十卷同帙

小乘律五十四部四百四十六卷四十五帙

摩訶僧祇律四十卷或云三十卷四帙九百九十七紙

東晉佛陀跋陀羅共法顯譯

十誦律六十一卷六帙一千四百三十紙

姚秦弗若多羅共羅什譯

根本說一切有部毗奈耶五十卷五帙八百七十五紙

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷二帙三百五十九紙

根本說一切有部毗奈耶雜事四十卷四帙六百一十一紙

根本說一切有部尼陀那目得迦十卷前五卷尼那後五卷目得迦或八卷一帙一百二十五紙

右四經唐義淨譯

五分律三十卷亦云彌沙塞律或云四卷三帙五百九十七紙

宋佛陀什共竺道生譯

四分律六十卷或四十五卷或七十卷或云四十卷或云四十四卷六帙一千三百一十五紙

姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯

僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶僧祇戒本二十紙

東晉佛陀跋陀羅譯

僧祇比丘尼戒本一卷亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本三十五紙

東晉法顯共覺賢譯

十誦比丘戒本一卷（亦云十誦波羅提木叉戒本二十六紙）

十誦比丘尼戒本一卷（亦云十誦比丘尼波羅提木叉戒本二十六紙）

右二經姚秦羅什譯

根本說一切有部戒經一卷（二十八紙）

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷（三十四紙）

右二經唐義淨譯

五分比丘戒本一卷（亦云彌沙塞戒本一十八紙）

宋佛陀什等譯

上七經七卷同帙

五分比丘尼戒本一卷（亦云彌沙塞尼戒本二十九紙）

宋罽賓三藏佛陀什等譯

四分比丘戒本一卷（沙門懷素依律集題云四分戒本二十四紙）

四分比丘尼戒本一卷（沙門懷素依律集題云四分尼戒本三十紙）

右二經唐沙門懷素集出

四分僧戒本一卷（或無僧字或云曇無德戒本三十三紙）

姚秦佛陀耶舍譯

解脫戒本一卷（出迦葉毗部三十二紙）

元魏般若流支譯

沙彌十戒法并威儀一卷（亦云沙彌威儀戒本二十一紙）

失譯今附東晉録

沙彌威儀一卷（或云沙彌威儀經九紙）

宋求那跋摩譯

沙彌尼雜戒文一卷（四紙）

失譯今附東晉録

沙彌尼戒經一卷（或無經字五紙）

失譯在漢録

舍利弗問經一卷（十一紙）

失譯今附東晉録

上十經十卷同帙

根本説一切有部百一羯磨十卷　一帙一百四十六紙

唐義淨譯

大沙門百一羯磨法一卷　出十誦律或云大沙門羯磨法二十四紙

失譯今附宋録

十誦羯磨比丘要用一卷　出十誦律或云略要羯磨法或二卷僧祐録云二十四紙

宋沙門僧璩集出

優波離問佛經一卷　或云優波離律三十三紙

失譯在後漢録

五分羯磨一卷　題云彌沙塞羯磨本三十一紙

唐沙門愛同集出

四分雜羯磨一卷　題云曇無德律部雜羯磨以結戒場爲首二十四紙

曹魏康僧鎧譯

曇無德羯磨一卷　題云羯磨十卷出曇無德律以結大界爲首三十七紙

曹魏沙門曇諦譯

四分比丘尼羯磨法一卷　祐云曇無德羯磨或云雜羯磨一十五紙

宋求那跋摩譯

上七經七卷同帙

四分律刪補隨機羯磨一卷　序題云曇無德部四分律刪補隨機羯磨四十七紙

唐釋道宣集

四分僧羯磨三卷　題云羯磨卷上出四分律八十紙

四分尼羯磨三卷　題云尼羯磨卷上出四分律七十紙

右二經唐釋懷素集出

上三經七卷同帙

大愛道比丘尼經二卷　亦云大愛道受戒經或直云大愛道經三

失譯今附北涼録 十一紙

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經亦云眞僞沙門經三紙

宋京聲譯

犯戒報應輕重經一卷 出目連問毗尼經亦云罪報或云目連問經二紙

漢世高譯

戒銷災經一卷 或云戒伏銷災經四紙

吳支謙譯

優婆塞五戒相經一卷 一名優婆塞五戒略論一十四紙

宋求那跋摩譯

根本說一切有部毗柰耶頌五卷 或三卷七十一紙

根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌一卷 六紙

根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌一卷 尼陀那頌在先目得迦頌在後八紙

右三經唐義淨譯

五百問事經一卷 三十三紙

失譯今附東晉録

上九經十四卷同帙

根本薩婆多部律攝二十卷 或十四卷二帙二百七十七紙

唐義淨譯

毗尼摩得勒伽十卷 初卷云薩婆多部毗尼摩得勒伽一帙一百八十八紙

宋僧伽跋摩譯

鼻柰耶律十卷 一名識因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻柰耶經一帙一百五十五紙

姚秦竺佛念譯

善見律毗婆沙十八卷 或云毗婆沙律亦直云善見律三百五十八紙

蕭齊僧伽跋陀羅譯

佛阿毗曇經二卷 亦云佛阿毗曇論四十五紙
陳眞諦譯
上二經二十卷二帙
毗尼母經八卷 亦云毗尼母論一百五十六紙
失譯今附秦録
大比丘三千威儀經二卷 亦云大僧威儀經或四卷四十二紙
漢世高譯
上二經十卷同帙
薩婆多毗尼毗婆沙九卷 一百八十七紙
失譯今附秦録
律二十二明了論一卷 亦云明了論二十四紙
陳眞諦譯
上二經十卷同帙
小乘論三十六部六百九十八卷七十二帙
阿毗曇八揵度論三十卷 或無論字或云迦旃延阿毗曇或云阿毗曇經八揵度或二十卷三帙四百六十二紙
苻秦僧伽提婆共竺佛念譯
阿毗達磨發智論二十卷 二帙迦多衍尼子造三百五十八紙
阿毗達磨法蘊足論十二卷 一帙大目連造一百八十九紙
阿毗達磨集異門足論二十卷 二帙舍利弗造一百七十八紙
阿毗達磨識身足論十六卷 二百六十五紙
阿毗達磨界身足論三卷 三十九紙
上二論一十九卷二帙
阿毗達磨品類足論一十八卷 三百五十五紙
右六論唐玄奘譯
衆事分阿毗曇論十二卷 或無論字二百八紙
宋求那跋陀羅譯
上二論三十卷三帙
阿毗曇毗婆沙論六十卷 六帙或加八揵度字或八十四卷或

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯 一百九卷一千二百九十三紙

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷 或云阿毗達磨發智大毗婆沙三千六十九紙

唐玄奘譯

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷 或無釋字四百七十一紙

陳真諦譯

阿毗達磨俱舍論本頌一卷 或三卷二十三紙

上二論二十三卷三帙 上帙七卷中下各八卷

阿毗達磨俱舍論三十卷 三帙四百六十五紙

阿毗達磨順正理論八十卷 八帙一千三百九十四紙

阿毗達磨顯宗論四十卷 四帙六百一十四紙

右四論唐玄奘譯

阿毗曇心論四卷 或無論字六十九紙

東晉瞿曇僧伽提婆譯

法勝阿毗曇心論經六卷 或無經字或無法勝字或七卷或云法勝阿毗曇論或加別譯字一百五紙

高齊那連提耶舍共法智譯

上二論十卷同帙

雜阿毗曇心論十一卷 或無論字亦云雜阿毗曇經亦云雜阿毗曇婆沙或十四卷二百七十九紙

宋僧伽跋摩等譯

阿毗曇甘露味論二卷 或云甘露味阿毗曇或無論字四十六紙

曹魏代譯失三藏名

隨相論一卷 或云求那摩諦隨相論三十四紙

陳真諦譯

上三論十四卷二帙

尊婆須蜜菩薩所集論十卷 或十二卷或十四卷亦云婆須蜜經三百六十二紙

苻秦僧伽跋澄等譯

二法度論二卷或無論字或云論或云經或三卷或云十卷四十九紙
東晉瞿曇僧伽提婆譯
入阿毗達磨論二卷二十八紙
唐玄奘譯
上三論十四卷二帙
成實論二十卷凡二百二品或二十七卷或十四卷或十六卷二帙三百九十八紙
姚秦羅什譯
立世阿毗曇論十卷一帙或無論字題云立世毗曇藏或云十五卷亦名天地記經一百六十四紙
陳眞諦譯
解脫道論十二卷或十三卷一百九十七紙
梁僧伽婆羅譯
舍利弗阿毗曇論二十二卷或無論字或二十卷或三十卷六百四紙

姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯
五事毗婆沙論二卷亦云阿毗達磨五事論二十四紙
唐玄奘譯
上二論二十四卷三帙
鞞婆沙論十四卷亦云鞞婆沙阿毗曇論下云廣說或十五卷十九卷或無論字三百三十五紙
苻秦僧伽跋澄譯
三彌底部論三卷或無部字或云四卷三十六紙
失譯今附秦録
上二論十七卷二帙上帙八下帙九
分別功德論四卷或云分別功德經或三卷或五卷七十一紙
失譯在漢録
四諦論四卷七十五紙
陳眞諦譯
辟支佛因緣論二卷二十紙

十八部論一卷 八紙

右二論失譯今附秦録

部執異論一卷 亦名部異執論九紙

陳真諦譯

異部宗輪論一卷 八紙

唐玄奘譯

上六論十三卷同帙

賢聖集一百八部五百四十一卷五十七帙 六十八部一百七十三卷梵本翻出四十部三百六十八卷此方所撰集

佛所行讚經傳五卷 或云經無傳字或云傳無經字亦云佛本行經九十紙

北涼曇無讖譯

佛本行經七卷 一名佛本行讚傳一百一十三紙

宋釋寶雲譯

上二集十二卷同帙

撰集百緣經十卷 一帙一百五十紙

吳支謙譯

出曜經二十卷 亦云出曜論或十九卷四百八十四紙

姚秦竺佛念譯

賢愚經十三卷 或云十五卷或十六卷或十七或亦云賢愚因緣經二百八十三紙

元魏沙門惠覺等譯

上二集三十三卷四帙 上三帙各八卷第四帙九卷

道地經一卷 或云大道地經是修行經抄元外國略十一本八紙

漢世高譯

修行道地經六卷 初卷題云瑜遮伽復彌經此曰修行道地或直云修行經或七卷一百三十五紙

西晉竺法護譯

僧伽羅剎所集經三卷 或云僧伽羅剎集或五卷八十五紙

符秦僧伽跋澄等譯
上三集十卷同帙
百喻經四卷或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經四十六紙
蕭齊求那毗地譯
菩薩本緣經三卷亦云菩薩本緣集經或二卷或四卷五十四紙
吳支謙譯
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷八十一紙
唐釋智嚴譯
上三集十卷同帙
付法藏因緣傳六卷或無因緣字亦云付法藏經或四卷或三卷八十二紙
元魏吉迦夜共曇曜譯
坐禪三昧經三卷一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷五十紙
姚秦羅什譯

佛醫經一卷亦云佛醫土經五紙
吳竺律炎共支越譯
惟日雜難經一卷一十五紙
吳支謙譯
佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷亦云迦葉赴佛般涅槃經二紙
東晉竺曇無蘭譯
菩薩呵色欲法一卷一紙
姚秦羅什譯
四品學法經一卷或無經字二紙
宋求那跋陀羅譯
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷六紙
失譯今附秦録
迦旃延說法沒盡偈經一卷題云佛比丘迦旃延說法沒盡偈一百二十章亦直云迦旃延偈五紙

佛治身經一卷或云治身經一紙
治意經一卷或云佛治意經一紙
右三集失譯今附西晉録
上十一集十八卷同帙
雜寶藏經八卷或云十三卷百五十三紙
元魏吉迦夜共曇曜譯
那先比丘經二卷或云那先經或三卷三十一紙
失譯今附東晉録
上二集十卷同帙
五門禪經要用法一卷三十一紙
宋曇摩蜜多譯
達摩多羅禪經二卷一名庾伽遮羅浮迷譯言修行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經祐云禪經修行方便五十一紙
東晉佛陀跋陀羅譯
禪法要解二卷一名禪要經三十四紙
姚秦羅什譯
禪要呵欲經一卷題云禪要經呵欲品四紙
内身觀章句經一卷或云無句字二紙
右二集漢失譯
法觀經一卷六紙
西晉竺法護譯
思惟略要法一卷或云思惟要略法經或直云思惟經十紙
姚秦羅什譯
十二遊經一卷六紙
東晉迦留陀伽譯
舊雜譬喻經二卷亦云雜譬喻集經三十七紙
吳康僧會譯
雜譬喻經一卷九紙
漢支婁迦讖譯
上十集十三卷同帙

雜譬喻經二卷一名菩薩度一經二十五紙

失譯在漢録

雜譬喻經一卷二十八紙

姚秦羅什譯

阿育王譬喻經一卷題云天尊說阿育王譬喻經古經呼佛爲天尊即佛說也七紙

失譯附東晉録

阿育王經十卷一百一十一紙

梁三藏僧伽婆羅譯

上四集十四卷同帙

阿育王傳七卷或加大字或五卷亦云大阿育王經一百紙

西晉安法欽譯

阿育王息壞目因縁經一卷序題云阿育王太子法益壞目因縁經亦云阿育王太子壞目因縁無經字二十六紙

苻秦曇摩難提譯

四阿含暮抄解二卷亦云四阿含暮抄經四十六紙

苻秦鳩摩羅佛提等譯

上三集十卷同帙

法句經二卷亦云法句集法三十四紙

吳沙門維祇難等譯

法句譬喻經四卷一名法句本末經亦云法句喻經或五卷或六卷九十五紙

西晉釋法立共法炬譯

迦葉結經一卷八紙

漢世高譯

撰集三藏及雜藏傳一卷亦云撰三藏及雜藏經八紙

失譯今附東晉録

三慧經一卷安公涼土異經十二紙

今附北涼録

阿毗曇五法行經一卷亦云阿毗曇苦慧經亦云阿毗曇五法經

漢世高譯 十一紙

阿含口解十二因緣經一卷 亦名斷十二因緣經亦云阿含口解經八紙

漢安玄共嚴佛調譯

小道地經一卷 四紙

漢支曜譯

文殊師利發願經一卷 或加偈字二紙

東晉佛跋陀羅譯

六菩薩名一卷 務入藏云菩薩名亦當誦持一紙

漢失譯

一百五十讚佛頌一卷 六紙

唐義淨譯

讚觀世音菩薩頌一卷 四紙

唐釋慧智譯

上十二集十六卷同帙

無明羅刹集一卷 亦云無明羅刹經或二卷二十三紙

失譯今附秦録

馬鳴菩薩傳一卷 二紙

龍樹菩薩傳一卷 三紙

提婆菩薩傳一卷 四紙

右三集姚秦羅什譯

婆藪盤豆法師傳一卷 此曰天親十紙

陳真諦譯

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈一卷 九紙

宋求那跋摩譯

勸發諸王要偈一卷 六紙

宋僧伽跋摩譯

龍樹菩薩勸誡王頌一卷 六紙

唐義淨譯

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經一卷 亦云

賓頭盧爲王說法經八紙

宋求那跋陀羅譯

請賓頭盧法一卷或云請賓頭盧法經二紙

宋沙門慧簡譯

分別業報略一卷或云大勇菩薩分別業報經或云分業報略集八紙

宋僧伽跋摩譯

迦丁比丘說當來變經一卷或直云迦丁比丘經九紙

失譯今附宋錄

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷七紙

唐玄奘譯

金七十論三卷亦名僧佉論或二卷五十二紙

陳眞諦譯

勝宗十句義論一卷十一紙

唐玄奘譯

上十五集十七卷同帙已上梵本翻譯已下此方撰集

釋迦譜十卷別有五卷本與此廣略異二百三十八紙

蕭齊釋僧祐撰

釋迦氏略譜一卷或無略字四十三紙

釋迦方志二卷八十四紙

右二集唐釋道宣撰

上三集十三卷二帙上帙七卷下帙六卷

經律異相五十卷五帙八百二十七紙

梁沙門寶唱等撰

陀羅尼雜集十卷一帙一百一十八紙

未詳撰者

諸經要集二十卷五百八十二紙

唐沙門玄惲撰

上一集二十卷分爲三帙上下各七卷中帙六卷

出三藏記集十五卷三百一十四紙

梁沙門釋僧祐撰

衆經目録七卷 六十三紙
隋沙門法經等撰
上二集二十二卷二帙 上帙十卷下帙十二卷
開皇三寶録十五卷 内題云歷代三寶紀三百八紙
隋學士費長房撰
衆經目録五卷 隋仁壽二年勑翻經沙門及學士等撰八十四紙
上二集二十卷二帙
大唐内典録十卷 一帙三百二十紙
唐釋道宣撰
續大唐内典録一卷 二十二紙
唐釋智昇撰
古今譯經圖紀四卷 六十紙
唐釋靖邁撰
續古今譯經圖紀一卷 十六紙
唐釋智昇撰

大周刊定衆經目録十五卷 三百九十七紙
唐沙門釋明佺等撰
上四集二十一卷二帙 上帙十一卷下帙十卷
開元釋教録二十卷 二帙五百四十五紙
唐釋智昇撰
一切經音義二十五卷 或三十卷七百六十八紙
唐釋玄應撰
新譯大方廣佛華嚴經音義二卷 四十九紙
唐釋慧苑撰
上二集二十七卷四帙 第一帙六卷下三帙各七卷
大唐西域記十二卷 二百三十四紙
唐玄奘譯
集古今佛道論衡四卷 或三卷九十九紙
唐釋道宣撰
續集古今佛道論衡一卷 二十三紙

唐釋智昇撰
上三集十七卷二帙上帙八卷下帙九卷
東夏三寳感通録三卷亦云集神州三寳感通録九十七紙
唐釋道宣撰
集沙門不拜俗儀六卷九十七紙
唐沙門釋彦琮撰
上二集九卷同帙
大唐慈恩寺三藏法師傳十卷一帙一百七十紙
唐釋慧立等撰
大唐西域求法高僧傳二卷三十五紙
唐義淨撰
法顯傳一卷亦云歷遊天竺記傳二十九紙
法顯撰
高僧傳十四卷一卷是目録三百一十一紙
梁釋慧皎撰

上三集十七卷二帙上帙九卷下帙八卷
續高僧傳三十卷八百三十紙
唐京兆西明寺沙門釋道宣撰
上一集三十卷分爲四帙第一第二各八卷第三第四各七卷
辯正論八卷一帙一百七十八紙
破邪論二卷或一卷四十五紙
右二集唐釋法琳撰
甄正論三卷三十六紙
唐釋玄嶷撰
十門辯惑論二卷或三卷二十七紙
唐沙門釋復禮撰
弘明集十四卷二百八十九紙
梁釋僧祐撰
上五集二十一卷三帙紙數論可知也

廣弘明集三十卷 七百七十紙

唐釋道宣撰

上一袠三十卷分爲四帙 第一帙十卷 第二帙七卷 第三帙七卷 第四帙六卷

集諸經禮懺儀二卷 三十七紙

唐釋智昇撰

大唐南海寄歸内法傳四卷 八十七紙

唐釋義淨撰

比丘尼傳四卷 四十二紙

梁沙門寶唱撰

別說罪要行法一卷 或無別字計四紙

受用三水要法一卷 或云要行法四紙

護命放生軌儀一卷 或云軌儀法二紙

右三集唐釋義淨譯

上六集十三卷同帙

都計小乘經律論及賢聖傳見入藏者總四百三十八部合二千三百三卷二百二十二帙

開元釋教目録卷第二十

音釋

遬 桑谷切

鉿 胡男切

猘 征例切

鵰 都鄂切

槵 胡慣切

佺 此緣切

開元釋教録略出

唐西崇福寺沙門智昇撰

清刻龍藏佛說法變相圖

開元釋教録略出卷第一

唐西崇福寺沙門智昇撰

般若部總二十二部

大般若波羅蜜多經六百卷

唐三藏玄奘法師於玉華宮寺譯

計六十帙計一萬六百四十九紙

天字起至柰字止

放光般若波羅蜜經三十卷

西晉三藏無羅叉共竺叔蘭譯

計六百二十六紙

菜重芥

摩訶般若波羅蜜經三十卷亦名大品般若經

姚秦三藏鳩摩羅什共僧叡等譯

計四百八十三紙

薑海鹹

光讚般若波羅蜜經十卷
西晉三藏竺法護譯
摩訶般若波羅蜜經五卷 一名須菩提品 一名長安品
苻秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯
上二經十五卷二帙計三百一十三紙
河 淡
道行般若波羅蜜經十卷 亦名般若道行品
後漢月支三藏支婁迦讖譯
自一帙計一百七十一紙
鱗
小品般若波羅蜜經十卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
自一帙計一百六十二紙
潛
大明度無極經六卷 亦名大明度經
吳月支優婆塞支謙譯
勝天王般若波羅蜜經七卷
陳優禪尼國王子月婆首那譯
上二經十三卷同帙計二百二十一紙
羽
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷
梁扶南三藏曼陀羅仙譯
文殊師利所說般若波羅蜜經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
宋沙門翔公於南海郡譯
金剛般若波羅蜜經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
金剛般若波羅蜜經一卷 婆伽婆
元魏天竺三藏菩提留支譯

金剛般若波羅蜜經一卷 祇樹林
陳天竺三藏眞諦譯
金剛能斷般若波羅蜜經一卷
隋大業中三藏笈多譯
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷 室羅筏
唐三藏玄奘譯 出內典録
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷 名稱城
唐天后代沙門義淨譯 第五譯新編入録
實相般若波羅蜜經一卷
唐天后代三藏菩提流志譯
仁王護國般若波羅蜜經二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
般若波羅蜜多心經一卷
唐三藏玄奘譯
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯
上十三經十五卷同帙計一百九十九
紙
翔
寶積部 秦總八十二部
大寶積經一百二十卷
唐南天竺三藏菩提流志等譯
十二帙計二千四十七紙
龍師火帝鳥官人
皇始制文字
大方廣三戒經三卷
北涼天竺三藏曇無讖譯
無量清淨平等覺經二卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
阿彌陀經二卷

吳月支優婆塞支謙譯
無量壽經二卷
曹魏天竺三藏康僧鎧譯
上四經九卷同帙計二百九紙
乃
阿閦佛國經二卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
大乘十法經一卷 初云佛住王舍城
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
普門品經一卷 亦云普門經
西晉三藏竺法護譯
胞胎經一卷 一名胞胎受身經
西晉三藏竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷
西晉三藏竺法護譯

法鏡經一卷
後漢安息優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯
上六經八卷同帙計一百四十四紙
服
郁迦羅越問菩薩行經二卷
西晉三藏竺法護譯
幻士仁賢經一卷
西晉三藏竺法護譯
決定毗尼經一卷
群録皆云燉煌竟不顯人名年代
發覺淨心經二卷
隋天竺三藏闍那崛多譯
優填王經一卷
西晉沙門法炬譯
須摩提經一卷

西晉三藏竺法護譯
須摩提菩薩經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷
西晉三藏竺法護譯
離垢施女經一卷
西晉三藏竺法護譯
上九經十卷同帙計一百五十一紙
衣
得無垢女經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
文殊師利所説不思議佛境界經二卷
唐三藏菩提流志譯
如幻三昧經三卷
西晉三藏竺法護譯

聖善住意天子所問經三卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第三譯〇七譯四闕
太子刷護經一卷
西晉三藏竺法護譯
太子和休經一卷
僧祐録云安公録中失譯
上六經十一卷同帙計一百七十五紙
裳
慧上菩薩問大善權經二卷
西晉三藏竺法護譯
大乘顯識經二卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
大乘方等要慧經一卷
後漢安息三藏安世高譯
彌勒菩薩所問本願經一卷

西晉三藏竺法護譯
佛遺日摩尼寶經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
摩訶衍寶嚴經一卷
晉代譯失三藏名
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
毗耶娑問經二卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
上八經十一卷同帙計一百五十八紙
推
大集部總二十四部一百四十二卷
大方等大集經三十卷
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
自四帙計八百四十九紙

位 讓 國 有
大方等大集日藏經十卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯
自一帙計二百一十三紙
虞
大集月藏經十卷
高齊天竺三藏那連提耶舍譯
自一帙計二百二十八紙
陶
大乘大集地藏十輪經十卷
唐三藏玄奘譯
自一帙計一百七十二紙
唐
大方廣十輪經八卷
失譯

大集須彌藏經二卷
高齊天竺三藏那連提舍共法智譯
上二經十卷同帙計一百五十三紙
弔
虛空藏菩薩經一卷
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍歸罽賓譯
虛空藏菩薩神咒經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
虛空孕菩薩經二卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
觀虛空藏菩薩經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
菩薩念佛三昧經六卷
宋天竺沙門功德直共玄暢譯
上五經十一卷同帙計一百六十二紙

民
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷
隋天竺三藏達摩笈多譯第二譯
自一帙計一百三十八紙
伐
般舟三昧經三卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
拔陂菩薩經一卷亦名拔陀經
僧祐錄云安公古典經是般舟經初四品異譯
大方等大集賢護經五卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
上三經九卷同帙計一百五十五紙
罪
阿差末經七卷

西晉三藏竺法護譯
無盡意菩薩經四卷
宋涼州沙門智嚴共寶雲譯
上二經十一卷同帙計一百八十八紙
周
大集譬喻王經二卷
隋天竺闍那崛多等譯
大哀經八卷
西晉三藏竺法護譯
上二經十卷同帙計一百五十五紙
發
寶女所問經四卷
西晉三藏竺法護譯
無言童子經二卷
西晉三藏竺法護譯

自在王菩薩經二卷
姚秦三藏鳩摩羅什於逍遥園譯
奮迅王問經二卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支等譯
上四經十卷同帙計一百八十八紙
殷
寶星陀羅尼經十卷
唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
自一帙計一百三十三紙
湯
華嚴部總二十六部百八十七卷
大方廣佛華嚴經五十卷
東晉天竺三藏佛陀羅等譯
自五帙計一千一百紙
坐　朝　問　道　垂

大方廣佛華嚴經八十卷
唐于闐三藏實叉難陀等譯
自八帙計一千三百七十二紙
拱　平　章　愛　育　黎　首
臣
信力入印法門經五卷
元魏天竺三藏曇摩流支譯
度諸佛境界智光嚴經一卷
失譯
佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
大方廣入如來智德不思議經一卷
唐于闐實叉難陀譯
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷
唐于闐三藏提雲般若譯

大方廣如來不思議境界經一卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷
唐三藏菩提流志譯
大方廣佛華嚴經修慈分一卷
唐三藏提雲般若譯
上八經十三卷同帙計二百紙
伏
大方廣普賢所說經一卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
莊嚴菩提心經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
大方廣菩薩十地經一卷
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯
兜沙經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯
菩薩本業經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
諸菩薩求佛本業經一卷
西晉清信士聶道眞譯
菩薩十住行道品一卷或直云菩薩十住
西晉三藏竺法護譯
菩薩十住經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯
漸備一切智德經五卷
西晉三藏竺法護譯
上九經十三卷同帙計一百七十紙
戎
十住經四卷
姚秦三藏鳩摩羅什共佛陀耶舍譯

等目菩薩所問三昧經二卷
西晉三藏竺法護譯
顯無邊佛土功德經一卷
唐三藏玄奘譯
如來興顯經四卷
西晉三藏竺法護譯
上四經十一卷同帙計二百二十三紙
羌
度世品經六卷
西晉三藏竺法護譯
羅摩伽經四卷
乞伏秦沙門釋聖堅譯
大方廣佛華嚴經續入法界品一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
上三經十一卷同帙計二百一十紙

遐

涅槃部總六部五十八卷

大般涅槃經四十卷

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

自四帙計七百八十紙

邇　壹　體　率

大般涅槃經後譯荼毗分二卷

唐南海波淩國沙門若那跋陀羅共唐國沙門會寧於彼國共譯出大周録○單本

大般涅槃經六卷

東晉平陽沙門釋法顯共覺賢譯

上二經八卷同帙計一百八十五紙

賓

方等般泥洹經二卷

西晉三藏竺法護譯

四童子三昧經三卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

大悲經五卷

高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯

上三經十卷同帙計一百八十二紙

歸

五大部外諸重譯經二百七十三部五百八十八卷

方廣大莊嚴經十二卷

唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録○第四譯

普曜經八卷

西晉三藏竺法護譯

上二經二十卷二帙計三百七十一紙

王　鳴

法華三昧經一卷

宋涼州沙門釋智嚴譯

無量義經一卷
蕭齊天竺沙門曇摩伽陀耶舍譯
薩曇分陀利經一卷
僧祐録云安公録中失譯
妙法蓮華經七卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
上四經十卷同帙計一百九十紙
鳳
正法華經十卷
西晉三藏竺法護譯
自一帙計一百九十六紙
在
妙法蓮華經八卷
隋天竺三藏崛多笈多二法師添品
維摩詰所説經三卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
上二經十一卷同帙計二百三十七紙
樹
維摩詰經三卷
吴月支優婆塞支謙譯
説無垢稱經六卷
唐三藏玄奘譯
大方等頂王經一卷
西晉三藏竺法護譯
大乘頂王經一卷
梁優禪尼國王子月婆首那譯
上四經十一卷同帙計一百九十六紙
白
善思童子經二卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯

大悲分陀利經八卷
失譯
上二經十卷同帙計二百紙
駒
悲華經十卷
北涼天竺三藏曇無讖於姑藏譯
自一帙計二百三紙
食
金光明最勝王經十卷
唐三藏義淨譯
自一帙計一百五十三紙
場
金光明經八卷
隋大興善寺沙門寶貴合出
仛眞陀羅所問經三卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯
上二經十一卷同帙計一百八十六紙
化
大樹緊那羅王所問經四卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
佛昇忉利天爲母說法經三卷
西晉三藏竺法護譯
道神足無極變化經四卷
西晉安息三藏安法欽譯
上三經十一卷同帙計一百五十七紙
被
寶雨經十卷
唐南印度三藏達摩流支等譯
自一帙計一百六十一紙
草

寶雲經七卷
梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯
阿維越致遮經四卷
西晉三藏竺法護譯
上二經十一卷同帙計二百一十三紙

木

不退轉法輪經四卷
僧祐録云安公涼土異經在北涼録第二譯
廣博嚴淨不退轉輪經四卷
宋涼州沙門智嚴共寶雲譯
不必定入定印經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
入定不定印經一卷
唐三藏義淨譯
上四經十卷同帙計一百八十七紙

賴

等集衆德三昧經三卷
西晉三藏竺法護譯
集一切福德三昧經三卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
持心梵天經四卷
西晉三藏竺法護譯
上三經十卷同帙計一百九十八紙

及

思益梵天所問經四卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
勝思惟梵天所問經六卷
元魏三藏菩提留支譯
上二經十卷同帙計一百八十八紙

萬

持人菩薩經三卷 或四卷
西晉三藏竺法護譯
持世經四卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
濟諸方等學經一卷
西晉三藏竺法護譯
大乘方廣總持經一卷
隋天竺三藏毗尼流支譯
上四經十卷同帙計一百六十二紙

方

文殊師利現寶藏經二卷
西晉三藏竺法護譯
大方廣寶篋經二卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
大乘同性經二卷
宇文周天竺三藏闍那耶舍等譯
證契大乘經二卷
唐天竺三藏地婆訶羅譯。出大周錄第三譯
上四經八卷同帙計一百六十紙

蓋

深密解脫經五卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
解深密經五卷
唐三藏玄奘譯
上二經十卷同帙計一百五十紙

此

解節經一卷
陳天竺三藏真諦譯
相續解脫地波羅蜜了義經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯

緣生初勝分法本經二卷
隋天竺三藏達摩笈多譯
分別緣起初勝法門經二卷
唐三藏玄奘譯
楞伽阿跋多羅寶經四卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
上五經十卷同帙計一百六十七紙
身
入楞伽經十卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
自一帙計一百七十九紙
髮
大乘入楞伽經七卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
菩薩行方便境界神通變化經三卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
上二經十卷同帙計一百七十九紙
四
大薩遮尼乾子所說經十卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
自一帙計一百四十四紙
大
大方等大雲經四卷亦名大方等無相經
北涼天竺三藏曇無讖譯
大雲請雨經一卷
宇文氏天竺三藏闍那耶舍等譯
大雲輪請雨經二卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯
大方等大雲請雨經一卷
隋天竺三藏闍那崛多譯

上四經八卷同帙計一百五十八紙

五

諸法無行經二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯

諸法本無經三卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯

無極寶三昧經一卷
西晉三藏竺法護譯

寶如來三昧經二卷
東晉西域三藏祇多蜜譯

慧印三昧經一卷
吴月支優婆塞支謙譯

如來智印經一卷
僧祐録中失譯

上六經十卷同帙計一百八十紙

常

大灌頂經十二卷
東晉西域三藏帛尸棃蜜多羅譯
自一帙計一百二十一紙

恭

藥師如來本願經一卷
隋天竺三藏達摩笈多譯

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷
唐三藏玄奘譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷
唐三藏義淨於大内佛光殿譯

阿闍世王經二卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯

普超三昧經四卷
西晉三藏竺法護譯

放鉢經一卷
僧祐録云安公録失譯
上六經十一卷同帙計一百八十三紙
惟
月燈三昧經十一卷
高齊天竺三藏那連提耶舍譯
自一帙計二百四紙
鞠
月燈三昧經一卷
宋沙門釋先公譯
無所希望經一卷
西晉三藏竺法護譯
象腋經一卷
宋罽賓國三藏曇摩蜜多譯
大淨法門經一卷
西晉三藏竺法護譯
大莊嚴法門經二卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
元魏天竺三藏曇摩流支譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅等譯
後出阿彌陀佛偈經一卷
後漢失譯
觀無量壽佛經一卷
宋西域三藏畺良耶舍譯一兩譯一
阿彌陀經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
稱讚淨土佛攝受經一卷
唐三藏玄奘譯

上十一經十三卷同帙計一百九十紙
養
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷
宋居士沮渠京聲譯
彌勒成佛經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
彌勒來時經一卷
失譯
彌勒下生經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
彌勒下生成佛經一卷
唐三藏義淨譯
諸法勇王經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
一切法高王經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
第一義法勝經一卷
元魏婆羅門瞿曇流支譯
大威燈光仙人問疑經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
順權方便經二卷
西晉三藏竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便品經一卷
姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯
上十一經十二卷同帙計一百四十八
紙
豈
六度集經八卷
吳天竺三藏康僧會譯
太子須大拏經一卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯
菩薩睒子經一卷
僧祐録云安公録中失譯
睒子經一卷
乞伏秦沙門聖堅譯
太子慕魄經一卷
後漢安息三藏安世高譯
太子沐魄經一卷
西晉三藏竺法護譯
九色鹿經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
上七經十四卷同帙計一百九十二紙
敢
無字寶篋經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯

大乘離文字普光明藏經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅於西太原寺譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷
三藏地婆訶羅重譯
老女人經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
老母人經一卷
僧祐録中失譯
老母女六英經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
月光童子經一卷
西晉三藏竺法護譯
申日兒本經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
德護長者經二卷

隋天竺三藏那連耶舍譯
文殊師利問菩提經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
伽耶山頂經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
象頭精舍經一卷
隋天竺沙門毗尼多流支譯
大乘伽耶山頂經一卷
唐三藏菩提流志譯
長者子制經一卷
漢安息三藏安世高譯
菩薩逝經一卷
西晉沙門白法祖譯
逝童子經一卷
西晉沙門支法度譯

犢子經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
乳光佛經一卷
西晉三藏竺法護譯
無垢賢女經一卷
西晉三藏竺法護譯
腹中女聽經一卷
北涼天竺三藏曇無讖譯
轉女身經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
上二十一經二十一卷同帙計一百四十五紙

毀

無上依經二卷
梁天竺三藏眞諦譯

未曾有經一卷
漢失譯
甚希有經一卷
唐三藏玄奘譯
決定總持經一卷
西晉三藏竺法護譯
謗佛經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
寶積三昧文殊問法身經一卷
後漢安息三藏安世高譯
入法界體性經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
如來師子吼經一卷
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
大方廣師子吼經一卷

唐中天竺三藏地婆訶羅譯
大乘百福相經一卷
地婆訶羅譯
大乘百福莊嚴相經一卷
地婆訶羅再譯
大乘四法經一卷
地婆訶羅於東太原寺譯
菩薩修行四法經一卷
地婆訶羅於弘福寺譯
希有校量功德經一卷
隋三藏闍那崛多等譯
最無比經一卷
唐三藏玄奘譯
前世三轉經一卷
西晉沙門釋法炬譯

銀色女經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

阿闍世王受決經一卷

西晉沙門釋法炬譯

採蓮違王上佛授決號妙華經一卷（亦直云採蓮違王經）

西晉沙門竺曇無蘭譯

正恭敬經一卷

元魏三藏佛陀扇多譯

善恭敬經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

稱讚大乘功德經一卷

唐三藏玄奘譯

說妙法決定業障經一卷

唐至相寺沙門釋智嚴譯

上二十三經二十四卷同帙計一百六十五紙

傷

諫王經一卷

宋居士沮渠京聲譯

如來示教勝軍王經一卷

唐三藏玄奘譯

佛爲勝光天子說王法經一卷

唐三藏義淨譯

大方等修多羅王經一卷

元魏三藏菩提留支譯

轉有經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

文殊師利巡行經一卷

元魏三藏菩提留支譯

文殊尸利行經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
貝多樹下思惟十二因緣經一卷
吴優婆塞支謙譯
緣起聖道經一卷
唐三藏玄奘譯
稻稈經一卷
失譯人名
了本生死經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
自誓三昧經一卷
後漢安息三藏安世高譯
如來獨證自誓三昧經一卷
西晉三藏竺法護譯
灌佛形像經一卷
西晉沙門釋法炬譯
摩訶刹頭經一卷一名灌洗佛形像經
乞伏秦沙門釋聖堅譯
造立形像福報經一卷
失譯
作佛形像經一卷
失譯
龍施女經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
龍施菩薩本起經一卷
西晉三藏竺法護譯
八吉祥神呪經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
八陽神呪經一卷
西晉三藏竺法護譯

八吉祥經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
八佛名號經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
盂蘭盆經一卷
西晉三藏竺法護譯
報恩奉盆經一卷
失譯
浴像功德經一卷
唐天竺三藏寶思惟譯
浴像經一卷
唐三藏義淨譯
校量數珠功德經一卷
唐天竺三藏寶思惟譯
數珠功德經一卷

唐三藏義淨譯
上二十九經二十九卷同帙計一百三十紙
女
不空羂索神變真言經三十卷
唐天竺三藏菩提流志譯
自三帙計五百一十六紙
慕 貞 潔
不空羂索呪經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
不空羂索神呪心經一卷
唐三藏玄奘譯
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷
唐天竺三藏寶思惟譯
不空羂索陀羅尼經一卷或二卷

唐天竺婆羅門李無諂譯
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
唐總持寺沙門釋智通譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
唐南天竺三藏菩提留志譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲
心陀羅尼經一卷
唐西天竺沙門伽梵達摩譯
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
觀世音菩薩如意摩尼陀尼經一卷
唐天竺三藏寶思惟譯
上九經十二卷(或十三卷)同帙計一百六十
一紙
男

開元釋教録略出卷第一

音釋

䜺(以銳切) 蜱(府移切) 讖(楚譖切) 燉煌(燉徒渾切煌胡光切) 笈(其立切) 闐(徒年切) 沮(子魚切) 睒(失冉切) 稈(古旱切) 羂(古泫切)

開元釋教録略出卷第二上

唐崇福寺沙門智昇撰

如意輪陀羅尼經一卷

唐天竺三藏菩提流志譯

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷

唐三藏寶思惟譯

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷

唐天后代三藏義淨譯

十二佛名神呪經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

稱讚如來功德神呪經一卷

唐三藏義淨譯

觀自在菩薩如意陀羅尼經一卷

唐三藏義淨譯

孔雀王呪經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大金色孔雀王呪經一卷

失譯

佛說大金色孔雀王呪經一卷

失譯

孔雀王呪經二卷

梁扶南三藏僧伽婆羅第七譯

大孔雀王經三卷

唐三藏義淨於東都内道場譯

上十一經十四卷同帙計一百七十一

紙

効

陀羅尼集經十二卷 數内前七卷是才字函

唐中天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經一卷

周宇文氏天竺三藏耶舍崛多等譯
十一面神呪心經一卷
唐三藏玄奘譯
摩利支天經一卷
失譯
呪五首經一卷
唐三藏玄奘譯
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷
唐總持寺沙門智通譯
六字神呪經一卷
唐天竺三藏菩提流志譯
七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
七俱胝佛毋准提大明陀羅尼經一卷
唐三藏金剛智譯

上九經二十卷二帙計三百八十九紙
才　良
觀自在菩薩隨心呪經一卷
唐總持寺沙門智通譯
種種雜呪經一卷
周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯
佛頂勝陀羅尼經一卷
唐朝散郎杜行顗奉勑譯
佛頂最勝陀羅尼經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷
唐罽賓沙門佛陀波利譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅於東都再譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷

唐三藏義淨譯
無量門微密持經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
出生無量門持經一卷
東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯
阿難陀目佉尼訶離陀經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
無量門破魔陀羅尼經一卷
宋西域沙門功德直共玄暢譯
阿難陀目佉訶離陀鄰尼經一卷
元魏天竺三藏佛陀扇多譯
舍利弗陀羅尼經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
一向出生菩薩經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯

出生無邊門陀羅尼經一卷
唐至相寺沙門智嚴譯
勝幢臂印陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
上十七經十七卷同帙計一百六十一紙

知

無崖際持法門經一卷
乞伏秦沙門聖堅譯
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷
高齊居士萬天懿譯
金剛上味陀羅尼經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯
金剛場陀羅尼經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
師子奮迅菩薩所問經一卷
失譯
華聚陀羅尼呪經一卷
失譯
華積陀羅尼神呪經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
六字呪王經一卷
六字神呪王經一卷
虚空藏菩薩問七佛經一卷
三經俱失譯
如來方便善巧呪經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯

持句神呪經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
陀鄰尼鉢經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
東方最勝燈王如來經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
善法方便陀羅尼呪經一卷
失譯
金剛祕密善門陀羅尼經一卷
失譯
護命法門神呪經一卷
唐天竺三藏菩提流志譯
無垢淨光大陀羅尼經一卷
唐西域沙門彌陀山譯
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷

東晉外國居士竺難提譯
上十六經十九卷同帙計一百六十七
紙
過
內藏百寶經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
温室洗浴衆僧經一卷
後漢安息三藏安世高譯
須賴經一卷
前涼月支優婆塞支施崙譯
須賴經一卷
曹魏西域三藏帛延譯
私訶三昧經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
菩薩生地經一卷
支謙譯
四不可得經一卷
西晉三藏竺法護譯
梵女守意經一卷
西晉三藏竺法護譯
成具光明定意經一卷
後漢西域三藏支曜譯
寶網經一卷
西晉三藏竺法護譯
菩薩行五十緣身經一卷
西晉三藏竺法護譯
菩薩修行經一卷
西晉河內沙門白法祖譯
諸德福田經一卷
西晉沙門法立法炬共譯

大方等如來藏經一卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
佛語經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
金色王經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若留支譯
演道俗業經一卷
乞伏秦沙門聖堅譯
百佛名經一卷
隋三藏那連提耶舍譯
上十八經十八卷同帙計一百五十六
紙
必
稱揚諸佛功德經三卷
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

須眞天子經二卷
西晉三藏竺法護譯
摩訶摩耶經二卷
蕭齊沙門釋曇景譯
除恐災患經一卷
乞伏秦沙門聖堅譯
孛經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
觀世音菩薩授記經一卷
宋黃龍沙門釋曇無竭譯
上六經十卷同帙計一百八十六紙
改
海龍王經四卷
西晉三藏竺法護譯
首楞嚴三昧經三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯
觀普賢菩薩行法經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
觀藥王藥上菩薩經一卷
宋西域三藏畺良耶舍譯
不思議光菩薩所問經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
上五經十卷同帙計一百七十七紙
得
十住斷結經十四卷
姚秦涼州沙門竺佛念譯
諸佛要集經二卷
西晉三藏竺法護譯
未曾有因緣經二卷
蕭齊沙門釋曇景譯

上三經一十八卷二帙計二百七十二紙
能 莫
菩薩瓔珞經十三卷
姚秦涼州沙門竺佛念譯
超日明三昧經二卷
西晉清信士聶承遠譯
上二經一十五卷二帙計二百九十四紙
忘 罔
賢劫經十卷
西晉三藏竺法護譯
自一帙計二百一紙
談
大乘經單譯一百三十部二百九十三卷二

十四帙

大法炬陀羅尼經二十卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

自二帙計三百六紙

彼　短

大威德陀羅尼經二十卷

隋天竺三藏闍那崛多譯

自二帙計二百七十四紙

靡　恃

佛名經十二卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

三劫三千佛名經三卷

過去莊嚴劫千佛名經一卷

現在賢劫千佛名經一卷

未來星宿劫千佛名經一卷

失譯出長房錄

上二部二帙十五卷計三百六十七紙

己　長

五千五百佛名經八卷

隋天竺闍那崛多等譯

不思議功德諸佛所護念經二卷

曹魏代譯失三藏名

上二經十卷同帙計一百六十六紙

信

華手經十卷一名攝諸善根經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

自一帙十卷計二百三十六紙

使

大方等陀羅尼經四卷

北涼沙門法衆於高昌郡譯

僧伽吒經四卷
元魏優禪尼國王子月婆首那譯
力莊嚴三昧經三卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷
唐罽賓沙門佛陀多羅譯
上四經十二卷同帙計一百八十一紙
可
觀佛三昧海經十卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
自一帙計一百六十七紙
覆
大方便佛報恩經七卷
失譯
菩薩本行經三卷

失譯
上二經十卷同帙計一八十一十一紙
器
法集經六卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
觀察諸法行經四卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
上二經十卷同帙計一百九十五紙
欲
菩薩處胎經五卷
姚秦涼州沙門竺佛念譯
弘道廣顯三昧經四卷
西晉三藏竺法護譯
然燈功德經一卷
高齊天竺三藏那連提耶舍譯

上三經十卷同帙計一百九十一紙

難

央崛魔羅經四卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

無所有菩薩經四卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

明度五十校計經二卷

後漢安息三藏安世高譯

上三經十卷同帙計一百八十三紙

量

中陰經二卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯

大法鼓經二卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

文殊師利問經二卷

梁扶南三藏僧伽那羅譯

月上女經二卷

隋天竺闍那崛多等譯

大方廣如來秘密藏經二卷

失譯

上五經十卷同帙計一百九十四紙

墨

大乘密嚴經三卷

唐中天竺三藏地婆訶羅譯

占察善惡業報經二卷

外國沙門菩提登譯

蓮華面經二卷

隋天竺三藏那連提耶舍譯

文殊師利問菩薩署經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

大乘造像功德經二卷
唐于闐三藏提雲般若譯
上五經十卷同帙計一百五十四紙
悲
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷
唐南天竺三藏菩提流志譯
一字佛頂輪王經五卷
唐三藏菩提流志譯
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷
唐北天竺三藏寶思惟譯
上三經九卷同帙計一百八十八紙
絲
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷
唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯

自一帙計一百五十七紙
染
大毗盧遮那成佛神變加持經七卷
唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯
蘇婆呼童子經三卷
唐天竺三藏輸波迦羅譯
上二經十卷同帙計一百六十三紙
詩
蘇悉地羯羅經三卷
唐中天竺三藏輸波迦羅譯
牟棃曼陀羅呪經一卷
失譯
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷
唐南天竺三藏金剛智譯
上三經八卷同帙計一百八十六紙

讃

七佛所説神呪經四卷

晋代譯失三藏名今附東晋録

大吉義神呪經四卷

元魏昭玄統沙門曇曜譯

文殊師利寳藏陀羅尼經一卷

唐南天竺三藏菩提流志譯

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷

唐三藏菩提流志譯

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷

失譯

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

失譯

大普賢陀羅尼經一卷

失譯

大七寳陀羅尼經一卷

失譯

六字大陀羅尼經一卷

失譯

安宅神呪經一卷

後漢失譯

已上六經同卷

摩尼羅亶經一卷

東晋西域沙門竺曇無蘭譯

玄師子颰陀所説神呪經一卷或云幻師

東晋竺曇無蘭譯

護諸童子陀羅尼經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

諸佛心陀羅尼經一卷

唐三藏玄奘譯

拔濟苦難陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯
八名普密陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯
持世陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯
六門陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯
已上七經同卷
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷
唐總持寺沙門智通譯
上十九經二十五卷同帙計二百一十
二紙
羔
智炬陀羅尼經一卷

唐于闐三藏提雲般若譯
諸佛集會陀羅尼經一卷
唐于闐三藏提雲般若譯
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷
唐北天竺三藏寶思惟譯
百千印陀羅尼經一卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷或云施餓鬼食呪經
唐于闐三藏實叉難陀譯
莊嚴王陀羅尼呪經一卷
唐三藏義淨譯
香王菩薩陀羅尼呪經一卷
唐三藏義淨譯
一切功德莊嚴王經一卷
唐三藏義淨譯

拔除罪障呪王經一卷
唐三藏義淨譯
善夜經一卷
唐三藏義淨譯
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法經一卷
唐中天竺三藏輸波迦羅譯
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷
唐南天竺三藏金剛智譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷
唐三藏金剛智譯
佛地經一卷
唐三藏玄奘譯
佛垂般涅槃略說教誡經一卷亦云臨般涅槃亦云遺教
姚秦三藏鳩摩羅什譯
出生菩提心經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
佛印三昧經一卷
後漢安息三藏安世高譯
文殊師利般涅槃經一卷
西晉居士聶道眞譯
異出菩薩本起經一卷或無起字
西晉居士聶道眞譯
千佛因緣經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
賢首經一卷一名賢首夫人經
乞伏秦沙門釋聖堅譯
月明菩薩經一卷或云月明童子或云月明童男
吴月支優婆塞支謙譯

心明經一卷（一名心明女梵志婦飯汁施經）

西晉三藏竺法護譯

滅十方冥經一卷（或云十方滅冥經）

西晉三藏竺法護譯

鹿母經一卷

西晉三藏竺法護譯

魔逆經一卷

西晉三藏竺法護譯

上二十六經二十六卷同帙計一百八

十四紙

羊

德光太子經一卷（一名賴吒和羅所問光太子經）

西晉三藏竺法護譯

大意經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

堅固女經一卷（一名牢固女經）

隋天竺三藏那連提耶舍譯

商主天子所問經一卷（或無所問字）

隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸法最上王經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

師子莊嚴王菩薩請問經一卷（一名八曼荼羅經）

唐天竺三藏那提譯

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷

唐天竺三藏那提譯

受持七佛名號所生功德經一卷

唐三藏玄奘譯

佛臨涅槃記法住經一卷

唐三藏玄奘譯

寂照神變三摩地經一卷

唐三藏玄奘譯

開元釋教録略出卷第二上

開元釋教録略出卷第二下

唐崇福寺沙門智昇撰

差摩婆帝受記經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

不增不減經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

造塔功德經一卷

唐中天竺三藏地婆訶羅譯

遶佛塔功德經一卷

唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

大乘四法經一卷

唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

有德女所問大乘經一卷

唐天后代天竺三藏菩提流志譯

大乘流轉諸有經一卷

唐天后代三藏義淨譯

妙色王因縁經一卷

唐三藏義淨譯

佛爲海龍王說法印經一卷

唐三藏義淨譯

師子素馱娑王斷肉經一卷

唐至相寺沙門智嚴譯

般泥洹後灌臘經一卷

西晋三藏竺法護譯

八部佛名經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若留支譯

上二十二經二十二卷同帙計一百四

十八紙

景

菩薩内習六波羅蜜經一卷

後漢臨淮沙門嚴佛調譯
菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷
北涼高昌沙門法盛譯
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷
失譯
師子月佛本生經一卷
失譯
長者法志妻經一卷
失譯
薩羅國經一卷失譯
十吉祥經一卷
長者女菴提遮師子吼了義經一卷
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
四經俱失譯
金剛三昧經二卷
北涼失譯
法滅盡經一卷
僧祐録中失譯
甚深大回向經一卷
僧祐録中失譯
天王太子辟羅經一卷
僧祐録中云安公關中異經
優波夷淨行法門經二卷
僧祐録中異經安公涼土出
八大人覺經一卷
後漢安息三藏安世高譯
三品弟子經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
四輩經一卷
西晉三藏竺法護譯

當來變經一卷
西晉三藏竺法護譯
過去佛分衛經一卷
西晉三藏竺法護譯
十二頭陀經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
樹提伽經一卷
求那跋陀羅譯
長壽王經一卷
僧祐録云安公失譯
法常住經一卷
僧祐録云安公失譯
上二十三經二十五卷同帙計一百四十三紙
行

菩薩調伏藏二十六部五十四卷
五帙
菩薩地持經八卷（或名地持論）
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
自一帙八卷計一百九十一紙
維
菩薩善戒經十卷（一名菩薩地）
宋罽賓三藏求那跋摩等譯
淨業障經一卷
失譯
上二經十一卷同帙計二百十紙
賢
優婆塞戒經七卷（是在家菩薩戒）
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
梵網經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

受十善戒經一卷

後漢失譯

上三經十卷同帙計一百九十四紙

尅

菩薩瓔珞本業經二卷（或無菩薩字）

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛藏經四卷（一名釋諸法）

姚秦三藏羅什譯

菩薩戒本一卷（出地持品中慈氏菩薩說）

北涼天竺三藏曇無讖譯

菩薩戒本一卷（出瑜伽論本地分中菩薩地彌勒說）

唐三藏玄奘譯

菩薩戒羯磨文一卷（出瑜伽論本地分中菩薩地。彌勒菩薩說）

唐三藏玄奘譯

菩薩善戒經一卷（優波離問菩薩受戒法）

宋罽賓三藏求那跋摩譯

上六經十卷同帙計一百七十四紙

念

菩薩内戒經一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯

優婆塞五戒威儀經一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯

文殊師利淨律經一卷（或云淨律經）

西晋三藏竺法護譯

清淨毗尼方廣經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

寂調音所問經一卷（一名如來所清淨調伏經）

宋沙門釋法海譯

大乘三聚懺悔經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯
菩薩五法懺悔文一卷或云菩薩五法懺悔經
失譯
菩薩藏經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
三曼陀颰陀羅菩薩經一卷
西晉清信士聶道真譯
菩薩受齋經一卷
西晉清信士聶道真譯
文殊悔過經一卷一名文殊五體悔過經
西晉三藏竺法護譯
舍利弗悔過經一卷亦直云悔過經
後漢安息三藏安世高譯
法律三昧經一卷亦直云法律經
吳月支優婆塞支謙譯

十善業道經一卷
唐天后代于闐三藏實叉難陀羅譯
上十四經十四卷同帙計一百五十五紙
作
菩薩對法藏九十七部五百一十八卷
五十帙
大乘釋經論二十一部一百五十五卷
一十五帙
大智度論一百卷或一百一十或七十
姚秦三藏鳩摩羅什譯
自一十帙計二千一百五十五紙
聖　德　建　名　立　形　端
表　正　空
十地經論十二卷或十五卷

元魏天竺三藏菩提留支等譯
自一帙計二百五十紙
谷
彌勒菩薩所問經論六卷或六卷或七卷或十卷
元魏三藏菩提留支譯
大乘寶積經論四卷
元魏三藏菩提留支譯
實髻菩薩四法經論一卷
天親菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯
上三論十一卷同帙計二百二十四紙
傳
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷亦云能斷金剛論
唐三藏義淨譯

金剛般若論三卷
隋三藏達摩笈多譯
佛地經論七卷
唐三藏玄奘譯
上三論十一卷同帙計一百七十紙
聲
金剛般若波羅蜜經論三卷
天親菩薩造
元魏菩提留支譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論三卷
無著菩薩頌
世親菩薩釋
唐三藏義淨譯
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷亦云功德論

功德施菩薩造
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
文殊師利菩薩問菩提經論二卷（一名伽耶山頂經）
婆藪槃豆菩薩造
元魏天竺三藏菩提留支譯
妙法蓮華經論一卷
婆藪槃豆菩薩造
元魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等譯
上五論十一卷同帙計一百七十九紙

虛

法華經論二卷（初有歸敬頌者或一卷）
元魏北天竺三藏菩提留支共曇林等譯
勝思惟梵天所問經論四卷（或三卷成）
元魏菩提留支譯
涅槃論一卷（略釋涅槃）

婆藪槃豆菩薩造
元魏沙門達磨菩提譯
涅槃經本有今無偈論一卷（釋涅槃一頌）
梁天竺三藏眞諦譯
遺教經論一卷（新遺教經）
陳天竺三藏眞諦譯
無量壽經論一卷
婆藪槃豆釋
元魏天竺三藏菩提留支譯
三具足經論一卷（有釋論無經本）
天親菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯
轉法輪經論一卷（有譯論無本經）
天親菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯

上八論十二卷同帙計一百六十五紙

堂

大乘集義論七十六部三百六十三卷十五帙

瑜伽師地論一百卷

彌勒菩薩說

唐三藏玄奘譯

一十帙計一千八百七十五紙

習　聽　禍　因　惡　積　福

緣　善　慶

顯揚聖教論二十卷

無著菩薩造

唐三藏玄奘譯

二帙計三百三十八紙

尺　璧

瑜伽師地論釋一卷

最勝子等菩薩造

唐三藏玄奘譯

顯揚聖教論頌一卷

無著菩薩造

唐三藏玄奘譯

王法正理論一卷

彌勒菩薩造

唐三藏玄奘譯

大乘阿毗達磨集論七卷

無著菩薩造

唐三藏玄奘譯

上四論十卷同帙計一百四十九紙

非

大乘阿毗達磨雜集論十六卷

安慧菩薩糅釋上集論

唐三藏玄奘譯
中論四卷
龍樹菩薩本梵志青目釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯
上二論二十卷二帙計三百五十九紙
實　寸
般若燈論釋十五卷
龍樹菩薩本分別明菩薩釋
唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
十二門論一卷
龍樹菩薩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十八空論一卷
陳天竺三藏真諦譯
百論二卷

提婆菩薩造
婆藪開士釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯
廣百論一卷
聖天菩薩造
唐三藏玄奘譯
上五論二十卷二帙計三百六十六紙
陰　是
大乘廣百論釋論十卷
聖天本護法釋
唐三藏玄奘譯
自一帙計一百一十三紙
競
十住毗婆沙論十五卷
龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

菩提資粮論六卷

聖者龍樹本比丘自在釋

天竺三藏達摩笈多譯

上二論二十一卷二帙計三百七十五紙

資　父

大乘莊嚴經論十三卷（或十五卷）

無著造

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

自一帙計二百一十一紙

事

大莊嚴經論十五卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

順中論二卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

攝大乘論三卷

陳天竺三藏眞諦譯

上三論二十卷二帙計三百一紙

君　曰

攝大乘論二卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

攝大乘論本三卷

唐三藏玄奘譯

攝大乘論釋十五卷

陳天竺三藏眞諦譯（梵云拘羅他陳曰親依或云波羅末陀此云眞諦）

上三論二十卷二帙計五百二十三紙

嚴　與

攝大乘釋論十卷

隋天竺三藏達摩笈多譯
自一帙計一百五十九紙
敬
攝大乘論釋論十卷
唐三藏玄奘譯
自一帙十卷計一百八十四紙
孝
攝大乘論釋十卷
唐三藏玄奘譯
自一帙計二百二十七紙
當
佛性論四卷
陳天竺三藏眞諦譯
決定藏論三卷
梁天竺三藏眞諦譯

辯中邊論頌一卷
唐三藏玄奘譯
中邊分別論二卷
陳天竺三藏眞諦譯
上四論十卷同帙計一百八十六紙
竭
辯中邊論頌三卷
唐三藏玄奘譯
究竟一乘寶性論五卷
元魏天竺三藏勒那摩提譯
業成就論一卷
元魏天竺三藏毗目智仙等譯
大乘成業論一卷
唐三藏玄奘譯
因明正理門論本一卷

大域龍菩薩造出內典錄

唐三藏玄奘譯

上五論十一卷同帙計一百七十五紙

力

因明正理門論一卷新編入錄第二譯○舊理門論周錄單本○新勘為重譯

大域龍菩薩造

唐三藏義淨譯

因明入正理論一卷

唐三藏玄奘譯

顯識論一卷

陳天竺三藏眞諦譯

轉識論一卷

陳三藏眞諦譯

大乘唯識論一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

大乘唯識論一卷

陳天竺三藏眞諦譯

唯識二十論一卷

唐三藏玄奘譯

成唯識寶生論五卷

唐三藏義淨譯

唯識三十論一卷

唐三藏玄奘譯

上九論十三卷同帙計一百四十九紙

忠

成唯識論十卷

唐三藏玄奘譯

自一帙計一百八十五紙

則

大丈夫論二卷
北涼沙門釋道泰譯
入大乘論二卷
北涼沙門釋道泰譯
大乘掌珍論二卷
唐三藏玄奘譯
大乘五蘊論一卷
唐三藏玄奘譯
大乘廣五蘊論一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
寶行王正論一卷
陳三藏眞諦譯
大乘起信論一卷
梁天竺三藏眞諦譯
上七論十卷同帙計一百八十五紙

盡
大乘起信論二卷
唐于闐三藏實叉難陀譯
發菩提心論二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
三無性論二卷
陳三藏眞諦譯
方便心論一卷
元魏沙門吉迦夜共曇曜譯
如實論一卷
梁三藏眞諦譯
無相思塵論一卷
陳三藏眞諦譯
觀所緣緣論一卷
唐三藏玄奘譯

觀所緣論釋一卷
唐三藏義淨譯
上八論十一卷同帙計一百五十一紙
命
回諍論一卷
元魏三藏毗目智仙等譯
緣生論一卷
隋三藏達摩笈多譯
十二因緣論一卷
元魏三藏菩提留支譯
壹輸盧迦論一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
大乘百法明門論一卷
唐三藏玄奘譯
百字論一卷
元魏三藏菩提留支譯
解捲論一卷
陳三藏真諦譯
掌中論一卷
唐三藏義淨譯
取因假設論一卷
唐三藏義淨譯
觀總相論頌一卷
唐三藏義淨譯
止觀門論頌一卷
唐三藏義淨譯
手杖論一卷
唐三藏義淨譯
六門教授習定論一卷
唐三藏義淨譯

大乘法界無差別論一卷

唐于闐三藏提雲般若譯

破外道小乘四宗論一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

破外道小乘涅槃論一卷

元魏三藏菩提留支譯

上十六論十六卷同帙計一百一十一紙

臨

總計合大乘經律論見流行者凡六百三十八部二千七百四十五卷二百五十八帙

開元釋教録略出卷第二下

音釋

颰蒲撥切　藪上蘇后切　糅母救切

開元釋教録略出卷第三

唐崇福寺沙門　智昇　撰

長阿含經二十二卷

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺法念譯

自二帙計四百四十八紙

深　履

中阿含經六十卷或五十八卷

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

自六帙計一千一百八十一紙

薄　夙　興　温　清　似

增一阿含經五十一卷

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

自五帙計八百四十一紙

蘭　斯　馨　如　松

雜阿含經五十卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

自五帙計一千八十四紙

之　盛　川　流　不

別譯雜阿含經二十卷

失譯

自二帙計三百一十八紙

息　淵

佛般泥洹經二卷或直云泥洹經

西晉河内沙門白法祖譯

般泥洹經二卷或無般字

新爲失譯附東晉録

大般涅槃經三卷

東晉平陽沙門釋法顯譯

人本欲生經一卷

後漢安息三藏安世高譯

尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅越六方禮經
後漢安息三藏安世高譯
梵志阿颰經一卷一名佛開解字一名阿颰摩納經
吳月支優婆塞支謙譯
梵網六十二見經一卷一名梵網經
吳月支優婆塞支謙譯
寂志果經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
上八經十二卷同帙計二百二十四紙
澄
起世經十卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯
自一帙計一百七十四紙
取
起世因本經十卷
隋天竺三藏達摩笈多譯
自一帙計一百七十六紙
映
樓炭經六卷或云大樓炭經
西晉沙門釋法炬共法立譯
長阿含十法報經二卷一名多增道章經或直云十報經
後漢安息三藏安世高譯
中本起經二卷或云太子中本起經
後漢西域沙門曇果共沙門康孟詳譯
上三經十卷同帙計一百七十八紙
容
七知經一卷或云七智經
吳月支優婆塞支謙譯
鹹水喻經一卷或云鹹水譬經
僧祐録云安公失譯經今附西晉録

一切流攝守因經一卷
後漢安息三藏安世高譯
四諦經一卷
後漢安息三藏安世高譯
恒水經一卷亦云恒水喻經
西晉沙門釋法炬譯
本相倚致經一卷亦云大相倚致經
後漢安息三藏安世高譯
緣本致經一卷
失譯今附東晉録
頂生王故事經一卷或云頂生王經
西晉沙門釋法炬譯
文陀竭王經一卷
北涼天竺三藏曇無讖譯
閻羅王五天使者經一卷一名鐵城泥犂經

宋沙門釋惠簡譯
鐵城泥犂經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
古來世時經一卷
失譯今附東晉録
阿那律八念經一卷或直云八念經亦名禪行斂意經
後漢西域三藏支曜譯
離睡經一卷亦名菩薩訶睡眠經
西晉三藏竺法護譯
是法非法經一卷
後漢安息三藏安世高譯
求欲經一卷
西晉沙門釋法炬譯
受歲經一卷
西晉沙門竺法護譯

梵志計水淨經一卷
　失譯今附東晉録拾遺編入
苦陰經一卷一名陰因事經
　失譯在後漢録拾遺編入
釋摩男本經一卷
　吳月支優婆塞支謙譯
苦陰因事經一卷
　西晉沙門釋法炬譯
樂想經一卷
　西晉三藏竺法護譯
漏分布經一卷
　後漢安息國三藏安世高譯
阿耨颰經一卷
　東晉西域沙門竺曇無蘭譯
諸法本經一卷
　吳月支優婆塞支謙譯
瞿曇彌記果經一卷
　宋沙門釋慧簡譯
瞻婆比丘經一卷或云瞻波經
　西晉沙門譯法炬譯
伏婬經一卷
　西晉沙門釋法炬譯
魔嬈亂經一卷一名魔王入目揵蘭腹經亦云弊魔試目連經
　失譯在漢録
弊魔試目連經一卷一名魔嬈亂經
　吳月支優婆塞支謙譯
　上三十經三十卷同帙計一百三十五
紙
　止
賴吒和羅經一卷一名羅漢賴吒和羅經

吴月支優婆塞支謙譯
善生子經一卷
西晉沙門支法度譯
數經一卷
西晉沙門法炬譯
梵志頞羅延問種尊經一卷
東晉沙門竺曇無蘭譯
三歸五戒慈心猒離功德經一卷
失譯今附東晉録
須達經一卷（一名須達長者經）
蕭齊天竺三藏求那毗地譯
佛為黄竺園老婆羅門說學經一卷
僧祐録失譯今附宋録
梵魔喻經一卷
吴月支優婆塞支謙譯

尊上經一卷
西晉三藏竺法護譯
鸚鵡經一卷（亦名兜調經）
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
兜調經一卷
僧祐録云安公失譯經今附西晉録
意經一卷
西晉三藏竺法護譯
應法經一卷
西晉三藏竺法護譯
泥犁經一卷（或云阿泥犁經）
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
優波夷墮舍迦經一卷
僧祐録中失譯經今附宋録
齋經一卷（一名持齋經）

吴月支優婆塞支謙譯

鞞摩肅經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

婆羅門子命終愛念不離經一卷

後漢安息三藏安世高譯

十支居士八城人經一卷亦直云十支經

後漢安息三藏安世高譯

邪見經一卷

僧祐録中失譯今附宋録

箭喻經一卷

失譯今附東晉録

普法義經一卷一名具法行經亦名普義第一經

後漢安息三藏安世高譯

廣義法門經一卷第三譯

陳天竺三藏眞諦譯

戒德香經一卷或云戒德經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

四人出現世間經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷

西晉沙門釋法炬譯

須摩提女經一卷

吴月支優婆塞支謙譯

婆羅門避死經一卷

後漢安息三藏安世高譯

食施獲五福報經一卷一名施色力經一名福德經

失譯今附東晉録

頻毗娑羅王詣佛供養經一卷亦云頻婆

西晉沙門釋法炬譯

長者子六過出家經一卷

宋沙門釋法簡譯
鴦崛摩經一卷或有作鴦字一名指鬘經
西晉三藏竺法護譯
上三十二經三十二卷同帙計一百六十一紙
若
鴦崛髻經一卷
西晉沙門釋法炬譯
力士移山經一卷或直云移山經亦云四未有經
西晉三藏竺法護譯
四未曾有法經一卷亦云四未曾有經無法字
西晉三藏竺法護譯
舍利弗摩目揵連遊四衢經一卷
後漢外國三藏康孟詳譯
七佛父母姓字經一卷一名七佛姓字經

曹魏失譯
放牛經一卷亦云牧牛經
姚秦三藏鳩摩羅什譯
緣起經一卷亦云十二緣起
唐三藏玄奘譯
十一想思念如來經一卷或云十二思惟
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
四泥犁經一卷或云四大泥犁
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
阿那邠邸化七子經一卷
後漢安息三藏安世高譯
大愛道般泥洹經一卷
西晉河内沙門白法祖譯
佛母般泥洹經一卷
宋沙門釋慧簡譯

國王不梨先尼十夢經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
舍衛國王夢見十事經一卷
僧祐録中云安公失譯經今附西晉録
阿難同學經一卷
後漢安息三藏安世高譯
五蘊皆空經一卷
唐三藏義淨譯
七處三觀經二卷
後漢安息三藏安世高譯
聖法印經一卷亦直云聖印經亦云慧印經
西晉三藏竺法護譯
雜阿含經一卷
失譯在魏吴録
五陰譬喻經一卷一名水沫所漂經亦名五陰喻

後漢安息三藏安世高譯
水沫所漂經一卷亦云河中大聚沫經或云聚沫譬經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
不自守意經一卷或無意字
吴月支優婆塞支謙譯
滿願子經一卷
晉代失譯今附東晉録
轉法輪經一卷或云法輪轉經
後漢安息三藏安世高譯
三轉法輪經一卷
唐三藏義淨譯
八正道經一卷
後漢安息三藏安世高譯
難提釋經一卷
西晉沙門釋法炬譯

馬有三相經一卷（亦云善馬有三相經）
後漢西域三藏支曜譯
馬有八態譬人經（亦直云馬有八態經）
後漢三藏支曜譯
相應相可經一卷
西晉沙門釋法炬譯
治禪病祕要經二卷（或云法無經字）
宋居士沮渠京聲譯
上三十一經三十三卷同帙計一百六十四紙
思
摩鄧女經一卷（一名阿難爲蠱道女惑經）
後漢安息三藏安世高譯
摩鄧女解形中六事經一卷
失譯今附東晉録

摩登伽經三卷
吳天竺沙門竺律炎共支謙譯
舍頭諫經一卷（一名太子二十八宿經）
西晉三藏竺法護譯
鬼問目連經一卷
後漢安息三藏安世高譯
雜藏經一卷（與前後經文理稍別）
東晉平陽沙門釋法顯譯
餓鬼報應經一卷（一名說地獄餓鬼因緣經）
失譯今附東晉録
阿難問事佛吉凶經一卷（或云阿難問事經亦云事佛吉凶經）
後漢安息三藏安世高譯
慢法經一卷
西晉沙門釋法炬譯
阿難分別經一卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯
五母子經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
沙彌羅經一卷
僧祐録中安公關中異譯經在三秦録
玉耶女經一卷或云王耶經
僧祐録云安公失譯經今附西晉録
玉耶經一卷一云長者詣佛說子婦無敬經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
阿遬達經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
修行本起經二卷一名宿行本起經
後漢西域沙門竺大力共康孟詳譯
上十六經十九卷同帙計一百五十紙
言

太子瑞應本起經二卷
吴月支優婆塞支謙譯亦名本起瑞應亦直云瑞應本起
過去現在因果經四卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
法海經一卷
西晉沙門釋法炬譯
海八德經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
四十二章經一卷
後漢天竺沙門迦葉摩騰共竺法蘭譯
㮈女耆域因緣經一卷或無因緣字或直云㮈女經
後漢安息三藏安世高譯
罪業應報教化地獄經一卷或云地獄報應經
後漢安息三藏安世高譯
龍王兄弟經一卷一名難龍王經一名降龍王經

吴月支優婆塞支謙譯
長者音悅經一卷（或云長者音悅不蘭迦葉經）
吴月支優婆塞支謙譯
上九經十三卷同帙計一百七十二紙
亂
禪祕要經三卷（或云禪祕要法經）
姚秦三藏鳩摩羅什譯
七女經一卷（一名七女本經）
吴月支優婆塞支謙譯
八師經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
越難經一卷（一名曰難長者經一名難經）
西晉清信士聶承遠譯
所欲致患經一卷
西晉三藏竺法護譯

阿闍世王問五逆經一卷
西晉沙門釋法炬譯
五苦章句經一卷（一名五道章句經）
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
堅意經一卷（一名堅心正意經一名堅心經）
後漢安息三藏安世高譯
淨飯王涅槃經一卷
宋居士沮渠京聲譯
進學經一卷（或云勸進學經）
宋居士沮渠京聲譯
得道梯隥錫杖經一卷（亦云錫杖經）
失譯今附東晉録
貧窮老翁經一卷（一名貧老經）
宋沙門釋惠簡譯
三摩竭經一卷（一名恕和檀王經一名難國王經）

天竺沙門竺律炎譯

蓱沙王五願經一卷（一名佛沙迦王經）

吴月支優婆塞支謙譯

瑠璃王經一卷

西晉三藏竺法護譯

上十五經十七卷同帙計一百四十紙

安

生經五卷（有云五十五經）

西晉三藏竺法護譯

義足經二卷

吴月支優婆塞支謙譯

上二經七卷同帙計一百五十五紙

定

小乘經單譯八十七部二百一十四卷

一十七帙

正法念處經七十卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

自七帙計一千二百四十紙

篤 初 誠 美 慎 終 宜

佛本行集經六十卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

自六帙計九百一十四紙

令 榮 業 所 基 藉

本事經七卷

唐三藏玄奘譯（出內典録）

興起行經二卷（亦名嚴誡宿緣經題云出雜藏）

後漢外國三藏康孟詳譯

業報差別經一卷

隋洋川郡守瞿曇法智譯

上三經十卷同帙計一百四十七紙

甚

大安般守意經二卷亦直云大安般經安公云小安般

後漢安息三藏安世高譯

陰持入經二卷或作除字誤也

後漢安息三藏安世高譯

處處經一卷

後漢安息三藏安世高譯

分別善惡所起經一卷

後漢安息三藏安世高譯

出家緣經一卷一名出家因緣經

後漢安息三藏安世高譯

阿含正行經一卷一名正意經

後漢安息三藏安世高譯

十八泥犁經一卷或云十八地獄經

後漢安息三藏安世高譯

罵意經一卷

後漢安息三藏安世高譯

法受塵經一卷

後漢安息三藏安世高譯

禪行法想經一卷

後漢安息三藏安世高譯

長者子懊惱三處經一卷亦名長者懊惱經亦名三處惱處

後漢安息三藏安世高譯

揵陀國王經一卷或無國字

後漢安息三藏安世高譯

須摩提長者經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

阿難四事經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

未生怨經一卷

吴月支優婆塞支謙譯
四願經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
黑氏梵志經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
猘狗經一卷 祐云與獜狗同
吴月支優婆塞支謙譯
分別經一卷 舊云與阿難分別經等同本者非也
西晉三藏竺法護譯
八關齋經一卷
宋居士沮渠京聲譯
阿鳩留經一卷
僧祐録中云安公古典經今附漢録
孝子經一卷 亦云孝子報恩經
僧祐録云安公失譯經今附西晉録

上二十二經二十四卷同帙計一百五十五紙
無
五百弟子自說本起經一卷 或云自說亦云本末經
西晉三藏竺法護譯
大迦葉本經一卷 或無本字
西晉三藏竺法護譯
四自侵經一卷
西晉三藏竺法護譯
羅云忍辱經一卷 或直云忍辱經
西晉沙門釋法炬譯
佛為年少比丘說正事經一卷
西晉沙門釋法炬譯
沙曷比丘功德經一卷
西晉沙門釋法炬譯

時非時經一卷或直云時經
外國法師若羅嚴譯莫知年代出經後記
自愛經一卷或云自愛不自愛經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
中心經一卷亦云中心正行經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
見正經一卷名生死變識經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
大魚事經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
阿難七夢經一卷或直云七夢經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
訶鵰阿那含經一卷一名荷鵰或作苛字
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
燈指因緣經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
婦人遇辜經一卷一名婦遇對經
乞伏秦沙門釋聖堅譯
四天王經一卷
宋涼州沙門釋智嚴共寶雲譯
摩訶迦葉度貧母經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
十二品生死經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
罪福報應經一卷一名轉輪五道罪福報應經
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
五無返復經一卷一名五返復大義經
宋居士沮渠京聲譯
佛大僧大經一卷
宋居士沮渠京聲譯

耶祇經一卷
宋居士沮渠京聲譯
末羅王經一卷
宋居士沮渠京聲譯
摩達國王經一卷
宋居士沮渠京聲譯
旃陀越國王經一卷 或無國王字
宋居士沮渠京聲譯
五恐怖世經一卷 或無世字
宋居士沮渠京聲譯
弟子死復生經一卷 或云死亡更生經
宋居士沮渠京聲譯
懈怠耕者經一卷 或云耕兒
宋沙門釋惠簡譯
辯意長者子經一卷 或云長者子辯意經或加所問字

元魏沙門釋法場譯
無垢優婆夷問經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
上三十經三十卷同帙計一百二十九紙
竟
賢者五福經一卷
西晉河內沙門白法祖譯
天請問經一卷
唐三藏玄奘譯
僧護經一卷 或有因緣字
護淨經一卷
木槵子經一卷 或作患字又作櫘
無上處經一卷
盧志長者因緣經一卷

五王經一卷
出家功德經一卷
以上七經俱失譯並附東晉録
栴檀樹經一卷
僧祐録云安公古典經今附漢録
頞多和多耆經一卷
普達王經一卷
佛滅度後棺斂葬送經一卷亦名比丘師經亦名師比丘經
鬼子母經一卷
梵摩難國王經一卷
以上五經僧祐録云安公失譯經今並附
西晉録
父母恩難報經一卷亦云勤報經
後漢安息三藏安世高譯
孫多耶致經一卷或上加梵志字

吳月支優婆塞支謙譯
新歲經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
群牛譬經一卷
西晉沙門釋法炬譯
九横經一卷
後漢安息三藏安世高譯
禪行三十七經一卷或加品字
後漢安息三藏安世高譯
比丘避女惡名欲自殺身經一卷
西晉沙門釋法炬譯
比丘聽施經一卷一名聽施比丘經
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
身觀經一卷
西晉三藏竺法護譯

無常經一卷亦名三啓經
八無暇有暇經一卷
長爪梵志請問經一卷
譬喻經一卷
略教誡經一卷
療痔病經一卷亦云痔瘻經
以上六經俱唐天后代三藏義淨譯
右三十經三十卷同帙計一百八紙
學
聲聞調伏藏五十四部四百四十六卷四十五帙
摩訶僧祇律四十卷
東晉天竺三藏佛陀羅共法顯譯單本
自四帙計一千一十五紙
優　登　仕　攝

十誦律六十一卷內五十八卷
姚秦三藏弗若多羅等共羅什譯
後毗尼序三卷
東晉三藏畀摩羅叉續譯
自六帙計一千四百七十四紙
職　從　政　存　以　甘
根本說一切有部毗柰耶五十卷
唐三藏義淨譯
自五帙計九百三紙
棠　去　而　益　詠
根本說一切有部苾芻尼毗柰耶二十卷
唐三藏義淨譯
自二帙計三百七十九紙
樂　殊
根本說一切有部毗柰耶雜事四十卷

唐三藏義淨譯
自四帙計六百六十六紙
貴　賤　禮　別
根本說一切有部尼陀那目得迦十卷
唐三藏義淨譯
自一帙計一百三十四紙
尊
五分律三十卷 亦云彌沙塞律
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯
自三帙計六百四十紙
甲　上　和
四分律六十卷
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯
自六帙計一千三百六十紙
下　睦　夫　唱　婦　隨

僧祇比丘戒本一卷 亦云摩訶僧祇戒本
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
僧祇比丘尼戒本一卷 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
東晉平陽沙門法顯共覺賢譯
十誦比丘戒本一卷 亦云十誦波羅提木叉戒本
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十誦比丘尼戒本一卷 亦云十誦比丘尼波羅提木叉戒本
宋長干寺沙門法穎集出
根本說一切有部戒一卷
唐三藏義淨譯
根本說一切有部苾芻尼戒一卷
唐三藏義淨譯
五分比丘戒本一卷 亦云彌沙塞戒本
宋罽賓三藏佛陀什等譯
上七經七卷同帙計一百七十八紙

外

五分比丘尼戒本一卷（亦云彌沙塞尼戒）

宋罽賓三藏佛陀什等譯（出寶唱録）

四分比丘戒本一卷（題云四分戒本）

唐西太原寺沙門懷素依律集出

四分比丘尼戒本一卷（題云四分尼戒本）

唐西太原寺沙門懷素依律集出

四分僧戒本一卷（或無僧字或云曇無德戒本）

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯

解脫戒本一卷（出迦葉毗部）

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

沙彌十戒法并威儀一卷（亦名沙彌威儀）

失譯今附東晉録

沙彌威儀一卷（或有經字與前威儀大同小異）

宋罽賓三藏求摩跋摩譯

沙彌尼雜戒文一卷

失譯今附東晉録

沙彌尼戒經一卷

失譯在後漢録

舍利弗問經一卷

失譯

上十經十卷同帙計一百七十二紙

受

根本說一切有部百一羯磨十卷

唐三藏義淨譯

自一帙計一百五十一紙

傳

大沙門百一羯磨法一卷（出十誦律）

僧祐録中失譯經今附宋録

十誦羯磨比丘要用一卷（出十誦律）

宋沙門釋僧璩於揚都中興寺依律撰出

優波離問佛經一卷（或云優波離律）

失譯在後漢録

五分羯磨一卷（題云彌沙塞羯磨本）

唐大開業寺沙門釋愛同集

四分雜羯磨一卷（題云曇無德律部雜羯磨以結戒場爲首）

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

曇無德羯磨一卷（以結大界爲首）

曹魏安息沙門曇諦譯

四分比丘尼羯磨法一卷（祐云曇無德羯磨或云雜羯磨）

宋罽賓三藏求那跋摩譯

上七經七卷同帙計二百二紙

訓

開元釋教録略出卷第三

開元釋教録略出卷第四

唐崇福寺沙門智昇撰

四分律删補隨機羯磨一卷

唐崇義寺沙門釋道宣集

四分僧羯磨三卷題云羯磨卷上等出四分律

唐西太原寺沙門釋懷素依律集

四分尼羯磨三卷題云尼羯磨卷上等出四分律

唐西太原寺沙門釋懷素依律集出

上三經七卷同帙計一百八十五紙

入

大愛道比丘尼經二卷亦云大愛受戒經或直云大愛道經

失譯今僧祐録云安公涼土異經今附北

涼録

迦葉禁戒經一卷一云摩訶比丘經亦直云眞僞沙門經

宋居士沮渠京聲譯

犯戒報應輕重經一卷出目連問毗尼經或云目連問經

後漢安息三藏安世高譯

戒銷災經一卷或云戒伏銷災經

吴月支優婆塞支謙譯

優婆塞五戒相經一卷一名優婆塞五戒略論

宋罽賓三藏求那跋摩譯

根本說一切有部毗奈耶頌三卷

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨譯

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷

唐三藏義淨譯

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝

頌

唐三藏義淨譯

五百問事經一卷

失譯今附東晉録
上九經十二卷同帙計一百七十九紙

奉

根本薩婆多部律攝十四卷
尊者勝友集
唐天后代三藏義淨譯
自二帙計二百七十五紙

毋

儀

毗尼摩得勒伽一十卷
宋天竺三藏僧伽跋摩譯
自一帙計二百四紙

諸

鼻柰耶律十卷一名戒因緣經
姚秦涼州沙門竺佛念於苻秦代譯單本
自一帙計一百六十一紙

姑

善見律毗婆沙十八卷或云毗婆娑律亦直云善見律
蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯單本
佛阿毗曇經二卷亦云論
陳天竺三藏真諦譯
上二經二十卷二帙計四百三十六紙

伯

叔

毗尼母經八卷亦云論
失譯今附秦録單本
大比丘三千威儀經二卷亦云大僧威儀
後漢安息三藏安世高譯
上二經十卷同帙計二百八紙

猶

薩婆多毗尼婆沙九卷
失譯今附三秦録單本

律二十二明了論一卷亦直云明了論
陳天竺三藏眞諦譯
上二經十卷同帙計二百二十三紙
子
聲聞對法藏三十六部七十二帙
此對法藏諸部不同流布此方比言爲衆今者據其有部根本身論爲初足論居次毗婆沙等支泒編末餘部既衆難以科條以俟將來無先後
阿毗曇八揵度論三十卷
迦旃延子造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
自三帙計四百七十一紙
比　兒　孔
阿毗達磨發智論二十卷
迦多衍尼子造
唐三藏玄奘譯出内典録
自二帙計三百七十四紙
懷　兄
阿毗達磨法蘊足論十二卷
尊者大採菽氏造
唐三藏玄奘譯出内典單本
自一帙計二百七紙
弟
阿毗達磨集異門足論二十卷
尊者舍利子說
唐三藏玄奘譯出内典單本
自二帙計二百八十四紙
同　氣
施設足論有一萬八千頌

尊者大迦多衍那造迦多此云翦剃衍此云蘇那是男婆羅門

中一種。其論未譯

上三足論並佛在世時造

阿毗達磨識身足論十六卷

唐三藏玄奘譯出內典單本

阿毗達磨界身足論三卷

唐三藏玄奘譯

上三論十九卷二帙計三百一十三紙

連　枝

阿毗達磨品類足論十八卷

唐三藏玄奘譯出內典録

衆事分阿毗曇論十二卷

右二論同本異譯

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯第一譯

上二論三十卷三帙計四百七十九紙

交　友　投

阿毗曇毗婆沙論八十二卷或六十卷

北涼浮陀跋摩共道泰譯

自八帙計一千四百四紙

分　切　磨　箴　規　仁　慈

隱

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷

唐三藏玄奘譯

自二十帙計三千一百六十八紙

惻　造　次　弗　離　節　義

廉　退　顛　沛　匪　虧　性

靜　情　逸　心　動　神

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷

婆藪槃豆造

陳天竺三藏眞諦譯第一譯
阿毗達磨俱舍本論頌一卷
尊者世親造
唐三藏玄奘譯出内典録。與眞諦譯者闕本第一譯
上二論二十三卷二帙計五百一十八紙

疲　守

阿毗達磨俱舍論三十卷
尊者世親造
唐三藏玄奘譯出内典録。第二譯
自三帙計四百七十九紙

眞　志　滿

阿毗達磨順正理論八十卷
尊者衆賢造
唐三藏玄奘譯出内典録四單本
自八帙計一千四百二十三紙

逐　物　意　移　堅　持　雅

操

阿毗達磨顯宗論四十卷
尊者衆賢造
唐三藏玄奘譯出内典録
自四帙計六百四十四紙

好　爵　自　縻

阿毗曇心論四卷或無論字
尊者法勝造
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
法勝阿毗曇心論六卷
大德優波扇多造
高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯
上二論十卷同帙計一百八十一紙

都

雜阿毗曇心論十一卷 亦云雜毗曇毗婆沙

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

阿毗曇甘露味論一卷 或云甘露味阿毗曇

尊者瞿沙造

曹魏代譯失三藏名

隨相論二卷 或云求那摩諦相隨論

德慧法師造

陳天竺三藏眞諦譯

上三論一十五卷二帙計三百七十二紙

邑　華

尊婆須蜜菩薩所集論十卷

尊者婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三法度論三卷 或云經二卷

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

入阿毗達磨論二卷

塞建地羅漢造

唐三藏玄奘譯 出內典録

上三論十五卷二帙計三百四十九紙

夏　東

成實論二十卷 有二百三品

阿棃跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

自二帙計四百一十一紙

西　二

立世阿毗曇論十卷 或無論字

陳天竺三藏眞諦譯

自一帙計一百七十紙

京

解脱道論十二卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

自一帙計一百一紙

背

舍利弗阿毗曇論二十二卷

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

五事毗婆沙論二卷（亦云阿毗達磨五事論）

尊者法救造

唐三藏玄奘譯（出翻經圖）

上二論二十五卷自二帙計四百七十八紙

邙

面

鞞婆沙論十四卷（亦名鞞婆沙阿毗曇論）

阿羅漢尸陀槃尼撰

苻秦罽賓三藏僧伽䟦澄譯

三彌底部論三卷（或無部字。或四卷。三彌底此云正量即正量部中論也）

失譯今附秦録

上二論十七卷二帙計三百八十一紙

洛

浮

分别功德論三卷（或云經）

失譯在後漢録

四諦論四卷

婆藪䟦摩造

陳天竺三藏眞諦譯

辟支佛因緣論一卷（或二卷）

失譯今附秦録

十八部論一卷

新爲失譯附三秦録第一譯
部執異論一卷一名部異執論
陳天竺三藏眞諦譯第二譯
異部宗輪論一卷
世友菩薩造
唐三藏玄奘譯出翻經圖
上六論十一卷同帙計一百九十七紙
渭
有譯有本録中聖賢傳記録第二一百八部五百四十一卷五十七帙梵本翻譯集傳六十八部一百七十三卷
佛所行讚經傳五卷亦云佛本行經
馬鳴菩薩撰
北涼天竺三藏曇無讖譯
佛本行經七卷一名佛本行讚傳
宋涼州沙門釋寶雲譯

上二集十二卷同帙計二百一十五紙
據
撰集百縁經十卷
吴月支優婆塞支謙譯出内典録
自一帙計一百五十二紙
涇
出曜經二十卷或云論
姚秦涼州沙門竺佛念於苻秦代譯
賢愚經十三卷出翻經圖或十五卷或六卷或十卷
元魏涼州沙門惠覺等在高昌郡譯
上二經三十三卷四帙計七百九十七紙
宮　殿　盤　鬱
道地經一卷或加大字是修行經抄元外國略本
後漢安息三藏安世高譯

修行道地經七卷（或云修行經）
西晉三藏竺法護譯（第三譯 三譯一闕）
僧伽羅剎所集經五卷
僧伽羅剎撰
苻秦三藏僧伽跋澄等譯
上三集經十四卷同帙計二百三十一紙
樓
百喻經二卷
僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯
菩薩本緣經四卷
僧伽斯那撰
吳月支優婆塞支謙譯
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷
唐至相寺沙門釋智嚴譯
上三集九卷同帙計一百九十一紙
觀
付法藏因緣傳六卷（或無因緣字）
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯
坐禪三昧經二卷（一名菩薩禪法經 或云禪經）
姚秦三藏鳩摩羅什譯
佛醫經一卷（一云佛醫王經）
吳天竺沙門竺律炎共支越譯
惟日雜難經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷（亦云迦葉赴佛涅槃經）
東晉西域沙門竺法曇無蘭譯
菩薩訶色欲法一卷（亦云經）

姚秦三藏鳩摩羅什譯
四品學法經一卷（或無經字）
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
佛入涅槃密跡金剛力士哀戀經一卷
失譯今附秦録
迦旃延説法没盡偈經一卷
僧祐録云安公失譯今附西秦録
佛治身經一卷（或云治身經）
僧祐録云安公失譯經今附西晉録
治意經一卷（或云佛治意經）
僧祐録云安公失譯今附西晉録
上十一集十七卷同帙計一百七十二紙

飛

雜寶藏經八卷
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯
那先比丘經三卷（或二卷。或直云那先經）
失譯附東晉録
上二集十一卷同帙計一百八十八紙

驚

五門禪要用經一卷
大禪師佛陀蜜多撰
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
達摩多羅禪經二卷（一名不淨觀禪經修行方便）
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
禪法要解二卷（一名禪要經）
姚秦三藏鳩摩羅什譯
禪要訶欲經一卷（題云禪要經呵欲品）
後漢失譯
内身觀章句經一卷

後漢失譯
法觀經一卷
西晉三藏竺法護譯
思惟略要法一卷（或加經字）
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十二遊經一卷
東晉西域沙門迦留陀伽譯
舊雜譬喻經二卷（亦云雜譬喻集經）
吳天竺三藏康僧會譯
雜譬喻經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
上十集十三卷同帙計一百九十一紙
圖
雜譬喻經二卷（一名菩薩度人經）
失譯在後漢録

雜譬喻經二卷
比丘道略集
姚秦三藏鳩摩羅什譯
阿育王譬喻經一卷
失譯奉附東晉録
阿育王經十卷（或加大字）
梁扶南三藏僧伽婆羅譯
上四集十五卷同帙計一百八十六紙
寫
阿育王傳五卷（或七卷。亦云大阿育王經）
西晉安息三藏安法欽譯
阿育王息壞目因緣經二卷（一名王子法益壞目因緣經）
符秦天竺三藏曇摩難提於姚秦代譯
四阿含暮抄解二卷
阿羅漢婆素跋陀撰

苻秦西域沙門鳩摩羅佛提等譯
上三集九卷同帙計一百七十紙
禽
法句經二卷亦云法句集
尊者法救撰
吴天竺沙門維秖難等譯
法句譬喻經四卷一名法句本末經
西晉沙門釋法炬共法立譯
迦葉詰經一卷
後漢安息三藏安世高譯
撰集三藏及雜藏傳一卷
失譯今附東晉録
三慧經一卷
僧祐録云安公異經今附北涼録
阿毗曇五法行經一卷亦云阿毗曇苦患經或無行字

後漢安息三藏安世高譯
阿含口解十二因緣經一卷亦直云阿含口解經亦名斷十二因緣經
後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯
小道地經一卷
後漢西域三藏支曜譯
文殊師利發願經一卷或加偈字
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
六菩薩名一卷長房入藏録云六菩薩名亦當誦持
後漢失譯
一百五十讚佛頌一卷
尊者摩咥利制吒撰
唐三藏義淨譯
讚觀世音菩薩頌一卷
唐天后代佛授記寺沙門釋慧智譯

上十二集十六卷同帙計一百九十七

紙

歎

無明羅刹集一卷亦云無明羅刹經。或二卷

失譯今附秦録

馬鳴菩薩傳一卷

姚秦鳩摩羅什三藏譯

龍樹菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

提婆菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

婆藪槃豆法師傳一卷

陳天竺三藏眞諦譯

龍樹菩薩爲禪陀迦王説法要偈一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯出唐舊録

勸發諸王要偈一卷

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

龍樹菩薩勸誡王頌一卷

唐三藏義淨譯

賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法經一卷亦云賓頭盧爲王説法經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

大勇菩薩分別業報略經在此卷内

請賓頭盧法一卷或加經字

宋沙門釋慧簡譯

分別業報略一卷

大勇菩薩撰或加集字

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

迦丁比丘説當來變經一卷

僧祐録中失譯經今附宋録
大阿羅漢難提蜜多羅所說去住記一卷
唐三藏玄奘譯出内典録
金七十論三卷一名僧佉論
陳天竺三藏眞諦譯
勝宗十句義論一卷
唐三藏玄奘譯
上十五集十八卷同帙計二百二十紙
畫
此方撰述集傳四十部三百六十八卷
釋迦譜十卷本與此廣略異
蕭齊建初寺沙門僧祐撰
釋迦氏略譜一卷或無略字
唐西明寺沙門釋道宣撰
釋迦方志二卷
唐西明寺沙門釋道宣撰
上三集十三卷二帙計三百七十六紙
彩 仙
經律異相五十卷
梁天監十五年勑沙門寶唱等撰
自五帙計八百五十四紙
靈 丙 舍 傍 啓
陀羅尼雜集十卷
未詳撰者今附梁録
自一帙計二百七十一紙
甲
諸經要集二十卷
唐西明寺沙門釋玄惲譯
自三帙計五百九十紙
帳 對 楹

出三藏記集十五卷
梁建初寺沙門釋僧祐撰
衆經目錄七卷
隋開皇十四年勅翻經沙門法經等撰
上二集二十二卷二帙計四百三十四
紙
肆　筵
開皇三寶錄十五卷內題云歷代三寶紀
隋開皇十七年翻經學士成都費長房撰
衆經目錄五卷
隋仁壽二年勅翻經沙門及學士等撰
上二集二十卷二帙計三百五十三紙
設　席
大唐內典錄十卷
唐西明寺沙門釋道宣撰

自一帙計二百九十五紙
鼓
續大唐內典錄一卷
唐西崇福寺沙門釋智昇撰
古今譯經圖紀四卷
唐翻經沙門釋靖邁撰
續古今譯經圖紀一卷
唐西崇福寺沙門釋智昇撰
大周刊定衆經目錄十五卷
唐天后代勅佛授記寺沙門明佺等撰
上四集二十一卷二帙計三百五十紙
瑟　吹
開元釋教錄二十卷
唐西崇福寺沙門釋智昇撰
自二帙計五百八十一紙

笙　昇

一切經音義二十五卷
唐翻經沙門玄應撰出内典録
新譯大方廣佛華嚴經音義二卷
唐淨法寺沙門惠苑撰
上二集二十七卷四帙計五百四十一紙

階　納　陛　弁

大唐西域記十二卷
唐三藏玄奘撰出内典録
集古今佛道論衡四卷
唐西明寺沙門釋道宣撰出内典録
續集古今佛道論衡一卷
唐西崇福寺沙門釋智昇撰
上三集十六卷二帙計三百四十二紙

轉　疑

東夏三寶感通録三卷
唐西明寺沙門釋道宣撰出内典録
集沙門不拜俗儀六卷出内典録
唐弘福寺沙門彥琮撰
上二集九卷同帙計二百一紙

星

大慈恩寺三藏法師傳十卷
唐西太原寺沙門惠立撰
自一帙計一百九十三紙

右

大唐西域求法高僧傳二卷
唐三藏義淨撰
法顯傳一卷亦云歷遊天竺記傳
東晉沙門法顯自記遊天竺事出長房録

高僧傳十四卷一卷是目録
梁會稽嘉祥寺沙門惠皎撰出長房録
上三集十七卷二帙計三百八十一紙
通　廣

續高僧傳三十一卷出内典録
唐西明寺沙門釋道宣撰
上件三十一卷分爲四帙計七百九十二紙
内　左　達　承

辯正論八卷
唐終南山龍田寺沙門法琳撰出内典録
上一集八卷同帙計一百八十四紙
明

破邪論二卷
唐終南山龍田寺沙門法琳撰出内典録

甄正論三卷
唐天后代佛授記寺釋玄嶷撰

十門辯惑論二卷
唐興善寺釋復禮撰

弘明集十四卷
梁建初寺釋僧祐撰出長房録
上四集二十一卷二帙計二百七十一紙
既　集　墳

廣弘明集三十卷
唐西明寺釋道宣撰出長房録
上一集三十七卷分爲三帙計一千二紙
典　亦　聚

集諸經禮懺儀二卷

唐西崇福寺釋智昇撰
大唐南海寄歸内法傳四卷
唐三藏義淨撰
比丘尼傳四卷
梁莊嚴寺釋寶唱撰
別説罪要行法一卷或無別字
唐三藏義淨譯
受用三水要法一卷亦云要行法
唐三藏義淨撰
護命放生軌儀一卷或云軌儀法
唐三藏義淨撰
上六集十三卷同帙計二百三紙
群
開元釋教録四卷
唐西崇福寺沙門智昇撰

開元釋教録別録
漢法本内傳五卷
未詳撰者
沙門法琳別傳三卷
沙門彦悰撰
右二部傳明勑禁斷不許流行故不編
載然代代傳寫之
開元釋教録第二十
未不入藏經等
密迹金剛力士經七卷
菩薩夢經二卷改名淨居天子會
法界體性無分別經二卷
十法經一卷加名大集十法會
菩薩藏經二十卷
佛爲難陀説出家入胎經二卷

文殊師利授記經三卷
菩薩見實三昧經十六卷
菩薩藏經三卷 改名富樓那會
護國菩薩經三卷
郁伽長者所問經一卷
迦葉經二卷 有名摩訶迦葉會
善臂菩薩所問經二卷
無垢施菩薩分別應辯經一卷
無畏德女經一卷
大方等善住意天子問經四卷
大乘方便經三卷
移識經二卷 改名賢長者會
彌勒菩薩所問經一卷 改名彌勒問八法會
大寶積經一卷 改名普明菩薩會
寶梁經二卷
寶髻菩薩所問經二卷

右密迹力士經二十二部合八十卷並
編入大寶積經藏中故無別本
新道行經七卷
檢諸藏品本皆與小品文同而題目異
故不別寫其道行尋之不獲
大方等大集經八卷
即合大集經第六帙今在別本初品卷
是明度五十校計經下六卷是無盡意
阿耨達龍王經二卷
與藏中弘道廣顯三昧經文全同
合道神足經三卷
與藏中道神足無極變化文句全同
哀泣經三卷
與藏中方等般泥洹文句全同
寶思慧印三昧經一卷

與藏中惠印三昧文句全同
鹿子經一卷
與藏中鹿母經文句全同
小無量壽經一卷
與藏中阿彌陀經文句全同
胎藏經一卷
與藏中無垢賢女經文句全同
聞城十二因緣經一卷
與藏中貝多樹下思惟十二因緣經文句全同
大安般經一卷
與藏中大安般守意經上卷全同
申日經一卷
與藏中月光童子經文全同
轉輪五道罪福報應經一卷

與藏中罪福報應經文全同
旃陀越經一卷
與藏中旃陀越國王經文句全同
眞僞沙門經一卷
與藏中迦葉禁經文句全同
轉法輪經一卷
檢諸藏中本並是轉法輪其轉法輪經與此全同
賓頭盧爲王說法經一卷
與藏中賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法文句全同
阿蘭若習禪法經二卷
與藏中坐禪三昧經文全同
禪祕要經五卷
檢諸藏中本文極交錯非是本經不堪

流布其經正本尋之未獲右新道行等
一十九部共四十二卷或是一經兩名
或可時無正本故存一經重者不録
第一義法勝經一卷
彌勒菩薩所問本願經一卷
發菩提心經二卷亦云論
法句經二卷亦云集
攝大乘釋論十二卷
右五部一十八卷周録入藏重載兩本
今但存一
虛空藏所問經八卷
是大集經虛空藏品全一品
虛空藏菩薩所問持經得幾福經一卷
即是抄前虛空藏品
大方廣如來性起微密藏經二卷

是舊華嚴經寶王如來性起全一品
隨願往生經一卷
是灌頂經第一十一卷
舊藥師經一卷
佛遊維耶離者是灌頂經第十二卷
密迹金剛力士經二卷
增一阿含經一卷
出增一阿含經第二十一卷
行七行現報經一卷
出增一阿含經第三十四卷
十二因緣經一卷
出增一阿含經第四十六卷
戒相應法經一卷
出雜阿含經第三十卷
比丘問佛多優婆塞命終經一卷

亦出雜阿含經第三十卷
獨富長者經一卷
出阿含第四十六卷
有衆生三世作惡經一卷
出出曜經第八卷
出家功德經一卷
佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
右從虚空藏下一十五部二十四卷既從衆流出即是别生准衆經録别生之經不須抄寫故入藏録除之不載
摩竭魚因緣經一卷
尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷
還本國度父王經一卷

水生太子經一卷
施物法非法經一卷
敎戒羅怙羅經一卷
五趣生死輪轉經一卷
善來求苾芻因緣經一卷
七有事無事福業經一卷
摩竭魚因緣已下九經並出根本說一切有部毗柰耶中
火生長者受報經二卷
尊者善和好聲經一卷
五種水羅經一卷
勝鬘夫人本緣經一卷
勝光王信佛經一卷
誅釋種受報經二卷
大世主苾芻尼入涅槃經一卷

敬法捨身經一卷
度二邪見童子得果經一卷
清淨威儀經一卷(或云洗淨)
大目連受報經一卷
初誕生現大瑞應經一卷
度迦多衍那經一卷
醫羅鉢龍王業報因緣經一卷
安樂夫人因緣經一卷
增長因緣經一卷
妙光因緣經一卷
降伏外道現大神通經一卷
大藥善巧方便經二卷
佛從天下贍部洲經一卷
度瘦瞿答彌經二卷
訶利底母因緣經一卷
法與尼在家得果經一卷
樹生婆羅門憍慢經一卷
弟子事師經一卷
七種不退轉經一卷
佛為長者說放逸經一卷
地動因緣經一卷
四種黑白法印經一卷
佛將入涅槃度善賢經二卷
佛般涅槃兩大臣告王經一卷
八大國王分舍利經一卷

火生長者下三十二經並出根本說一切有部毗柰耶雜事中從摩竭魚下四十一部四十六卷並是說一切有部律中緣起三藏義淨鈔出流行既類別生亦不編載

幻師阿夷鄒呪經一卷
寳性論四卷
寳積經論四卷
幻師下三部九卷並是周録入藏見經
今尋本未獲所以録中不載其新譯經
未得本者不能繁記
淨度三昧經三卷
法社經二卷
毗羅三昧經二卷
決定罪福經一卷
救護身命濟人病苦厄經一卷
益意經二卷
最妙勝經一卷
觀世音三昧經一卷
清淨法行經一卷

高王觀世音經一卷
淨度下一十部經一十五卷並是古舊
録中偽疑之經周録雖編入正文理並
涉人謀故此録除之不載
已上都有一百十六部二百四十二卷多是
諸録見今藏經今以皆是繁重或有尋求未
獲故並不爲定見之恐不知委且略述焉若
欲委知根由並如刪繁録中廣述

開元釋敎録卷第二十略出別録卷四

甄正論

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

清刻龍藏佛說法變相圖

甄正論卷上

唐　佛授記寺沙門　玄嶷撰

滯俗公子問於甄正先生曰余長自聾俗情未曉於大方生於季代心有昏於通理每遲迴於聞見践歧路以躊躇竟迷滯於言說仰夷塗而顛躓自懷此惑行積歲時希爲指南坐袪知北先生迺隱机而對曰余少聞詩禮長好墳籍躭翫有年披覽無倦簡冊所載文字所紀帝王政化凡聖教門莫不甄明是非詳辯紕繆久蓄靈臺之鑒恨無起予之商子今質疑不失言矣

公子跪而進曰夫記事之書歷代之史述古人之糟粕寔先王之蘧廬此乃末俗之談焉足言誼至如釋迦貽範法王演化超九流而獨步歷萬劫而高視言象不詮其閫域愚智

莫窺其兆眹皎皎焉若十景之昇青天滔滔焉似九瀛之浮碧海此蓋出代之聖有不侯僕之一二談也夫道之爲教也其來尚矣爰自黃帝之書逮乎伯陽之典修身理國之要延齡保壽之功靜退清虛之規雌柔恬惔之德慈儉戒剛之用挫銳解忿之能誠有益於凡情固無虧於時政自家形國抑有由焉近自吳蜀分疆宋齊承統别立天尊以爲教主據其經論所說天尊者乃道法之宗匠玄門之極位天人所奉故號天尊原乎造化之先本乎陰陽之始生成天地孕育乾坤萬物資之以立形三光稟之以成象據此所陳天尊在於天地之先矣先生學富蓬山藝兼石室道該儒史識辯幽微明鏡高懸物來斯鑑洪鐘佇扣敢邀下風請決深疑庶幾迷復

先生乃仰天而歎曰此迷固衆豈獨子焉進坐吾爲子論之夫道之爲教起自黃帝逮於伯陽誠如子之言也至於天尊者何虛妄乎何虛誕歟子諦聽之吾爲子分析辯之夫宇宙之外言議所不及者人莫得而知之天地之內耳目所洎者咸可究而詳焉余披覽書史古人陳迹簡牘所紀翰墨所傳咸見之矣當爲子據史籍憑典記而語之案周易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極謂之五運釋云氣象未分謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極五氣漸變謂之五運此言氣形質具而未相離皆謂太易太素等也又案易緯通卦云易有大極是生兩儀氣之清輕者上浮爲天

氣之濁重者下凝成地天地和而生人以人參之謂之三才又案易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之禮尊卑上下之别據此太易之前氣色未分形象未著混淪茫昧無狀之狀二儀既判天地形具三光巳朗氣象質見陰陽交合人乃生焉自玆之後三才始備此並書紀所詮若指諸掌天尊若本無形色即與太易等無異不得生在五運之前若有形色即生在三才之内不得在太易之先且太極之先無形無象天尊不可有形明矣若與太易同氣至太極後共三才俱禀形而生此乃爲陰陽天地之所生育豈能先天地哉請究斯理虛實自彰不假傍求稽之經史

公子戄然而驚曰如先生所談誠虛妄矣但習俗移乆觸塗多慒以愚不了尚有惑焉重申疑緒伏希指誨按道家靈寶等經非無憑據咸是天尊所說部袠具存若元無天尊經教從何而有靈寶所載事跡昭然僕請再陳庶垂一覽經云天尊居大羅天玄都玉京山或遊空青林中或坐凋木之下處三清之上總九仙之長朝會百靈階級萬品其於神變奇異備列經文若無影響何能致此亟煩高聽希懇釋疑

先生莞爾而笑曰子何惑之滯乎重爲夫子揚搉而論之子察之也夫言不可以虛發必據禮經筆不可以妄書事遵典籍是知禮經無紀咸非雅正之談典籍不詮並爲虛謬之說縑緗可驗緇素難誣教興外方跡基中寓考之史册同明鑑之臨形求之帝載若權衡

之准物自無懷以往文字未融炎皇以來書紀方漸逮乎黃帝少昊之代顓頊帝嚳之朝唐堯虞舜之君夏禹殷湯之后周武秦襄以降漢魏晉宋以前上自尚書綿乎左傳司馬遷史記皇甫謐帝王紀韋昭洞紀陽曄裴玠之書歷代相承年祀顯著大無不録細無不載禪讓戰爭之帝淳澆步驟之皇神祇變見之徵災異祥瑞之應龍鳳龜蛇之通感魚鼈贔兕之精靈爰及樹石奇恠鬼妖魑魅莫不咸備書之何獨天尊不詳其事自天皇啓運帝業權輿逮自人皇年代綿遠五姓爲其宗本七十二姓派其繁流至有巢燧人事經六紀九十一代一百八萬二千七百六十餘年其時文字未生俗尚淳朴自太昊至無懷氏凡一十六代合萬七千七百八十三年數歷三紀七十二禪自炎帝神農氏至黃帝子孫相承一十八代合一千五百二十年文字已生漸可詳紀自茲以降史官立焉歷然可觀備諸方册天尊之義閴爾無聞以此推之足明虛妄昭然可驗何所疑焉

公子曰先生縱懸河之辯吐連環之詞藻雪心靈清滌耳目自可韜聲屛息察理通幽而迷滯過深不無小惑再黷高聽有媿迺心請更詳之冀申積晦按道家教迹義旨甚多法門名數事理不少經有三十六部名乃包於三洞玉字金書銀函瑤格紫筆朱韜具有表章豈全虛也

先生曰子迷其本又惑其末爲子備論少選可悟道經咸推天尊所說說主本自憑虛教跡足成非實皮之不存毛將安附雖有三十

六部咸是僞書徒稱三洞俱非實録玉字金書僞中生僞銀函瑶格虛内構虛紫筆之名既矯詞而妄立朱韜之説亦假飾而空題語事似惑庸情摭實足爲虛妄但道家經教云是天尊所詮教主畢竟不存明經無人可説説經無主自曉僞端拔本塞源詎勞繁述夫子今尚未悟終俟剖析論之其稱三十六部者義有由焉此名發自佛經道士因而創作庸俗愚情以增加爲勝以佛經有十二部乃加二十四部總成三十六部見佛法説眼耳等六根染塵因茲結罪遂於六根之上每根開六種法門六六三十六故標三十六稱雖有其名竟無其義毎部之内事理乖張此非聖人所詮妄造豈能該容三十六部僞妄可知又三洞之名還擬佛經三藏三洞者一曰洞眞二曰洞玄三曰洞神此之謂三洞洞者洞徹明悟之義言習此三經明悟道理謂之三洞洞眞者學佛法大乘經詮法體實相洞玄者説理契眞洞神者符禁章醮之類今考覈三洞經文唯老子兩卷微契洞玄之目其洞眞部即是靈寳經數並是近代吴宋齊梁四朝道士葛玄宋文明陸修靜及顧歡等僞造咸無典實其洞神一部後漢末蜀人張道陵自云於峩嵋山修道證果老子從紫微宫下降授道陵天師之任及符禁章醮役召鬼神之術道陵乃自僞造道經數百卷經中敘道陵與天尊相對説經經文多云天師道陵曰晉武帝平吴之後道陵經法始流至江左文明等於道陵所造僞經之中創制義疏以解釋之因此更造僞經以增其數三洞僞狀

足可知矣玉字金書者經云天尊於玉京玄都說經既畢諸天真人編玉爲字以寫其文一說云玉字者是諸天書名金書者鏤金爲字令道士所受法真文及上清其詞皆以玉字爲文其字似小篆又非小篆道家明真行道於壇五方各施一真文其文書作玉字宋文明等作隸書以譯之據文明此狀益彰字僞若玉字本是諸天真人所書文明是近代道士不預說法之會又與集經真人不相交接如何文明得識玉字而譯以隸書即彰玉字是文明所改篆書體僞立玉字之名所以還自以隸書易其僞字以此驗之皎然可悉又云銀函瑤格且函者盛經之匣格者貯經之藏此言天尊說經人天敬重盛以銀函祕以玉藏以銀玉貴故用以緘經准此虛詞全爲詭妄但仙宮之代貴尚各殊若以人間銀玉爲天宮之珍人間聲色可爲天宮所重聲色僞經說妄銀玉何乃是真財色對境是同彼此何殊別立財破色未識其由又云紫筆朱韜此更虛僞但筆之起稱基於六國秦人蒙恬方始造筆自秦以前皆削木書之或謂之槧或謂之札或謂之觚元無筆號豈有天尊已稱爲筆況五色非實六塵咸假迷心執計妄以爲色在於賢聖本無此見文明等以朱紫俗中所貴用飾籤題之名且韜者以擬六韜妄竊太公兵書之號乃俗書之異名兵誌之殊目不離塵勞之境纔淪生死之流語事似是美名鞫埋全成僞跡

公子聞先生此說心昏志擾莫知所措乃謂先生曰伏聞衆口爍金積毀銷骨先生此誼

無乃是乎未解沉疑更希良釋經云雲彩霞光結空成字煙暉霧液聚氣爲文芒垂八角字方一丈靈寶具顯奚所感哉

先生曰情蔽執者難移性明察者易悟夫子沉淪溺喪往而不返靡思已惑翻見致疑子審聽之吾爲子述此經意旨久已曉之蓋敘眞文僞濫之原顯靈寶虛妄之跡既云天尊含一氣之端包兩儀之始生化物象孕育羣形說經不託空聞造字何推氣結此文明等僞造眞文之因虛立緣起之伏乃云天尊感雲霞之氣聚結成文字方一丈冀異凡俗之書芒垂八角用殊篆隸之體若其眞文應見於此下方警悟凡俗須示靈異之狀眞文現在上方天尊都化之所何須廣大其文以呈詭恠之跡徒陳海棗之論寧思蝸角之虛此又僞也

公子曰玉字之文結空之氣既云虛誕誠如所言大羅之天玄都之境玉京仙宇金闕天宮空青寶林凋木靈樹三清上界九仙靈府道俗同詮豈並非實

先生於是解頤而謂曰適欲爲子說之子果見問今爲子具陳其妄按靈寶僞經有三十二天其天自下而上重疊置之從下第一太黃皇曾天第二太明玉完天第三清明何童天第四玄胎平育天第五元明文舉天第六上明七曜天第七虛無越衡天第八太極濛翳天第九赤明和陽天第十上眞玄明天十一暉明宗飄天十二竺落皇笳天十三虛明堂燿天十四觀明端靜天十五玄明恭慶天十六太煥極瑤天十七元載孔昇天十八太

安皇崖天十九顯定極風天二十始黃孝芒天二十一太黃公重天二十二無思江由天二十三上極元樂天二十四無極曇誓天二十五浩庭霄度天二十六淵通元洞天二十七太文翰寵天二十八太素秀樂天二十九太虛無上天三十太釋騰勝天三十一龍變梵度天三十二太極平育天按道家三十二天略無大羅之號即明元無大羅之天此又妄造則此三十二天總是偽立何以知者今據二十四天名曇誓天第三十一天名梵度天竊尋曇梵二字此土先無玉篇說文字林字統竟無此字曇梵二字本出佛經與無現之流翻譯人造用詮天竺之音演述釋迦之旨在於此方先無此字後葛洪於佛經上錄梵字訓以為淨陸法言因而撰入切韻若天尊說靈寶等經在於佛法東流之前此字未造如何天名預用若於佛法之後即是偷竊佛經近始偽造進退無據偽跡自彰大羅之名實此之類驗斯一節足表三隅又玄都仙宮玉京靈岫按經所說玄都是玉京山上宮名金闕乃玄都宮之闕稱尋詣宗旨虛妄又彰且道法是此土之教天尊是此土聖人詮化不在外蕃居止合於茲地自從文字已來帝王境域上自軒皇之代下至姬周之朝東不越辰韓西未逾大夏南纔至象郡北尚阻鴈門此中闊狹可知近遠斯在又據十洲記四夷傳地理誌輿地誌括地誌汲冢書並無玉京玄都之域未審天尊何處施化若在諸天之上人間境界全別非唯穢淨有異諒亦語言不同至於文字尚好是事懸隔但此地

日月山河金玉珠貝叢林山石之等同業共感妄情起繫執有貴賤在於上天初無此事乃以人間妄繫金玉珍貴用標仙都仙闕之名忝曰聖人定不同此此又虛也但方域之言隨地改革萬里之內音旨不通況在諸天固殊聲韻設有天尊實於玉京山上說法終藉人傳方至此土復須翻譯然可流行驗無傳經之人又無翻譯之所縱令經語是此土之音必待人傳得至此國天尊說經之後須有集録門人降自上天傳于下代發玄都之勝境至赤縣之神州詮三十六部之靈文演一十二品之科格人事之間實爲壯觀何故史籍遺而不書凡在有情知其不可此又虛也又空青之林凋木之樹三雅之所不載九丘之所未詳虛搆異名冀殊俗物唯有靈寶經說竟無典記可憑事等鑿空言同捕影此又虛也又云三清之天九仙之府彌增僞跡轉益虛宗按靈寶三清天號還同前說上下安之下曰上清中曰太清上曰玉清此三清也此三天布置在經三十二天上大羅天下釋云玉清天尊所居之天太清大道君所居之天上清老子所居之天就教推尋更成虛僞靈寶列三十二天天位先定若加三清及以大羅則有三十六天不合秖有三十二天位此又不可也若三清大羅是三十二天內天三清大羅是其別號則列三十二天名數合標別號之名經無別稱明非三十二天之數此又虛也又此經稱是天尊所說說主元自稱虛徒有三清之名本無天尊可立玉清之境還是妄論所稱大道君道是虛通之理

無物之謂太上道君豈合有像又不可立太清之天此又偽也老子驅車西域竟無升天之由虛標上清之位事等繫風之說再三虛妄偽跡逾彰所言九仙者按經所說仙有九等等級差降以標其位天尊若處其長不出神仙之流神仙傳中何爲不載設令是實未免生死終爲劫火所焚不入證聖之位究其偽狀即此之流

公子曰先生辯囿宏開耀詞葩於舌杪言泉迥注瀉文瀨於談端若春景之煦薄氷類秋飈之拂危葉辯即辯矣疑尚疑焉按靈寶度人經云天尊居始青天中碧落空歌大浮黎土此則所居有據說法無疑始青之天顯然碧落之宮昭著空歌標其境稱浮黎列其土名如何高論總排爲偽

先生乃撫掌大噱而謂公子曰聞一知十顏回見稱於孔父朝三暮四狙公致怒於莊生余昔恠焉今信之矣且始青之天與大羅何異碧落之號將上清豈殊前已昌言今復置惑按三十二天天無始青之稱三清之位位無浮黎之境置立參差始終乖舛但諸天之上咸是天人欲界之天男女雜處雖有欲事輕重不同修十善勝業生於共境不似人間分疆畫野自色界之上無女唯男修四無量因方感彼果咸無土地之實衆寶之所共成今言大浮黎土一何迂誕虛偽之狀參驗可知子自情迷非余辯誤

甄正論卷上

音釋

躓(陟利切頓也)蘧廬(蘧強魚切廬寄舍也)遡(桑故切逆向也)戄(厥縛切驚顧貌)顓頊(顓藏緣切頊許王切顓頊帝高陽氏之號也)嚳(苦沃切帝嚳高辛氏之號)贙兕(贙黃絹切獸名似犬多力兕序姊切似牛一角)觚(古胡切竹簡也)鞫(居竹切窮也)

甄正論卷中

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

公子曰天上無地誠亦有之天尊神力不無其實按此經文天尊當說度人經時七日七夜諸天日月璿璣玉衡一時停輪神風靜嘿山海藏雲天無浮翳四氣朗清此則神力所致聖德靈感故得日月駐景以停運風雲歛靄以清澄若非大聖孰能至此

先生曰無天尚解造天無地猶能立地日月任其筆削風雲隨其指撝確實論之並無其事且璿璣斡運金渾應象三百六十五度四分度之一十二交會晝夜百刻周旋潛轉靡有少停春秋二分冬夏兩至縱有盈縮大數不虧如也薄蝕差時行次失度史必書之以表天事但日度稍長猶爲吉應尚書史册以示將來況天七日不轉經七百刻自有天地以來未若此之大瑞自合別飾史詞光諸簡牒典載不紀明並虛焉若言此之璿璣日月風雲山海之等並論天上之天不是人間之天者但諸天上界咸無日月自然光明遠近相耀以華開合爲晝夜不與此土相同宋文明等但見此土日月山海謂諸天還同此境亦有日月風雲山海等物不知諸天之上元無此等聖教具詳此可略示虛又明矣

公子曰上天無日月等先生辯之至如天尊說經利益實廣經云天尊說度人經一遍一國男女聾病耳皆開聽二遍盲者目明三遍瘖者能言四遍跛者能行及周十遍乃至婦人懷孕鳥獸含胎已生未生皆得生成地藏發洩金玉露形枯骨更生皆起成人以此言

之神功大矣

先生曰余聞之有人寐而夢者於夢中又占其夢果如然也向已具論子仍固執何異占夢乎余告子以上天下境勝劣不同豈有盲聾瘖跛之疾亦無塚墓骸骨之穢雖有死生之事皆是變化所爲無產生之生無屍死之死今此經天尊於始青天中說法乃云一國男女天上豈有國耶又云盲聾等病天上元無此疾按此經文元來不委上天善惡出自胷臆造此僞經乃委巷之浮談非典實之雅論虛僞之狀此又彰焉

公子曰先生所詮無非僞也然則道法流行爲日已久教跡匪一義理多門秪如三世因果六道業緣地獄天堂罪福報應皎然不昧豈徒言哉

先生曰此更虛也天尊之事靈寶之經首尾虛僞不可爲證道家宗旨莫過老經次有莊周之書兼取列冠之論竟無三世之說亦無因果之文不明六道之宗詎述業緣之義地獄天堂了無辯處罪福報應莫顯其由自餘雜經咸是陸修靜等盜竊佛經妄爲安置雖有名目殊無指歸余更爲子舉例論之道家稱天尊說經在堯舜以前上皇之代其時淳風尚質澆俗未萌人無矯妄之心時有無爲之化老子說經當衰周之末帝王之季君昏於上臣亂於下征伐不由天子禮樂出自諸侯以大陵小恃強侵弱人懷狙詐俗變澆浮何因天尊當淳朴之日乃說地獄天堂罪福因果三世六道應報業緣老子當澆漓之代乃說無爲無事恬惔清虛雌柔寡欲逗機之

義何其爽歟以理推之虛僞益謬

公子曰先代天尊先生執僞後之靜信豈復妄哉請少詳之無爲孟浪按道經云樂靜信等宿稟仙才早殖德本功滿行就道證天尊大弘教跡廣演經論豈並僞耶

先生曰上古本無猶能僞造元始下代同僞豈不解假立天尊夫子前惑其初今迷其末誣其源而泝其流曷可得耶此宋文明等爲元立天尊自知無據爲佛經說釋迦棄儲后之位出家修道證得佛果遂僞立樂靜信修道證得天尊兼說經教具論因果等事趣日避影重覺心勞欲隱而彰僞跡逾顯非唯外無俗學不明得姓因由亦乃内無識知不悟立主虛僞且樂氏之姓出自樂正子春子春者般掌樂之官命氏後爲樂姓年歲近遠檢驗可知若靜信實得天尊當殷之末代周之首年尚書周書何爲不載史記洞記何故不書又鞠靜信所化之域竟無其所東至日窟西窮月竁北指玄洲南臨丹浦推究境土並無靜信所都可謂語薜荔於長流足驚視聽之說蔕芙蕖於喬木殊爲理外之談徒懷挾彈之心寧知陷井之鼃

公子曰元始法身靜信報果咸云假僞無一實存在於下愚不無二惑竊憑書史敢立實宗輕忤高懷伏垂矜恕

先生曰子何言之過也余少閱墳典長諳名理年過知命研幾不疲傍瞻宇宙之間歎言論之無偶俯觀時代之上恨知音之蓋稀向與子談未攄懷抱若能架虛成實變僞爲眞此則功侔造化之功力邁陶鈞之力希一清

耳子薄言焉
公子曰先生以天尊書史不載以爲虛妄在於僕也誠亦如然祇如靈寶之經典記具載豈亦僞乎按吳楚春秋及越絶書咸云禹治洪水至牧德之山見神人焉謂禹曰勞子之形役子之慮以治洪水無乃怠乎禹知是神人再拜請誨神人曰我有靈寶五符以役蛟龍水豹子能持之不日而就禹稽首而請因而授之而誡禹曰事畢可祕之於靈山勿傳人代禹遂用之其功大就事畢乃藏之於洞庭苞山之穴至吳王闔閭之時有龍威丈人於洞庭之苞山得此五符獻之於吳王闔閭吳王得之示諸羣臣莫能識之聞魯孔丘者博達好古多所該覽令使賫五符以問孔丘曰吳王閒居有赤烏銜此書以至王所莫辯其文故令遠問孔丘見之而荅使者曰丘聞之禹治洪水於牧德之山遇神人授以靈寶五符後藏之於洞庭之苞山君王所得無乃是乎赤烏之事丘即未詳先是江左童謡云禹治洪水得五符藏之洞庭苞山湖龍威丈人竊禹書得五書者喪國廬尋而吳果滅矣此則事跡分明書史具載謂虛也言何玷歟
先生於是咍然而笑謂公子曰向子瀉河漢之詞發雷霆之響謂縱堅白之辯乃肆染素之談以此而觀言何容易向共子論靈寶經僞未曾説靈寶符非若得引符證經亦可指火爲水況吳楚春秋近代始撰越絶之書修非尚古縱將爲實不得例經且符題靈寶顯此符之有靈効驗可憑堪爲寶重此表符之功用非摽經文妙宗自是鬼神之籙術數之

事豈以道陵之符矯云老子所授乃將夏后符本勒爲老子之符冀成靈寶比類而說足可知之且三墳五典唐虞以上之書述易修詩孔丘姬朝始撰豈以墳典俱曰俗書證是宣尼所作以此喻彼昭然可知又靈寶之事有其二義若越絕等書在宋文明前造則文明等取符上靈寶之目僞題所撰之經若於文明後修此之二書亦皆虛僞妄創五符之跡用證靈寶經題以事參之前後咸僞又云吳王得符俄喪國此乃凶妖之書豈曰慈悲之教殞身滅國寔由靈寶之符夫子徒欲光揚詐能掩其災禍飾詞崇僞若得驪珠討本究源乃成魚目斯言之玷返屬子焉

公子曰靈寶教僞既如所言老子之書豈亦稱僞至如化胡成佛事跡顯然尹喜之傳具陳出塞之記備載元始內傳化胡之經咸述所因非無故實

先生曰此又僞於靈寶矣且老子仕周爲柱下史後遂西入流沙至函谷關爲關令尹喜演黃帝書重廣其文爲道德二篇上下兩卷論修身理國誡剛守雌挫銳解忿行慈恭儉謙下之道成五千餘言尹喜又録老子與喜談論言旨爲西昇記其中後人更增加其文參糅佛義大旨略與道經微同多說人身心情性稟生之事修養之理夭壽之由後人又改記爲經此經首章云老子西昇聞道竺乾有古皇先生不生不滅善入無爲綿綿長存是以昇就經末又云老子謂尹喜曰古皇先生者吾之師也還乎無名吾今昇就亦返一源參驗此言足明老子知有釋迦所以捨官

西赴還乎無名者涅槃之理返一源者不二之稱一中之本眞如之本眞如之體也吾之師者老子將就釋迦摳衣學道故逝尊曰師並老子西昇經文旣稱佛是已師如何翻云化胡爲佛若老子本擬往天竺化胡何所迴避而言聞道竺乾有古皇先生善入無爲化胡之義此其虛也但其文合云乾竺乾者天也易三三二卦以象天地足知乾者天之謂也後人抄寫誤昇竺字於乾字之上故云竺乾又按西番自葱嶺以西至于西海東西南北唯有五天竺無竺乾之國明是後代傳寫誤也老子不化胡之跡居然可知其尹喜傳老子出塞記及元始內傳並是近代道士等見佛法興盛俗薄其教苟懷妬忌僞造此等文書云老子化胡成佛今直據化胡之文足以顯經本僞按史記及前漢書四夷傳諸蕃部落各殊一蕃之中又分數部西蕃之國咸悉城居國號蕃名其數極衆月支踈勒碎葉鐵勒大夏大宛居延休屠波斯天竺略舉大數子細甚多天竺之中東西南北及中分爲五國國號天竺人曰婆羅門與胡境相去尚有萬里若老子親化婆羅門成佛不應經云化胡況釋迦本是中天竺國王太子元自未登王位何得經云佛是胡國王驗此經文再三皆妄良由宋文明等以佛法至此百姓歸依遂僞造化胡之經云佛是老子化作誣惑聾俗欲令敬奉又文明等生長江濆不諳西域傳聞西是胡國乃疑佛亦是胡復聞佛是王種還謂佛是國王望風僞造此經論說化胡之事國名殊不相當何異肝膽楚越以經

驗國虛僞自分不待言談方辯假妄
公子曰若也此經是僞何得云老子爲胡王及羣臣說涅槃法華華嚴金光明等經經今現實豈曰虛乎
先生曰化胡本妄說經是虛此不合疑子何蔽也且涅槃等經並是佛說各有緣起具論法相詮因果於三世明罪福於六道辯報應之業顯眞如之理旨意不論化胡何關老子所說宋文明等元來未窺佛法謂如道經義趣妄云老子所說推尋本跡何太狂踈凡所述作須委由緒故雙林示滅三藏開結集之宗兩楹夢奠十哲撰紀言之論姬文拘羑明夷之義載敷馬遷下獄太史之書方著咸有所以非無表明修靜葷江左庸流素蓄邪見徒知心矯豈悟跡虛按前漢書武帝元狩中遣霍去病討匈奴至皐蘭過居延斬首大獲昆耶王殺休屠王將其衆五萬來降獲金人帝以爲神列于甘泉宮及開西域遣張騫使大夏還傳云其傍有身毒國身毒者名天竺始聞有浮圖之教至哀帝元壽元年博士景憲受大月氏王使伊存口授浮圖之經此並佛法東流之漸何因不有老子化胡之事若化胡不虛史傳自然合有若以元無此事虛狀不可妄書
公子曰化胡之經先生稱僞何爲唐朝昊天觀道士尹文操奉勑修老子聖紀引化胡等經傳云老子化身乘六牙白象從日中下降淨飯王宮入摩耶夫人胎中生而作佛據此所說佛即老子應身何妨實說經也
先生不覺噓吁久之而歎曰斯言之過致子

惑焉但老子當過關日自云竺乾有古皇先生方將撤軔金河褰糧玉塞經履砂磧跋涉山川百舍忘疲一心訪道遠慕聖德遥尊曰師今化胡經中自身作佛前後乖謬吾誰的從驗西昇之首章類化胡之末句彼談此說始終參差良爲搆虛詞多舛誤且老聃之適竺乾藉甚釋迦盛德准此佛生已久聲聞遠被東周老聃慕義欽風驅車以之西土而云至彼之後身方入胎僞在目前詎煩言辯作僞心勞蹤跡彰露既云乘象入胎變身爲佛如何復說老子化胡必其入胎不虛降生有實老子身已作佛遣誰相化即是伯陽自生爲佛何關伯陽化胡成佛按此化胡入胎兩端皆妄說經之事一槩咸虛設令老子實入毋胎受生作佛佛是老子應身即是道法宗祖道士等自合削髮染衣投欵緇侶變梟聲於穢響革狼顧於邪心而乃毀五乘之聖文譽三張之鄙教踐迷塗而跪足泛欲海以沉艎不復本以歸宗良爲此經先僞公子曰此又云僞僕何言哉但道法之興基於邃古教門宏遠宗致幽深其談詠者重玄所歸依者三寶正真大道無上福田修而行之咸蒙利益或控青鸞而上漢或駕白鶴以沖天御辯氣以宣遊躡雲網而飛步此並史傳之所載吾子奚可詰焉

先生從容而荅曰夫子向來所立咸捨實以憑虛亦背正而扶僞余謂子知前迷而後悟識今是而昨非乃捧螢光以比日策蹇足以齊駿以玆擬議何不量力者歟且道之爲教誠亦多塗本自一氣派成萬彙子云邃古此

不虛談自二儀象著三才位形同稟一道虛而能通辯之在人人外無道用之則見捨之則隱契會斯理謂之得道能體之者免於災橫順生而壽茍違斯理必罹殃咎逆生而夭故老子云外其身而身存莊子云殺生者不死而順生也老子云吾所以有太患爲吾有身莊子云生生者不生此逆生也外身者謂不自貴有已身不陵人傲物不貪聲色人我滋味等法衆共推之免於患難終其壽考此殺生者不死也有身者自貴有已身陵人敖物貪聲色財我以資奉其身生益其生爲物所惡身受折辱嬰於患禍夭其天年此生生者不生也此以人行論道若以國論者君主去奢侈屛聲色卑宮室薄賦歛省傜役務農桑君上垂拱而逸臣下鼓腹而樂上下交泰風雨以時日月貞明祚曆長遠此外其身而身存堯舜是也君主奢侈憍泰崇飾宮室耽愛聲色傜賦繁重頭會箕歛勞苦生人法令滋章殺戮非罪風雨愆時星辰失度君昏於上臣擾於下盜賊災起宗社傾滅此爲有身桀紂是也修之於行謂之身道行之於國謂之化道故孔安國云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也故老子經云道可道非常道又云大道廢有仁義則明道家之道斯之謂矣君能體道無爲則時邕俗泰人能體道無爲則全生保壽壽有三等上壽百二十歲中壽百歲下壽八十所言不死者終其三壽不爲夭死子云談詠重玄者即老經云玄之又玄此明徼妙兩觀同出一心之妄見此

見從識辯心生推尋識辯之心竟無的主此事寘昧不可了知故云玄也玄者深遠寘昧之稱又玄者則此寘昧之理亦不可得更復寘昧深遠故云又玄此老子無慧心聖智不能鑒幽達微故致此疑也子云歸依三寶者道家僞經無三寶之義唯老子經文有三寶經云我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先此慈者慈悲愍念之理儉者廉恕不貪之義不敢爲天下先者謙退卑敬之行若此三者依而行之誠亦有益於行是俗中仁恕廉讓之道謙光濟物之德歸依此寶實是人中善人竟無因果業報之理道家每朝禮此三寶未知有何功德又云正眞大道正者不偏之義眞者非假之狀大者廣博之名道者虛通之理言行此之道正而不偏眞而不假大而能廣推而驗之並是假號道者通理本無識性由人行之可偏可正故云道可左可右明無定正也眞假之狀人可自知在於理中何眞何假此非眞也廣狹之相繫之者心心外無道又不大矣故云道大天大地大人大域中有四大人居一焉域者界域謂人居止之境也道無定質因人行顯不出人境故與天地人三才齊其大小輪轉生死之域邅迴世諦之間妄號正眞虛名大道有名無實何其謬乎又云無上福田者夫道用捨由人無別主宰周旋不越人境何有無上之能又福田之名道書不載事出釋典偷竊僞妄道縱修行不離生死駕鶴沖天五千元無此說控鸞上漢七篇曾不涉言此出神仙傳中豈關老莊之旨但仙由芝术之力

兼資丹液之功非是熏修何關於道且神仙之傳多涉虛誣秪如漢淮南王安坐犯法下獄自殺神仙傳說云得八公之術白日昇天又晉朝嵇叔夜被鍾會譖見誅斬於都市神仙傳乃云得仙漢書晉書咸有列傳神仙之類即此之流不足可憑又子云御辯氣以宣遊者莊周逍遥篇破健羨之情斥神仙之術雖云列子御風無風則止不能無待況乎龍鳳哉自非乘天地之正御六氣之辯方始無待此是莊周寓言假託而說用杜希求之心非謂實有然也躡雲網者靈寶玉京山僞經步虛詞云旋行躡雲網乘虛步玄紀此是道陵修靜等僞造云天尊在玄都玉京山說法訖諸天真人圍繞天尊躡雲霞之上讚詠而行謂之步虛此是僞經前已破訖何得引僞還證僞耶公子曰又云此僞敢不聞命據實經證先生許乎

先生曰焉不許哉

公子曰西昇經老子之所說不同靈寶天尊之僞與佛經事跡頗亦相參經云老子說學道成聖積行艱苦故云動則經再劫自惟甚苦勤此則具論劫數之事何可異焉

先生曰西昇之記誠老子所說後人加增劫事雜糅其文按老子道德二篇元無劫數之旨何因西昇記內即有劫數之名又此土書史並無劫數之事道家所說與俗頗同咸云天地未分之前混沌無形二儀開後物象方著本無劫壞劫成之義且佛法未融東夏之前此土唯有劫殺劫賊之事無劫數劫名之文此記所論劫者佛經至此之後道士等盜

竊佛經之劫加增西昇記文欲參亂佛劫以代混沌之說按道德經云道生一一生二二生三三生萬物此老子說天地開闢之初萬物著形之始言道生元氣元氣生天地天地生人及陰陽陰陽生萬物此一生二二生三三生萬物也則與俗書所說大綱略同老子若知劫初之因何故不說前劫壞而此劫生而言道生一以彼證此明是參糅佛劫不惑至於靈寶僞經亦具論劫事並是修靜等盜寫佛經以益其教此亦可知

公子曰西昇論劫子謂後人增加所說然則說因果罪福修善禳災不無其事至於行道建齋威儀整肅則有三籙祈請三元大獻次則明眞塗炭靈寶自然科儀儼容不謝佛教欲以爲非詎能離間

先生曰道家因果老子不詮說在僞經靈寶之部事非道典跡是佛經修靜文明潛爲盜竊佛經前已具辯無俟重陳秖知三籙明眞三元塗炭自然齋法並出靈寶之文元非老莊之教文明修靜等所造此事咸是僞修狀跡先彰不煩再釋但子仍惑須覔破積疑按僞靈寶齋儀云三籙者一者玉籙二者金籙三者黃籙玉籙者爲天子修之金籙者爲王公修之黃籙者爲庶人修之或拜日月精靈或拜星辰氣象或拜五岳仙官或拜四瀆水府叩頭乞哀搏頰祈福多料文采情規於財利廣支燈火意存於油燭相欺以妄行之于今與夫邪巫解禱有何殊異行邪求福神豈饗諸自然塗炭咸此之類三元者上元中元下元正月十五日爲上元七月十五日爲中元

十月十五日爲下元釋云上元日是天官校計之日中元日是地官校計之日下元日是水官校計之日此天地水三官校筭功過之事並是修靜等僞虛矯立元無其事設使是實自是冥道鬼神之事鬼道所攝在於道士何得預焉又云此三日三官校筭人間行業罪福之事故須設齋懺悔以滅其罪此蓋虛也檢尋老莊之文本無此事並出靈寶僞經且冥司之理嚴於俗法至如世諦法中凡人犯罪曾未發覺自首即原事已彰露雖首不免若未三官校筭之日以前預建三元禮懺容其免罪至校計之日犯狀已顯罪發方懺此乃伏款希免其坐定不得原人間麤淺尚不免罪冥道細密如何可赦虛有齋懺之文竟無免罪之理以安行妄庸情不悟徒設嚴悉之科諒無雪愆之益

甄正論卷中

音釋

竁 充芮切穴也
摳 苦侯切褰衣也
羑 與久切羑異文王所拘之處
軔 而振切止車輪木
踠 於阮切足跌也
艎 胡光切艅艎船名艅音余
邅 張連切難行不進貌

甄正論卷下

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

公子曰先生縱談天之辯震擲地之音恩煦所詮寒谷湛其春露厲言所被湯池結其冬水以僸爝火之末光對曦景之昬曜自可消聲疊足喻氣斂肩沉疑未祛仍希妙釋但靈寶所詮咸歸僞妄老子事跡應不虛誣河上公者神仙之人也昔漢孝文皇帝之時結草爲庵居河之濵文帝好道德之經勑王公卿相及二千石咸令習讀老經有數句不解帝莫能通有人言河上公常習讀老經或可解之帝乃遣使賷所不了句令問河上公公荅曰道尊德貴不可遥問帝於是親幸河上詢問所疑河上公見帝抗首高據而坐帝甚恠之乃謂公曰普天之下莫非王土率土之濵莫非王臣朕能令人死生富貴公雖德重何乃自高乎河上公乃撫掌大笑躍於虛空去地數丈坐五色雲氣之上下顧帝曰余上不至天下不及地中不累人陛下焉能使我富貴貧賤耶帝方悟是神人乃下輦再拜而謝之曰朕以不德忝統先業兢兢誠慎常恐廢墜志性愚昧不識聖人稽首引過公乃授帝素書二卷謂帝曰熟讀此所疑自解吾注此書以來經今千七百餘年凡傳三人兼子四矣勿傳非其人言訖失公所在據此靈跡非聖而誰識者以爲文帝篤信精至誠感冥徹老君使比神人授文帝道德章句帝既受訖公乃晦影返真歸乎上方此之神異炳然顯著豈亦謬乎

先生曰子之此言更成虛妄道聽途說焉足

可憑子向所論乃是葛玄作老經序僞飾此詞誑惑江左因循不悟令子疑焉竊據漢書帝紀凡有行幸無不載録至如甘泉宫去京百餘里帝每行幸咸悉書之又景帝時吴楚七國反爲太后在東宫帝時往諮詢漢書云帝來往東宫閒又武帝幸五柞宫及幸河東祀后土史並書之按道士成玄英撰老經疏云河上公在陝州城南三里比於五柞甘泉河東遠數倍何因漢書不言況河上公躍坐虚空乘御雲氣授書於帝弘明道德比於郊祀神光及李夫人之事此爲盛烈棄而不録未有斯理又河上公云吾注此書千七百年者此言又妄按周成王伐淮夷之後始制井田之法王畿千里出革車萬乘天子萬乘起自成王成王已前無萬乘之制據成王在位通周公攝政共有三十七年至赧王爲秦昭襄王所滅總八百六十年秦自昭襄至子嬰合五十年爲項羽所滅漢高皇帝在位一十二年惠帝在位七年吕太后攝位八年文帝在位二十三年自成王至文帝末年都有九百三十二年按老經云如何萬乘之主而以身輕天下則明老子當說此經全在成王之後但經爲注本注以釋經經尚未有注何先述千七百年此又虚也又河上公自注老經云舜陶河濵周公下白屋明此注語全在周公之後千七百歲重益虚誕事跡既僞感應豈實晦影之說妄談真返之言何矯公子曰史册不載誠亦難憑以愚管窺致兹迷惑老莊之教其來已久道士之號非秪千令觀宇尊容肅設斯在星冠月帔雲褐霓裳

目驗可知豈總虛也
先生曰老莊之教余豈毀耶比擬佛經義理全別論善也則同途而各騖語宗也則異軌而分驅老教旨在於雌柔佛法事明於因果二軸七篇之奧義忘得喪於齊物之場八萬四千之法門契寂滅於涅槃之境修身治國之要道德之經具明捨凡證聖之果般若之文逾顯至如遣執破境息智忘身老經非無其語於行靡立其宗所修唯在人間極果繞登壽考佛之爲教應物逗緣隨類分門因機啓行自近之遠從淺階深起一念心證眞如果顯如天地明同日月麤文浮闊似若相參妙理沉研皎然全異又子云道士之號非秪于今者亦何謬哉自開闢以來至于晉末元無戴斑穀之冠披黃彩之帔立天尊之像習靈寶之經稱爲道士者矣所號道士者則廣成務光巢由涓棘之輩脫落時代輕傲王侯與俗不羣高尚其志次有遺榮冠冕締賞林泉歌紫芝以自娛調素琴而取逸末代則有性好飛鍊志存術數咸稱道士跡雖異俗衣無別制漢明帝時佛法被於中夏至吳赤烏年術人葛玄上書吳主孫權云佛法是西域之典中國先有道教請弘其法始創置一館此今觀之濫觴也葛玄又僞造道經自稱太極左仙公自所造經云仙公請問經宋文明等更增其法造九等齋儀七部科籙修朝禮上香之文行道檀纂之式衣服冠履之制跪拜折旋之容行其道者始斷婚娶禁葷辛又僞造靈寶等經數十卷後陸修靜更立衣服之號月帔星巾霓裳霞袖九光寶蓋十絶靈

幡於此著矣至梁武帝初年爲修靜所惑曾致遵奉後悟非究竟之法親製捨道之文見在梁武帝集内後修靜出奔北齊其時丹陽陶弘景性多博識聰慧過人身爲道士居于茅山之朱陽觀靜退無爲不交時事時號貞白先生又號陶隱居多所著述並行于代躬衣道服心敬佛法於所居地起塔圖佛形像親自供養號曰勝力菩薩其塔見在茅山朱陽觀中于今不爲鳥雀所汚弘景重制冠服改館爲觀行黃帝老子之教惡靈寶法僞鄙而不行手著論以非之弘景深爲梁武所器尚頻徵令仕確乎不拔并述詩以贈武帝並入於集事跡昭顯光乎梁史子何惑之

公子既聞先生此說心開意悟革識還迷如披樂廣之天似廓張超之霧避席趨下拜首而謝曰僕久沉俗網罕悟真筌耳滯黃花之音志昏白雪之奏雖則屢承妙釋方乃重結深疑形智聾盲一至於此幸蒙南指令從北轅靈寶天尊虛名若是至於經教莫不僞修凡所謬妄咸請垂誨希愈膏肓永袪沉痼先生怡然而對曰子今悟矣亦旦暮而得之復坐有疑便問余爲一一論之

公子曰佛教之内有僧尼兩衆道法之中有道士女冠二流彼此相望威儀備具准佛律僧受二百五十戒尼受五百戒今道士女冠所受法籙一槩齋等更無增減俱受十戒真文上清之法并受符籙之事未知此法何人所傳

先生曰道士女冠元無戒律還竊佛家十戒以充彼法真文上清咸以綃素爲之其中畫

作符圖及書玉字其眞文總有三法一曰八景畫爲日月星辰之象二曰五老畫作五老之神三曰五岳畫爲五岳山狀三本各得受用不要總受上清者其中書上清天中官位及符圖等初受十戒次受眞文後受上清其法具矣籙者其數甚多不可備說略而詳之有千五百將軍三五大將軍等籙受此籙者然可行符禁章醮之事佛以尼是女人女人性多嗜欲隨機制法故倍多於僧道家法籙凡人妄造既不識根性所以道士女冠更無差異此等之法並是張道陵僞作此法

公子曰老子既不說此定僞何感道法先無戒律道士不妻娶憑何典記

先生曰道家無律禁婬欲之事今道士等不婚娶者學僧尼爲之一無憑據故隋嵩陽觀道士李播上表云准道法道士無不婚娶之禁道士等咸請娶妻妾其表見在李播集中

公子曰教無禁欲之科娶妻豈爽於教李播此請誠合其宜且道教所宗於老子老子仕周後適西域竟無出家斷婚之跡道士今日出家遵誰之教

先生曰出家之法基在西域釋迦棄儲后之貴位捨妃嬪之愛戀出家修道六年苦行一朝成佛成佛之後方度憍陳如等此土元無出家之兆老子本自有妻仕周爲史去周西邁身是俗人本無捨妻室易衣服出家之狀故老子之子名宗宗之子名瑕仕魏封段于後爲漢膠東平王太傅各有別傳又老經云子孫祭祀不輟此論依教修行則息胤繁盛代代不絕故云不輟豈令斷欲耶道士今日

出家本學佛教更無别據
公子曰雖學佛法出家本宗自無此教老子不禁婚娶經文又説子孫今日縱學佛宗識者誰肯依信盜鍾掩耳豈杜他聞安立天尊跡先彰露僞造經教又已表明靈寶文明等所修餘經何人所作伏請詳辯冀悉根源
先生曰道經除道德二篇西昇一卷又有黄庭内景之論自餘諸經咸是僞修又有太平經一百八十卷是蜀人于吉所造此人善避形迹不甚苦録佛經多説帝王理國之法陰陽生化等事皆編甲子爲其部帙又有太清上清等經皆述飛鍊黄白藥石等法至如本際五卷乃是隋道士劉進喜造道士李仲卿續成十卷並摸寫佛經潛偷罪福構架因果參亂佛法自唐以來即有益州道士黎興澧州道士方長共造海空經十卷道士李榮又造洗沐經以對温室道士劉無待又造大獻經以擬盂蘭盆并造九幽經將類罪福報應自餘非大部帙僞者不可勝計豈若釋迦大聖獨擅法王施化西國聲流東夏按列禦寇書云商太宰問於孔子曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘弗知五帝聖者歟孔子曰五帝善用仁義聖則丘弗知曰三皇聖者歟孔子曰三皇善用時政聖則丘弗知太宰驚曰則孰爲聖孔子曰丘聞之西方有聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民莫得而名焉按宣尼此言與老子西昇所説略同伯陽仲尼並此土稱之爲聖二人咸知西方有聖人則明釋迦之道廣矣

公子曰僕幼懷志尚早竊當時之譽言談之者以詞令見稱伏聞高論有慙謇訥木賜仰宣尼之崇仞愧環堵之卑陋耶鄭咸覿子林之宴容悟心識之昏怠是知扶搖九萬垂天之翼方升激水三千横海之鱗乃運幸承咳唾疑滯咸盡竊見白屋鴻儒黄冠碩學扼腕盱衡之士揚眉抵掌之賓並云儒道釋典三教是一咸蹐於善理無有二慈悲仁恕殊途而同歸利物濟時百慮而齊致雖碧雞黄馬之辯未可分焉離堅合異之詞豈能別矣每思此義交戰于懷請一詳議希除衆惑

先生曰子何言之當乎余甞欲著論未遑削藁因子之請見余之志夫三教羣分九流區别本迹雖異義意乃殊非唯麤淺相懸抑亦凡聖全隔尋文似涉參互究理居然不同自八卦成象六爻定位披龍圖而紀號觀鳥跡以裁書立德立言三墳暢三皇之化垂訓垂範五典旌五帝之謩洎乎姬文公制禮作樂隆二南之風雅孔宣父修詩述易詮十翼之精微莫不序尊卑定君臣父子之道次長幼明夫婦朋友之列盡忠貞以奉國崇孝悌以資家蘊恭謙以尅己施仁恕以待物敦信義以申交務廉讓以推行此之五德立身之義也敷文德以化俗運武功以寧亂修禋祀以綏神祇崇宗廟而敬祖考啓畋漁之漸易著網罟之義導盤遊之源禮標蒐狩之典載馘斬首效征戰之勞宰犧屠牲邀薦饗之福貫胷達腋申馳騁之娛夭命剖肌恣賞心之樂刑禮興而姧詐起符璽著而矯僞生盜國竊器者害父弒君爭權趨利者滅宗夷族無慈

悲之大患有惻隱之小仁昧三世之因果明一生之禍福餘殃宿慶逮乎子孫積惡修善絶於冥報在生之命年有延促之限爲鬼之質壽無遷變之期所云好生惡殺者謂性命之重人畜同之類於已情豈宜傷害故子貢欲去告朔之餼羊聞其聲不食其肉者以已之心體彼之命戀生之志物我皆然故孔丘不禾山梁之雉于定國之寛刑孫叔傲之陰德霸楚以昌其後高門以待其封項羽之陷秦軍白起之坑趙卒身死杜郵之下支分烏江之上或禍福被於當代或榮辱流於子孫身造身受似同見報父業子傳酬非自已亦有射宣王以復其怨抗杜回以荅其恩申生命狐突以馭車劉約從元海而陪乘此論幽明交接人鬼相雜非罪福之業縁異報應之輪轉儒佛懸殊此其明矣

夫道之爲教儒之異流黄帝述其濫觴老聃嗣其絶紐究其本也保精養氣韜光藏輝全生遠害無爲寂怕恬惔清虚少私寡欲此其宗也自後變淳就澆分鑣各騖派一元之理立三等之差上則却粒延齡飛仙羽化廣成黄帝是也次則守雌誡剛忘知息智伯陽子休是也下則擯伐遺榮巖棲谷飲許由巢父是也推究神仙之跡事渉憑虚按黄帝本紀帝行房中之術修導養生之法御七十三女服一九金丹昇鼎湖策飛龍白日登天羣臣攀戀收衣冠劍履而葬於喬山之陽參驗此詞咸成焉有夫葬者藏也先生云亡子孫感戀卜其宅兆修建墳塋安厝凫靈藏秘骸骨庶免暴露之患黄帝馭青龍以冲天躡紫虚

而遐上高謝萬機脫屣四海元來不死何因須葬且邵伯司牧分陝遺惠在人尚蔽芾甘棠恩德留樹況黃帝居九五之位處萬乘之尊馭龍駕以上僊故勝寢疾而死若羣臣攀慕情切即合留奉衣冠豈容埋棄帝之遺服以申誠戀之志仲子未薨來賵左傳以為非禮黃帝不崩而葬臣下何苦見誣必葬不虛昇仙是妄進退之理事跡可知且御女求仙恣欲邀果更入輪迴之境詎登解脫之場縱令實得神仙終是未離生死何況此術黃帝受之於廣成所修在於一身本非出世之法黃帝之跡如此神仙之傳並以虛陳具在前論不復繁說也

夫老子為教備乎五千之文莊周演論詳於七篇之旨所明道者俱詮陰陽天地和氣四時生育之理故云道生一一生二二生三三生萬物嚴君平等釋云一者元氣謂混沌未分無象可見於無象道中生一氣兆氣之清者為天濁者為地此一氣生天地一生二也因天地和而生陰陽及人此二生三也以人稟陰陽陰陽能生品彙動植之類此三生萬物也故易云一陰一陽之謂道明道則陰陽也陰陽不測之謂神明即此陰陽之理非測度可知此神妙也能順此陰陽之理安其所稟涯分守雌柔恬惔寂怕無為絕矯性之聖智棄越分之聞知同徼妙之兩觀泯有無之雙執挫折銳進之心解釋忿怒之志除剛勇之強梁捐聲色之躭染體禍福倚伏之萌行慈儉謙退之行即得終其壽考免於身患子孫昌繁祭祀不絕苟違於此則夭命傷生招

於敗累息亂勳絶其後不嗣故云善建不拔善抱不脫子孫祭祀不輟莊周解牛以全其生傳火而續其命齊萬物以杜健羨之路隳四肢以去形骸之戀述木鴈用遣愚智滯守之方喻指馬以忘天地執著之見混變化而夢胡蝶一夭壽而延殤子太山小於秋毫則巨細之妄斯顯朝菌長於大椿則脩促之繫方假此並莊周詮俗情妄執遂有長短姸醜之實而起人我貪惡之心利己損物致招患禍此論一生之内有此顛倒夭齡害命牽累敗身無未來冥報之義過去業緣之理當代造善惡之行隨其所行當代受報與儒書所說大意略同此足明佛道全別公子曰三教懸殊若此之異一理之說吁可同哉是知子沐心齋以安身非是爲他祈福宣尼潔齋以變食豈關藉因以求果設道供以邀冥資之助造天尊以希濟拔之功者何虛費哉何虛費哉而今而後庶幾免矣然章醮之法符禁之術比見行者時有效驗此事如何更請詳議

先生曰子之此問誠有理焉且章醮者祭祀之流祈禱之事有來自久非唯道陵之法黃帝太公時行此術醮者祭之別名禮典先著其義道陵因而修之行其法者謂之祭酒此是俗中術人之伎道士竊其法以求資養本非道教之宗此乃涉於鬼道神祇之理俗諦妄情不無其事與夫邪巫陰陽卜筮郊祀尸祝之類也行此法者是太常所司不合隸屬司賓寺管僧尼所以屬司賓寺者爲佛法從西國來同諸外客之例道士元非是客自然

不合屬司賓寺管又行章醮祭祀之法即是司禮寺事但以寺觀相對因此遂屬司賓以實而論秖合郊社所管又符者鬼録行之於鬼神之道所以有驗亦焉足恠焉公子渙焉疑釋欣然而作拜首而謝曰僕習蓼甘辛居鮑忘臭沉淪弱喪積有歲年今屬頹光西邁之晨方悟非狂東走之弊朝聞夕死有慰深心謹承命矣請遵斯旨書紳自誡傳諸將來使倒蹟之徒革心於昏昧之俗弘通之士懸解於眞如之理遂筆削爲論貽諸後代

甄正論卷下

音釋

柞（疾各切木名）胤（羊晉切嗣也）盱（匈于切張目也）蒐（所鳩切春獵曰蒐）馘（古獲切截耳也）鑣（悲嬌切馬銜也）賵（撫鳳切贈也）

說罪要行法　唐三藏法師義淨撰

受用三水要行法　唐三藏法師義淨撰

護命放生軌儀法　唐三藏法師義淨譔

清刻龍藏佛說法變相圖

三法同卷

說罪要行法

受用三水要行法

護命放生軌儀法

說罪要行法

唐三藏法師義淨撰

每於半月月盡憶所犯罪準法而說

或故妄語　或飲酒　或非時食等

或請香不淨洗手而食

每於旦朝或復餘時不觀水而飲用不如法

放生故斷衆生命自壞生地或教他壞不作

知淨語於五生種不以火等作淨而便食用

鉢椀不淨洗而食銅椀匙筯不以灰揩而食

凡是銅器皆以灰揩方淨若以澡豆水洗不

得成淨

或飲用殘宿惡觸瓶水及殘宿惡觸刀子割餅等而食非時飲不淨茶湯酥蜜等水

食五正食已捨威儀竟吞咽餘津

自受捉金銀錢寶及使人受捉不作知淨語

凡觸火不持心

燒香等觸火不持心

非時入聚落不白苾芻與未受具人同室宿過二夜與未受具人同誦及同聲唱佛此等波逸底迦罪據數犯者言之餘皆准此罪應三說

又每旦及大食後不嚼木或向塔嚼齒木等用訖不淨而棄在僧淨地中洟唾或棄蚤虱等不依處所或食時飲啜作聲或食時含食語話

或齧半食與未受大戒人同床席坐臥

或立小便或大小便不洗淨大小便時漱口吐水及洟唾棄齒木皆不彈指謦欬汚手捉飲食器不淨洗手嗽口飲水等

非時食蜜不以水滴作淨或觀男子及以女人不善持心而生欲想或自觸身起愛染心或不繫想光明縱心眠睡在燈燭光下眠臥雖有開緣若觸火等不持心或於三寶師僧父母所起不尊重心及生瞋忿而不忍受滅燈火不持心此等皆是惡作罪且隨要言之若更有餘者隨所憶罪此等皆須對人一說而悔或有責心者云何責心凡出家者於不謹慎心中違律教時即須自責心云此事是我所不應作我從今已去更不如是若常能如此自尅責時自然不虧諸戒須知佛教意在於此

又凡出家受十戒及大戒已去一一事皆白

親教師或軌範師唯除王事不須言白云何爲五謂大小便利飲淨水嚼齒木同一界內齊四十九尋內禮佛繞塔餘皆須白若不白師者一一皆得惡作罪

凡至褒灑陀日應對不同犯清淨苾芻隨其大小而爲敬儀蹲踞合掌憶其罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲有故妄語等(隨其犯者稱之)犯衆多根本波逸底迦罪及衆多方便惡作罪或不嚼齒木等(隨有稱之)犯衆多根本惡作罪及衆多方便惡作罪此等諸罪各有不敬聖教波逸底迦罪及此方便惡作罪并不向人發露各有覆藏罪此所犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露不作覆藏由發露巳便得安樂(三說巳)

彼應問言汝見罪不答言我見又問將來諸戒能善護不答言能護所對苾芻應云與箄迦(梵語此義翻爲方便由作此事是解脫之方便也)其說罪者答言娑度(此云善哉)若犯僧伽伐尸沙罪者但且對人發露後別行法若犯窣吐羅及犯捨墮罪准法除之

每食罷發願法

准如律教若苾芻食了之時皆須誦持歌拏伽他謂施頌也隨於靜處或坐或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦伽他云

飯食巳訖　當願衆生　德行充盈　成十種力
所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施
後必得安樂

諸以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天神國主百僚師僧父母因緣眷屬及一切衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生

覩史多天見慈氏尊者脫屣塵勞悟無生忍其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身無諸障惱常持淨戒不犯尸羅於小罪中心生大懼於所犯罪悉皆發露盡未來際不失信心逢善知識願生中國離於八難常存正見至求解脫恒與衆生作不請之友即以此福普施一切同出有流證無上果若於每日不作如是念誦發願者是懈怠人不銷信施

洗淨法

其大小便室必須别處各安門扇并置横居凡入小行室及上廁時法合持瓶勿口含水用爲洗淨謦欬彈指或再或三方始前進亦既入已却居門扇持土兩塊或灰一抄半用洗身半洗左手筒槽帛拂皆非本儀既出廁外其瓶可置三叉木上注水向身或安於髀令水斜出若無瓶時盆子盛水權充亦得以土十五塊安在右邊地上或塼版上七塊偏洗左手七塊兩手俱洗餘有一在將洗瓶器其塼版上即須淨洗然後安置觸瓶取淨瓶水漱口三度方合淨儀始得受禮禮他處敬三寶坐諸床席讀誦尊經若不如是依律行者凡有所爲咸招惡作之罪或在行路及乘船時任量事斟酌希諸行者知是聖教勿輕灰覆終墮泥犁

奉持獲福輕法罪生 此既常事 告示分明

說罪要行法

受用三水要行法

唐三藏法師義淨撰

准依聖教及西方現今衆僧所用之水有其三別一時水二非時水三觸用水

言時水者謂是沙彌俗人自手濾漉觀知無蟲午前任受而飲若大僧手觸盆羅及杓水即不堪入口而況食用有惡觸故即如僧家常用之水大僧豈可得觸雖大僧不觸於午後時不合飲用然水體無觸已是俗人等觸帶於染膩非全極淨是故須受

二非時淨水者謂大苾芻及沙彌等用意之人並須澡豆及土屑等連腕四指咸須淨洗無有垢膩瓦盆及羅井須新淨不與垢膩相染者方得羅濾此水皆用銅椀銅杓灰揩去膩始得取水若無此等可求必有染木之器不曾與觸膩相染每日淨洗塵垢不停者通用亦得若常用水可貯在淨瓶淨瓶須是瓦非銅澡罐由其瓶內有銅青不淨不得灰揩故拔出銅釵揩拭即知淨穢然銅以灰揩爲淨聖教親說若澡豆洗但去食膩銅垢不除可取銅匙灰揩足爲目驗其瓦瓶水盡每須洗濯中間方盛新水然五天之地無將銅瓶爲淨瓶者一爲垢生帶觸二爲銅腥損人此之淨水時與非時任情取飲是佛別開以其淨故更不勞受若苾芻在非時中煎藥煮茶作齏漿等皆用此水不得用前時水以有過故然用鐺杓椀器皆須離食染並悉灰揩方合煮物其淨水盆瓶宜於淨處安置瓮須淨物覆蓋瓶即置在竹籠不得輒令觸欲用水時先淨洗手或用乾牛糞淨揩手已無膩方

觸或以淨絹布及葉用替瓶咽然後方捉律云除水及楊枝者謂此清淨之水非是餘二楊枝若是新條濕者應須火淨受而嚼故知不可直執戒文凡欲以水入口若飲若漱時與非時皆須澡豆淨洗手洗淨兩脣漱口再三方合飲水喫食亦然又中食了時若恐淨瓶水少須令俗人授前時水嚼齒木澡漱已然口津未得輙咽要須以此淨水三漱口已方是清淨得咽口津目見西方南海僧衆共行此法又此方古德律師有知斯事然行之者希若不如是餘膩不除咽咽得罪亦不成齋

三觸用水者但使無蟲不論淨觸即得受用謂添觸瓶向大小便處及洗手足更餘用不得輙將入口況食用耶此等三水觀知無蟲乃至明相未出已來皆隨事得用明相旣出即便不合無問多少乃至瓶內一抄盆中一合悉須銅盞明目觀察若無蟲者雖經多日任用無犯西方僧徒及俗人五戒以為急若外方客僧不解此水淨觸法者無容入寺又復西方寺法若見有僧將淨瓶上廁飲觸瓶水者以為滅法即擯出寺以此言之冀諸行人共為存護令佛法久住若能依法行者即是與佛在世無有異也

又舊律十誦五十九云有淨澡罐廁澡罐四十一云有淨水瓶常水瓶又新譯有部律文淨瓶觸器極分明此並金口親言非是人造寧容唯一銅瓶不分淨觸雖同告語不齒在心豈可以習俗生常故違聖教准如此理諸寺房中及行方等處所有用水非常狼藉或

大盆貯或瓮子盛安瓶內皆不合用以是大僧手觸不好羅濾經宿不觀停貯多時定有生命設使無蟲當第三水飲用得罪謂由盆羅及杓是不淨手觸有不淨塵故又如尋常用水銅瓶若自取飲者以其不淨不受而飲有不受罪若中前觸至過午飲增觸罪若今日觸明日飲有宿觸罪不受而捉有惡觸罪不淨洗手復有汚手捉飲器罪不淨洗脣口飲水有不淨罪此之六罪各有方便成十二罪皆有不敬聖教罪此有因本復二十四添前成三十六罪經宿覆藏復有因本成七十二添前有一百八罪此等若其不學皆有不學無知二罪復有因本成四百三十二罪添前總成五百四十罪又復從覆藏巳下及不學無知皆有不敬教方便根本更有一千八

罪添前五百四十總有一千五百四十罪此等略據一咽一宿生罪多少若論十咽經宿罪有一萬五千四百八十若多時覆藏展轉生罪乃至未懺巳來莫知其數重者咸須對清淨人說悔若先知者無無知罪若非時飲鹽湯及蜜漿等鐺杓椀器用水羅濾不能如法或帶膩觸與時食相霑手口不淨不仰手受咸悉有罪然杏子茶湯西方不飲若寺內皆須親自檢看必在俗家細問知其淨不若不如法即不可飲豈以口腹暫時所須而當來長受辛苦共知毉羅鉢龍故損一葉現今未脫不記了時況此常爲能無業道身吞一咽罪乃無邊負擔終身誠可悲矣故經云勿輕小過以爲無殃又曰善護浮囊防其微隙大乘小乘意皆同此略陳要行餘如大律願

諸行者准聖教行

受用三水要行法

護命放生軌儀法

唐三藏法師義淨譔

夫以懷生者皆愛其生上通賢智有死者咸畏其死下洎蜫蟲由是善逝隨事而修慈不損含識量內身而准物刀杖不加唯以大悲宣揚法化於護生處極致慇懃是佛弟子理應隨作觀蟲濾水是出家之要儀見危存護乃悲中之拯急既知有蟲律文令作放生器者但為西國久行人皆共解東夏先來未識故亦須委其儀若不具陳無由曉悟其器任用銅鐵瓦木瓦即安鼻鐵木准成若擬隨身將去可用銅作唯受二升三升即是舊來小銅罐子還施銅糸令穿手得過底傍一邊須安銅鈕可受小拇指頭若乞食去時穿在左臂以衣掩蓋右手攜鉢乞食得已隨至一家安置飯鉢自將淨繩一條如麤筯許隨井深淺繫罐取水濾以小羅斟酌得足即以繩一頭穿鈕急繫擡糸等繫小鐵鉤鉤糸起時務令平穩此並預先作了不得臨時求覓即以小羅覆蟲罐內徐徐放下至水縱鉤拔繩令覆再三下罐方牽出井此是乞食之儀也或用銅椀漆椀穿孔著糸權用亦得若在寺者即以常用鐵罐覆之如前安置少有別處底傍著鐵鐶可容三指以罐鉤內中擡起糸等同前著鉤覆蟲在中放使至水假令深井亦得為之若別畜繩恐成勞擾若井深處或可別為盆貯或可送往河池寫水竟時還須滌器斯其法也濾羅樣式如別處言之豈容井口之上翻羅元無放生之器欲似護戒寧顧蟲亡但以如來聖教慈悲為本所制戒律罪

有性遮遮則准事合輕性乃理應從重性罪之內殺生最初是故智人特宜存護若將此爲輕者更復何有重哉若能依教作者現在得長命果報來世當生淨土且神州之地四百餘城出家之人動有萬計於濾水事存心者寡習俗生常見輕佛教不可一一聞到口傳冀諸行人遞相教習設使學通三藏坐證四禪鎮想無生澄心空理若不護命依教奉持終亦不免佛所訶責十惡初罪誰代受之且如見有屠兒牽羊入寺不過數口放作長生衆共聚看彈指稱善寧知房內用水日殺千生萬生既知理教不輕宜應細羅細察自利利物善護善思復有令人耕田種植規求小利不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪咎欲如之何直如束手梟問任他處分故經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命多病嗚呼此苦誰當受之脫有能爲善哉甚善可謂釋迦末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果廣如別傳此不煩云

護命放生軌儀法

三法同卷

音釋

齧（五結切咬也）漱（蘇奏切盪口也）謦欬（謦苦定切欬苦蓋切謦欬也氣聲小曰謦大曰欬）褒（博毛切）蹲（徂尊切踞也）奧箄迦（梵語也此云方便奧於到切箄府移切）攲（去奇切）屣（踈七切履屬）斟酌（斟職深切酌之若切）濾（良倨切漉也）鐺（楚庚切有耳足釜也）醫（於其切）

清刻龍藏佛說法變相圖

永嘉集序

唐慶州刺史魏靜述

聞夫慧門廣闢理絕色相之端覺路遙登跡晦名言之表悲夫能仁示現應化無方開妙典於三乘暢眞詮於八部所以發揮至賾懸梵景於昏衢光闡大猷汎禪波於欲浪是以金棺掩耀玉毫收彩孤標靈鷲之英獨負成麟之業者其唯大師歟大師俗姓戴氏永嘉人也少挺生知學不加思幼則遊心三藏長則通至大乘三業精勤偏弘禪觀境智俱寂定慧雙融遂使塵靜昏衢波澄玄海心珠道種瑩七淨以交輝戒月悲華耿三空而列耀加復霜松潔操水月虛襟布衣蔬食忘身爲法愍傷含識物物斯安觀念相續心心靡間始終抗節金石方堅淺深心要貫華欝潔神

徹言表理契寰中曲已推人順凡同聖則不起滅定而秉護四儀名重當時道扇方外三吳碩學輻湊禪堦八表高人風趨理窟靜往因薄宦親承接足恨未盡於方寸俄赴京畿自爾已來幽明遽隔永慨玄眸積瞖忽喪金錍欲海洪濤遄沈智檝遺文尚在龕室寂寥嗚呼哀哉痛纏心腑所嗟一方眼滅七衆何依音德無聞遠增悽感大師在生凡所宣紀總有十篇集爲一卷庶同歸郢悟者得意忘言耳今畧紀斯文多有謬誤用俟明哲非者正之

永嘉集

唐慎水沙門玄覺述

大章分爲十門

慕道志儀第一夫欲修道先須立志及事師儀則彰乎軌訓故標第一慕道儀式

戒憍奢意第二初雖立志修道善識軌儀若三業憍奢妄心擾動何能得定故次第二明戒憍奢意也

淨修三業第三前戒憍奢畧標綱要今子細檢責令麤過不生故次第三明淨修三業戒乎身口意也

奢摩他頌第四前已檢責身口令麤過不生次須入門修道漸次不出定慧五種起心六種料簡故次第四明奢摩他頌也

毗婆舍那頌第五非戒不禪非禪不慧上既修定定久慧明故次第五明毗婆舍那頌也

優畢叉頌第六偏修於定定久則沈偏學於慧慧多心動故次第六明優畢叉頌等於定慧令不沈動使定慧均等捨於二邊

三乘漸次第七定慧旣均則寂而常照三觀一心何疑不遣何照不圓自解雖明悲他未悟悟有淺深故次第七明三乘漸次也

事理不二第八三乘悟理理無不窮窮理在事了事即理故次第八明事理不二即事而真用袪倒見也

勸友人書第九事理既融內心自瑩復悲遠學虛擲寸陰故此第九明勸友人書也

發願文第十勸友雖是悲他專心在一情猶未普故次第十明發願文誓度一切也

慕道志儀第一

先觀三界生厭離故次親善友求出路故次朝晡問訊存禮數故次審乖適如何明侍養故次問何所作爲明親承事故次瞻仰無怠生慇重故次數決心要爲正修故次隨解呈簡爲識邪正故次驗氣力知生熟故次見病生疑堪進妙藥故委的審思求諦當故日夜精勤恐緣差故專心一行爲成業故亡身爲法爲知恩故如其信力輕微意無專至麤行淺解汎漾隨機觸事則因事生心緣無則依無息念既非動靜之等觀則順有無之得失然道不浪階隨功涉位耳

戒憍奢意第二

衣食由來長養栽種墾土掘地鹽煑蠶蛾成熟施爲損傷物命令他受死資給自身但畏飢寒不觀死苦殺他活己痛哉可傷兼用農功積力深厚何獨含靈致命亦乃信施難消雖復出家何德之有噫夫欲出超三界未有絕塵之行徒爲男子之身而無丈夫之志但以終朝擾擾竟夜昏昏道德未修衣食斯費上乖弘道下闕利生中負四恩誠以爲恥故智人思之寧有法死不無法生徒自迷癡貴身賤法耳

淨修三業第三

貪瞋邪見意業妄言綺語兩舌惡口口業殺盜婬身業夫欲志求大道者必先淨修三業然後於四威儀中漸次入道乃至六根所對隨緣了達境智雙寂冥乎妙旨云何淨修身業深自思惟行住坐臥四威儀中檢攝三愆無令漏失慈悲撫育不傷物命水陸空行一切含識命無大小等心愛護蠢動蜎飛無令

毀損危難之流慇懃拔濟方便救度皆令解脫於他財物不與不取乃至鬼神隨有主物一針一草終無故犯貧窮乞丐隨已所有敬心施與令彼安穩不求恩報作是思惟過去諸佛經無量劫行檀布施象馬七珍頭目髓腦乃至身命捨而無悋我今亦爾隨有施與歡喜供養心無悋惜於諸女色心無染著凡夫顛倒為慾所醉躭荒迷亂不知其過如捉華莖不悟毒蛇智人觀之毒蛇之口熊豹之手猛火熱鐵不以為喻銅柱鐵牀焦背爛腸血肉糜潰痛徹心髓作如是觀唯苦無樂革囊盛糞膿血之聚外假香塗內唯臭穢不淨流溢蟲蛆住處鮑肆廁孔亦所不及智者觀之但見毛髮爪齒薄皮厚皮肉血汗淚涕唾膿脂筋脉腦膜黃痰白痰肝膽骨髓肺脾腎胃心膏膀胱大腸小腸生藏熟藏尿屎臭處如是等物一一非人識風鼓擊妄生言語詐為親友其實怨妬敗德障道為過至重應當遠離如避怨賊是故智者觀之如毒蛇想寧近毒蛇不親女色何以故毒蛇殺人一死一生女色繫縛百千萬劫種種楚毒苦痛無窮諦察深思難可附近是以智者切檢三慾毀徃修來背惡從善不殺不盜放生布施不行婬穢常修梵行日夜精勤行道禮拜歸憑三寶志求解脫於身命財修三堅法知身虛幻無有自性色即是空誰是我者一切諸法但有假名無一定實是我身者四大五陰一一非我和合亦無內外推求如水聚沫浮泡陽焰芭蕉幻化鏡像水月畢竟無人無明不了妄執為我於非實中橫生貪著殺生偷盜婬

穢荒迷竟夜終朝矻矻造業雖非真實善惡報應如影隨形作是觀時不以惡求而養身命應自觀身如毒蛇想爲治病故受於四事身著衣服如裹癰瘡口飡滋味如病服藥節身儉口不生奢泰聞說少欲深樂修行故經云少欲頭陀善知止足是人能入賢聖之道何以故惡道衆生經無量劫闕衣乏食呌喚號毒飢寒切楚皮骨相連我今暫闕未足爲苦是故智者貴法賤身勤求至道不顧形命是名淨修身業云何淨修口業深自思惟口之四過生死根本增長衆惡傾覆萬行遞相是非是故智者欲拔其源斷除虛妄修四實語正直柔軟和合如實此之四語智者所行何以故正直語者能除綺語柔軟語者能除惡口和合語者能除兩舌如實語者能除妄語正直語者有二一稱法說令諸聞者信解明了二稱理說令諸聞者除疑遣惑柔軟語者亦二一者安慰語令諸聞者歡喜親近二者宮商清雅令諸聞者愛樂受習和合語者亦二一事和合者見鬬諍人諫勸令捨不自稱譽卑遜敬物二理和合者見退菩提心人慇懃勸進善能分別菩提煩惱平等一相如實語者亦二一事實者有則言有無則言無是則言是非則言非二理實者一切衆生皆有佛性如來涅槃常住不變是以智者行四實語觀彼衆生曠劫已來爲彼四過之所顛倒沈淪生死難可出離我今欲拔其源觀彼口業脣舌牙齒咽喉臍響識風鼓擊音出其中由心因緣虛實兩別實則利益虛則損減實是起善之根虛是生惡之本善惡根本由

口言詮詮善之言名爲四正詮惡之語名爲四邪邪則就苦正則歸樂善是助道之縁惡是敗道之本是故智者要心扶正實語自立誦經念佛觀語實相言無所存語默平等是名淨修口業云何淨修意業深自思惟善惡之源皆從心起邪念因縁能生萬惡正觀因縁能生萬善故經云三界無别法唯是一心作當知心是萬法之根本也云何邪念無明不了妄執爲我我見堅固貪瞋邪見横計所有生諸染著故經云因有我故使有我所因我所故起於斷常六十二見見思相續九十八使三界生死輪迴不息當知邪念衆惡之本是故智者制而不隨云何正觀彼我無差色心不二菩提煩惱本性非殊生死涅槃平等一照故經云離我我所觀於平等我及涅槃此二皆空當知諸法但有名字故經云乃至涅槃亦但有名字又云文字性離名字亦空何以故法不自名假名詮法法既非法名亦非名名不當法法不當名名法無當一切空寂故經云法無名字言語斷故是以妙相絶名真名非字何以故無爲寂滅至極微妙絶相離名心言路絶當知正觀還源之要也是故智者正觀因縁萬惑斯遣境智雙忘心源淨矣是名淨修意業此應四儀六根所對隨縁了達入道次第云爾

奢摩他頌第四

恰恰用心時恰恰無心用無心恰恰用常用恰恰無夫念非忘塵而不息塵非息念而不忘塵忘則息念而忘念息則忘塵而息忘塵而息息無能息息念而忘忘無所忘忘無所

忘塵遺非對息無能息念滅非知知滅對遺一向冥寂闃爾無寄妙性天然如火得空火則自滅空喻妙性之非相火比妄念之不生其詞曰忘緣之後寂寂靈知之性歷歷無記昏昧昭昭契本真空的的惺惺寂寂是無記寂寂非寂寂惺惺是亂想惺惺非若以知知寂此非無緣知如手執如意非無如意手若以自知知亦非無緣知如手自作拳非是不拳手亦不知知寂亦不自知知不可爲無知自性了然故不同於木石手不執如意亦不自作拳不可爲無手以手安然故不同於兎角復次修心漸次者夫以知知物物在知亦在若以知知知知知則離物物離猶知在起知知於知後知若生時前知早已滅二知既不並但得前知滅滅處爲知境能所俱非眞前則滅滅引知後則知知續滅生滅相續自是輪迴之道今言知者不須知知但知而已則前不接滅後不引起前後斷續中間自孤當體不顧應時消滅知體既已滅豁然如托空寂爾少時間唯覺無所得即覺無覺無覺之覺異乎木石此是初心處冥然絕慮乍同死人能所頓忘纖緣盡淨闃爾虛寂似覺無知無知之性異乎木石此是初心處領會難爲入初心時三不應有一惡謂思惟世間五欲等因緣二善謂思惟世間雜善等事三無記謂善惡不思闃爾昏住戒中三應須具一攝律儀戒謂斷一切惡二攝善法戒謂修一切善三饒益有情戒謂誓度一切衆生定中三應須別一安住定謂妙性天然本自非動二引起定謂澄心寂怕發瑩增明三辨事定

謂定水凝清萬像斯鑑慧中三應須別一人空慧謂了陰非我即陰中無我如龜毛兎角二法空慧謂了陰等諸法緣假非實如鏡像水月三空空慧謂了境智俱空是空亦空見中三應須識一空見謂見空而見非空二不空見謂見不空而見非不空三性空見謂見自性而見非性偏中三應須簡一有法身無般若解脫二有般若無解脫法身三有解脫無法身般若有一無二故不圓不圓故非性又偏中三應須簡一有法身般若無解脫二有般若解脫無法身三有解脫法身無般若有二無一故不圓不圓故非性圓中三應須具一法身不癡即般若般若無著即解脫解脫寂滅即法身二般若無著即解脫解脫寂滅即法身法身不癡即般若三解脫寂滅即法身法身不癡即般若般若無著即解脫舉一即具三言三體即一此因中三德非果上三德欲知果上三德法身有斷德遍因斷惑而顯德故名斷德自受用身有智德具四智真實功德故他化二身有大恩德他受用身於十地菩薩有恩德故三種化身於菩薩二乘異生有恩故三諦四智除成所作智爲緣俗諦故然法無淺深而照之有明昧心非垢淨而解之有悟迷㧏入初心迷復何非淺終契圓理達始何非深迷之失理而自差悟之失差而即理迷悟則同其致故有漸次名焉

復次初修心人入門之後須識五念一故起二串習三接續四別生五即靜故起念者謂起心思惟世間五欲及雜善等事串習念者謂無心故憶忽爾思惟善惡等事接續念者

謂串習忽起知心馳散又不制止更復續前思惟不住別生念者謂覺知前念是散亂即生慚愧改悔之心即靜念者謂初坐時更不思惟世間善惡及無記等事即此作功故言即靜串習一念初心者多接續故起二念懈怠者有別生一念慚愧者多即靜一念精進者有串習接續故起別生四念爲病即靜一念爲藥雖復藥病有殊總束俱名爲念得此五念停息之時名爲一念相應一念者靈知之自性也然五念是一念枝條一念是五念根本復次若一念相應之時須識六種料簡一識病二識藥三識對治四識過生五識是非六識正助第一病者有二種一緣慮二無記緣慮者善惡二念也雖復差殊俱非解脫是故總束名爲緣慮無記者雖不緣善惡等事然俱非真心但是昏住此二種名爲病第二藥者亦有二種一寂寂二惺惺寂寂謂不念外境善惡等事惺惺謂不生昏住無記等相此二種名爲藥第三對治者以寂寂治緣慮以惺惺治昏住用此二藥對破二病故名對治第四過生者謂寂寂久生昏住惺惺久生緣慮因藥發病故云過生第五識是非者寂寂不惺惺此乃昏住惺惺不寂寂此乃緣慮不寂寂不惺惺此乃非但緣慮亦乃入昏而住亦寂寂亦惺惺非唯歷歷兼復寂寂此乃還源之妙性也此四句者前三句非後一句是故云識是非也第六正助者以惺惺爲正以寂寂爲助此之二事體不相離猶如病者因杖而行以行爲正以杖爲助夫病者欲行必先取杖然後方行修心之人亦復如是

必先息緣慮令心寂寂次當惺惺不致昏沈令心歷歷歷歷寂寂二名一體更不異時譬夫病者欲行闕杖不可正行之時假杖故能行作功之者亦復如是歷歷寂寂不得異時雖有二名其體不別又曰亂想是病無記亦病寂寂是藥惺惺亦藥寂寂破亂想惺惺治無記寂寂生無記惺惺生亂想寂寂雖能治亂想而復還生無記惺惺雖能治無記而復還生亂想故曰惺惺寂寂是無記寂寂非寂寂惺惺是亂想惺惺非寂寂爲助惺惺爲正思之復次料簡之後須明識一念之中五陰謂歷歷分別明識相應即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即是行陰汙穢真性即是色陰此五陰者舉體即是一念此一念者舉體全是五陰歷歷見此一念之中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧是故須識此五念及六種料簡願勿嫌之如取真金明識瓦礫及以僞實但盡除之縱不識金金體自現何憂不得之

毗婆舍那頌第五

夫境非智而不了智非境而不生智生則了境而生境了則智生而了智生而了了無所了了境而生生無能生生無能生雖智而非有了無所了雖境而非無無即不無有即非有有無雙照妙悟蕭然如火得薪彌加熾盛薪喻發智之多境火比了境之妙智其詞曰達性空而非縛雖緣假而無著有無之境雙照中觀之心歷落若智了於境即是境空智如眼了華空是了華空眼若智了於智即是智空智如眼了眼空是了眼空眼智雖了境

空及以了智空非無了境智境空智猶有了境智空智無境智不了如眼了華空及以了眼空非無了華眼華空眼猶有了華眼空眼無華眼不了復次一切諸法悉假因緣因緣所生皆無自性一法既爾萬法皆然境智相從于何不寂何以故因緣之法性無差別故今之三界輪迴六道昇降淨穢苦樂凡聖差殊皆由三業四儀六根所對隨情造業果報不同善則受樂惡則受苦故經云善惡爲因苦樂爲果當知法無定相隨緣構集緣非我有故曰性空空故非異萬法皆如故經云色即是空四陰亦爾如是則何獨凡類緣生亦乃三乘聖果皆從緣有是故經云佛種從緣起是以萬機藂湊達之者則無非道場色像無邊悟之者則無非般若故經云色無邊故當知般若亦無邊何以故境非智而不了智非境而不生智生則了境而生境了則智生而了智生而了了無所了了境而生生無能生生無能生則內智寂寂了無所了則外境如如如寂無差境智冥一萬累都泯妙旨存焉故經云般若無知無所不知如是則妙旨非知不知而知矣

優畢叉頌第六

夫定亂分歧動靜之源莫二愚慧乖路明闇之本非殊羣迷從闇而背明捨靜而求動衆悟背動而從靜捨暗以求明明生則轉愚成慧靜立則息亂成定定立由乎背動慧生因乎捨暗暗動連繫於煩籠靜明相趣於物表物不能愚功由於慧煩不能亂功由於定定慧更資於靜明愚亂相纏於暗動動而能靜

者即亂而定也暗而能明者即愚而慧也如是則暗動之本無差靜明由玆合道愚亂之源非異定慧於是同宗宗同則無緣之慈定慧則寂而常照寂而常照則雙與無緣之慈則雙奪雙奪故優畢叉雙與故毗婆奢摩以奢摩他故雖寂而常照以毗婆舍那故雖照而常寂以優畢叉故非照而非寂照而常寂故說俗而即真寂而常照故說真而即俗非寂非照故杜口於毗耶復次觀心十門初則言其法爾次則出其觀體三則語其相應四則警其上慢五則誡其踈怠六則重出觀體七則明其是非八則簡其詮旨九則觸途成觀十則妙契玄源第一言其法爾者夫心性虛通動靜之源莫二真如絕慮緣計之念非殊惑見紛馳窮之則惟一寂靈源不狀鑑之則以千差千差不同法眼之名自立一寂非異慧眼之號斯存理量雙消佛眼之功圓著是以三諦一境法身之理恒清三智一心般若之明常照境智冥合解脫之應隨機非縱非橫圓伊之道玄會故知三德妙性宛爾無乖一心深廣難思何出要而非路是以即心爲道者可謂尋流而得源矣第二出其觀體者秖知一念即空不空非空非不空第三語其相應者心與空相應則譏毀讚譽何憂何喜身與空相應則刀割香塗何苦何樂依報與空相應則施與劫奪何得何失心與空不空相應則愛見都忘慈悲溥救身與空不空相應則內同枯木外現威儀依報與空不空相應則永絕貪求資財給濟心與空不空非空非不空相應則實相初明開佛知見身與

空不空非空非不空相應則一塵入正受諸塵三昧起依報與空不空非空非不空相應則香臺寶閣嚴土化生第四警其上慢者若不爾者則未相應也第五誡其踈怠者然渡海應須上船非船何以能渡修心必須入觀非觀無以明心心尚未明相應何日思之勿自恃也第六重出觀體者只知一念即空不空非有非無不知即念即空不空非非有非非無第七明其是非者心不是有心不是無心不非有心不非無是有是無即墮是非有非無即墮非如是秪是是非之非未是非是非非之是今以雙非破兩是是破非是猶是非又以雙非破兩非非破非非即是是如是秪是非是非非之是未是不非不不非不是不不是是非之惑綿微難見神清慮靜細而研之第八簡其詮旨者然而至理無言假文言以明其旨旨宗非觀藉修觀以會其宗若旨之未明則言之未的若宗之未會則觀之未深深觀乃會其宗的言必明其旨旨宗既其明會言觀何得復存耶第九觸途成觀者夫再演言詞重標觀體欲明宗旨無異言觀有逐方移移言則言理無差改觀則觀旨不異不異之旨即理無差之理即宗宗旨一而二名言觀明其弄引耳第十妙契玄源者夫悟心之士寧執觀而迷旨達教之人豈滯言而惑理理明則言語道斷何言之能議旨會則心行處滅何觀之能思心言不能思議者可謂妙契寰中矣

三乘漸次第七

夫妙道沖微理絕名相之表至真虛寂量超

羣數之外而能無緣之慈隨有機而感應不二之旨逐根性以區分順物忘懷施而不作終日說示不異無言設教多途無乖一揆是以大聖慈悲隨機利物統其幽致羣籍非殊中下之流觀諦緣而自小高上之士御六度而成大由是品類愚迷無能自曉或因說而悟解故號聲聞原其所修四諦而爲本行觀無常而生恐念空寂以求安患六道之輪迴惡三界之生死見苦常懷厭離斷集恒畏其生證滅獨契無爲修道惟論自度大誓之心未普攝化之道無施六和之敬空然三界之慈靡運因乖萬行果闕圓常六度未修非小何類如是則聲聞之道也或有不因他說自悟非常偶緣散而體真故名緣覺原其所習十二因緣而爲本行觀無明而即空達諸行而無作二因既非其業五果之報何酬愛取有以無疵老死亦何所累故能翛然獨脱靜處幽居觀物變而悟非常覩秋零而入真道四儀庠序攝心慮以恬愉性好單棲戀閑林而自適不欣說法現神力以化他無佛之世出與作佛燈之後焰身唯善寂意翫清虛獨宿孤峯觀緣散滅利他不普自益未圓於下有勝於上不足兩非其類位處中乘如此辟支佛道也如其根性本明玄功宿著學非博涉解自生知心無所緣而能利物慈悲至大愛見之所不拘終日度生不見生之可度一異齊旨解惑同源人法俱空故名菩薩原其所修六度而爲正因行施則盡命傾財持戒則吉羅無犯忍辱則深明非我割截何傷安耐毀譽八風不動精進則勤求至道如救頭

然自行化他剎那之頃無間禪那則身心寂怕安般希微住寂定以自資運四儀而利物智慧則了知緣起自性無生萬法皆如真源至寂雖知煩惱無可捨菩提無可取而能不證無爲度生長劫廣修萬行等觀羣方下及諦緣上該不共大誓之心普被四攝之道通收總三界以爲家括四生而爲子悲智雙運福慧兩嚴超越二乘獨居其上如是則大乘之道也是以一真之理逐根性以喈差取益隨機三乘之唱備矣然而至理虛玄窮微絶妙尚非其一何是於三不三之三而言三不一之一而言一一三非三尚不三三一非一亦何一一不一自非三三不三自非一非一一非三不留非三三非一不立不立之一本無三不留之三本無一一三本無無亦無無無無本故妙絶如是則一何所分三何所合合分自於人耳何理異於言哉譬夫三獸渡河河一寧從獸合復何獨河非獸合亦乃獸不河分河尚不成三河豈得以河而合獸獸尚不成一獸豈得以獸而成河河非獸而何三獸非河而何一一河獨包三獸而河未曾三三獸共履一河而獸未嘗一獸之非一明其足有短長河之不三知其水無深淺水無深淺譬法之無差足有短長類智之有明昧如是則法本無三而人自三耳今之三乘之初四諦最標其首法之旣以無差四諦亦何非大而言聲聞觀之位居其小者哉是知諦似於河人之若獸聲聞量劣與兔爲儔雖復奔波寧窮浪底未能知其深極位自居卑何必觀諦之流一槩同其成小如其智照高明

量齊香象者則可以窮源盡際煥然成大矣故知下智觀者得聲聞果中智觀者得緣覺果上智觀者得菩薩果明宗皎然豈容圖度者矣是以聲聞見苦而斷集緣覺悟集散而觀離菩薩了達真源知集本無和合三人同觀四諦證果之所差殊良由觀有淺深對照明其高下耳是以下乘行下中上之所未修上乘行上而修中下中行中下不修於上上中下之在人非諦令其大小耳然三乘雖殊同歸出苦之要聲聞雖小見愛之惑已祛故於三界無憂分段之形滅矣三明照耀開朗八萬之劫現前六通縱任無爲山壁遊之直度時復空中行住或坐卧之安然氿沼則輕若鴻毛涉地則猶如履水九定之功滿足十八之變隨心然三藏之佛望六根清淨位有齊有劣同除四住此處爲齊若伏無明三藏則劣佛尚爲劣二乘可知望上斷伏雖殊於下悟迷有隔如是則二乘何咎而欲不修者哉如來爲對大根引歸實所令修種智同契圓伊或毀或譽抑揚當時耳凡夫不了預畏被呵寧知見愛尚存去二乘而甚遠雖復言其修道惑使諸所不祛非唯身口未端亦乃心由諂曲見生自意解背真詮聖教之所不依明師未曾承受根緣非唯宿習見解未預生知而能世智辯聰談論以之終日時復牽於經語曲會私情縱邪説以誑愚人撥因果而排罪福順情則嬉怡生愛違意則㦗憏懷瞋三受之狀固然稱位乃儔菩薩初篇之非未免過人之舋又縈大乘之所不修而復譏於小學恣一時之强口謗説之患鑠然三塗

苦輪報之長劫哀哉吁哉言及愴然悲酸矣然而達性之人對境彌加其照忘心之士相善不涉其懷況乎三業之邪非寧有歷心於塵滴是以鑑玄之侶淨三受於心源滌穢之流掃七支於身口無情罔侵塵葉有識無惱蛸螟幽澗未足比其清飛雪無以方其素眷德若羽羣揚翅望星月以窮高棄惡若鱗衆驚鈎投江瀛而盡底玄曦慙其照遠上界悉以緣消境智合以圓虛定慧均而等妙衆田改而心無易海嶽遷而志不移而能處憒非喧凝神挺照心源朗淨慧解無方觀法性而達真如鑑金文而依了義如是則一念之中何法門而不具如其妙慧未彰心無準的解非契理行闕超塵乖法性而順常情背圓詮而執權說如是則次第隨機對根緣而設教矣是以欽其綱紀委悉餘所未明深淺宗途畧言其趣三乘之學影響知其分位耳

事理不二第八

夫妙悟通衢則山河非壅迷名滯相則絲毫成隔然萬法本源由來實相塵沙惑趣原是真宗故物像無邊般若無際者以其法性本真了達成智故也譬夫行由通徑則萬里可期如其觸物衝渠則終朝域內以其不知物有無形之畔渠有窮虛之域故也是以學遊中道則實相可期如其執有滯無則終歸邊見以其不知有有非有之相無有非無之實故也今之色像紛紜窮之則非相音聲吼喚究之則無言迷之則謂有形聲悟之則知其閴寂如是則眞諦不乖於事理即事理之體元真妙智不異於了知即了知之性元智然

而妙旨絕言假文言以詮旨真宗非相假名相以標宗譬夫象非雪山假雪山而類象者此但取其能類耳豈以雪山而爲象耶今之法非常而執有假非有以破常性非斷而執無假非無而破斷類夫淨非水灰假水灰而洗淨者此但取其能洗耳豈以水灰而爲淨耶故知中道不偏假二邊而辨正斷常非是寄無有以明非若有若無言旣非非有非無亦何是信知妙達玄源者非常情之所測也何者夫妄非愚出真不智生達妄名真迷真曰妄豈有妄隨愚變真逐智迴真妄不差愚智自異耳夫欲妙識玄宗必先審其愚智若欲審其愚智善須明其真妄若欲明其真妄復當究其名體名體若分真妄自辨真妄旣辨愚智迢然是以愚無了智之能智有達愚之實故知非智無以明其真妄非智莫能辨其名體何者或有名而無體或因體而施名名體混緒實難窮究矣是以體非名而不辨名非體而不施言體必假其名語名必藉其體今之體外施名者此但名其無體耳豈有體當其名耶譬夫兔無角而施名此則名其無角耳豈有角當其名耶無體而施名者則名無實名也名無實名則所名無也所名旣無能名不有也何者設名本以名其體無體何以當其名言體本以當其名無名何以當其體體無當而非體名無名而非名此則何獨體而元虛亦乃名而本寂也然而無體當名由來若此名之有當何所云爲夫體不自名假他名而名我體名非自設假他體以施我名若體之未形則名何所名若名之未設

則體何所明然而明體雖假其名不為不名而無體耳設名要因其體無體則名之本無如是則體不名生名生於體耳今之體在名前名從體後辨者如此則設名以名其體故知體是名源耳則名之所由緣起於體體之元緒何所因依夫體不我形假緣會而成體緣非我會因會體而成緣若體之未形則緣何所會若緣之未會則體何所形體形則緣會而形緣會則體形而會體形而會則明形無別會形無別會則會本無也緣會而形則明會無別形會無別形則形本無也是以萬法從緣無自體耳體而無自故名性空性之既空雖緣會而非有緣之既會雖性空而不無是以緣會之有有而非有性空之無無而不無何者會即性空故言非有空即緣會故曰非無今言不有不無者非是離有別有一無也亦非離無別有一有也如是則明法非有無故以非有非無名耳不是非有非無既非有無又非非有非非無也如是何獨言語道斷亦乃心行處滅也

勸友人書第九

婺州浦陽縣佐溪山朗禪師召大師山居書

自到靈溪泰然心意高低峯頂振錫常遊石室巖龕拂乎宴坐青松碧沼明月自生風掃白雲縱目千里名華香果蜂鳥啣將猿嘯長吟遠近皆聽鋤頭當枕細草為氈世上崢嶸競爭人我心地未達方乃如斯儻有寸陰願垂相訪

大師答書

自別已來經今數載遙心眷想時復成勞忽

奉來書適然無慮不委信後道體如何法味資神故應清樂也玄覺粗得延時欽詠德音非言可述承懷節操獨處幽棲泯跡人間潛形山谷親朋絕徃鳥獸時遊竟夜綿綿終朝寂寂視聽都息心累閑然獨宿孤峯端居樹下息繁餮道誠合如之然而正道寂寥雖有修而難會邪徒喧擾乃無習而易親若非解契玄宗行符真趣者則未可幽居抱拙自謂一生歟應當博問先知服膺誠懇執掌屈膝整意端容曉夜忘疲始終虔仰折挫身口蠲矜怠慢不顧形骸專精至道者可謂澄神方寸歟夫欲採妙探玄實非容易決擇之次如履輕冰必須側耳目而奉玄音肅情塵而賞幽致忘言宴旨濯累餮微夕惕朝詢不濫絲髮如是則乃可潛形山谷寂慮絕羣哉其或心徑未通矚物成壅而欲避喧求靜者盡世未有其方況乎鬱鬱長林峩峩聳峭鳥獸鳴咽松竹森梢水石崢嶸風枝蕭索藤蘿縈絆雲霧氤氳節物衰榮晨昏眩晃斯之種類豈非喧雜耶故知見惑尚紆觸途成滯耳是以先須識道後乃居山若未識道而先居山者但見其山必忘其道若未居山而先識道者但見其道必忘其山忘山則道性怡神忘道則山形眩目是以見道忘山者人間亦寂也見山忘道者山中乃喧也必能了陰無我無我誰住人間若知陰入如空空聚何殊山谷如其三毒未祛六塵尚擾身心自相矛盾何關人山之喧寂耶且夫道性沖虛萬物本非其累真慈平等聲色何非道乎特因見倒惑生遂成輪轉耳若能了境非有觸目無非道

場知了本無所以不緣而照圓融法界解惑何殊以含靈而辨悲即想念而明智智生則法應圓照離境何以觀悲悲智理合通收乖生何以能度度盡生而悲大照窮境以智圓智圓則喧寂同觀悲大則怨親普救如是則何假長居山谷隨處任緣哉況乎法法虛融心心寂滅本自非有誰强言無可喧擾之可喧何寂靜之可寂若知物我冥一彼此無非道場復何徇喧雜於人間散寂寞於山谷是以釋動求靜者憎枷愛杻也離怨求親者厭檻欣籠也若能慕寂於喧市鄽無非宴坐徵違納順怨債由來善友矣如是則劫奪毀辱何曾非我本師叫喚喧煩無非寂滅故知妙道無形萬像不乖其致真如寂滅衆響靡異其源迷之則見倒惑生悟之則違順無地閑寂非有緣會而能生峩嶷非無緣散而能滅滅既非滅以何滅滅生既非生以何生生生滅既虛實相常住矣是以定水滔滔何念塵而不洗智燈了了何惑霧而不祛乖之則六趣循環會之則三途迥出如是則何不乘慧舟而遊法海而欲駕折軸於山谷者哉故知物類紜紜其性自一靈源寂寂不照而知實相天真靈智非造人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何關動靜者乎譬夫未解乘舟而欲怨其水曲者哉若能妙識玄宗虛心冥契動靜常矩語默恒規寂爾有歸恬然無閒如是則乃可逍遙山谷放曠郊鄽遊逸形儀寂怕心腑恬淡息於內蕭散揚於外其身兮若拘其心兮若泰現形容於寰宇潛幽靈於法界如是則應機有感適然無準矣因信畧

此餘更何申若非志朋安敢輕觸宴寂之暇時暫思量予必誑言無當看竟迴充紙燼耳不宣同友玄覺和南

發願文第十

稽首圓滿徧知覺寂靜平等本真源相好嚴特非有無慧明普照微塵剎稽首湛然真妙覺甚深十二修多羅非文非字非言詮一音隨類皆明了稽首清淨諸賢聖十方和合應真僧執持禁戒無有違振錫攜缾利含識卵生胎生及溼化有色無色想非想非有非無想雜類六道輪迴不暫停我今稽首歸三寶普爲衆生發道心羣生沈淪苦海中願因諸佛法僧力慈悲方便拔諸苦不捨弘願濟含靈化力自在度無窮恒沙衆生成正覺說此偈已我復稽首歸依十方三世一切諸佛法僧前承三寶力志心發願修無上菩提契從今生至成正覺中間決定勤求不退未得道前身無横病壽不中夭正命盡時不見惡相無諸恐怖不生顛倒身無苦痛心不散亂正慧明了不經中陰不入地獄畜生餓鬼水陸空行天魔外道幽冥鬼神一切雜形皆悉不受長得人身聰明正直不生惡國不值惡王不生邊地不受貧苦奴婢女形黄門二根黄髪黑齒頑愚暗鈍醜陋殘缺盲聾瘖瘂凡是可惡畢竟不生出處中國正信家生常得男身六根完具端正香潔無諸垢穢志意和雅身安心靜不貪瞋癡三毒永斷不造衆惡恒思諸善不作王臣不爲使命不願榮飾安貧度世少欲知足不長畜積衣食供身不行偷盜不殺衆生不噉魚肉敬愛含識如我無異

性行柔軟不求人過不稱己善不與物諍怨親平等不起分別不生憎愛他物不希自財不悋不樂侵犯恒懷質直心不卒暴常樂謙下口無惡說身無惡行心不諂曲三業清淨在處安隱無諸障難竊盜劫賊王法牢獄枷杖鉤鎖刀鎗箭槊猛獸毒蟲墮峯溺水火燒風飄雷驚霹靂樹折巖頹堂崩棟朽撾打怖畏趂逐圍遶執捉繫縛加誣毀謗横註鉤牽凡諸難事一切不受惡鬼飛災天行毒癘邪魔魍魎若河若海崇山穹嶽居止樹神凡是靈祇聞我名者見我形者發菩提心悉相覆護不相侵惱晝夜安隱無諸驚懼四大康强六根清淨不染六塵心無亂想不有昏滯不生斷見不著空有遠離諸相信奉能仁不執己見悟解明了生生修習正慧堅固不被魔攝大命終時安然快樂捨身受身無有怨對一切衆生同爲善友所生之處值佛聞法童真出家爲僧和合身身之服不離袈裟食食之器不乖盂鉢道心堅固不生憍慢敬重三寶常修梵行親近明師隨善知識深信正法勤行六度讀誦大乘行道禮拜妙味香華音聲讚唄燈燭臺觀山海林泉空中平地世間所有微塵已上悉持供養合集功德迴助菩提思惟了義志樂閑靜清素寂默不愛喧擾不樂羣居常好獨處一切無求專心定慧六通具足化度衆生隨心所願自在無礙萬行成就精妙無窮正直圓明志成佛道願以此善根普及十方界上窮有頂下極風輪天上人間六道諸身一切含識我所有功德悉與衆生共盡於微塵劫不惟一衆生隨我有善

根普皆充熏飾地獄中苦惱南無佛法僧稱佛法僧名願皆蒙解脫餓鬼中苦惱南無佛法僧稱佛法僧名願皆蒙解脫畜生中苦惱南無佛法僧稱佛法僧名願皆蒙解脫天人阿修羅恒沙諸含識八苦相煎迫南無佛法僧因我此善根普免諸纏縛南無三世佛南無修多羅菩薩聲聞僧微塵諸聖衆不捨本慈悲攝受羣生類盡空諸含識歸依佛法僧離苦出三塗疾得超三界各發菩提心晝夜行般若生生勤精進常如救頭然先得菩提特誓願相救脫我行道禮拜我誦經念佛我修戒定慧南無佛法僧普願諸衆生悉皆成佛道我等諸含識堅固求菩提頂禮佛法僧願早成正覺

永嘉集

永嘉證道歌

唐愼水沙門玄覺撰

君不見絶學無爲閒道人不除妄想不求眞無明實性卽佛性幻化空身卽法身法身覺了無一物本源自性天眞佛五陰浮雲空去來三毒水泡虛出沒證實相無人法刹那滅却阿鼻業若將妄語誑衆生自招拔舌塵沙劫頓覺了如來禪六度萬行體中圓夢裏明明有六趣覺後空空無大千無罪福無損益寂滅性中莫問覓比來塵鏡未曾磨今日分明須剖析誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛施功早晚成放四大莫把捉寂滅性中隨飲啄諸行無常一切空卽是如來大圓覺決定說表眞僧有人不肯任情徵直截根源佛所印摘葉尋枝我不能摩尼珠人不識如來藏裏親收得六般神用空不空一顆圓光色非色淨五眼得五力唯證乃知難可測鏡裏看形見不難水中捉月爭拈得常獨行常獨步達者同遊涅槃路調古神清風自高貌顇骨剛人不顧窮釋子口稱貧實是身貧道不貧貧則身常披縷褐道則心藏無價珍無價珍用無盡利物應機終不悋三身四智體中圓八解六通心地印上士一決一切了中下多聞多不信但自懷中解垢衣誰能向外誇精進從他謗任他非把火燒天徒自疲我聞恰似飲甘露銷融頓入不思議觀惡言是功德此卽成吾善知識不因訕謗起寃親何表無生慈忍力宗亦通說亦通定慧圓明不滯空非但我今獨達了恒沙諸佛體皆同師子吼無畏說百獸聞之皆

腦裂香象奔波失却威天龍寂聽生欣悅遊江海涉山川尋師訪道爲叅禪自從認得曹谿路了知生死不相關行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假饒毒藥也閑閑我師得見然燈佛多刧曾爲忍辱仙幾迴生幾迴死生死悠悠無定止自從頓悟了無生於諸榮辱何憂喜入深山住蘭若岑崟幽邃長松下優游靜坐野僧家閴寂安居實蕭灑覺卽了不施功一切有爲法不同住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭還墜招得來生不如意爭似無爲實相門一超直入如來地但得本莫愁末如淨瑠璃含寶月既能解此如意珠自利利他終不竭江月照松風吹永夜清宵何所爲佛性戒珠心地印霧露雲霞體上衣降龍鉢解虎錫兩鈷金

環鳴歷歷不是標形虛事持如來寶杖親蹤跡不求眞不斷妄了知二法空無相無相無空無不空卽是如來眞實相心鏡明鑒無礙廓然瑩徹周沙界萬象森羅影現中一顆圓光非內外豁達空撥因果莽莽蕩蕩招殃禍棄有著空病亦然還如避溺而投火捨妄心取眞理取捨之心成巧僞學人不了用修行深成認賊將爲子損法財滅功德莫不由斯心意識是以禪門了却心頓入無生知見力大丈夫秉慧劒般若鋒兮金剛燄非但空摧外道心早曾落却天魔膽震法雷擊法鼓布慈雲兮灑甘露龍象蹴踏潤無邊三乘五性皆醒悟雪山肥膩更無雜純出醍醐我常納一性圓通一切性一法徧含一切法一月普現一切水一切水月一月攝諸佛法身入我

性我性同共如來合一地具足一切地非色非心非行業彈指圓成八萬門剎那滅却三祇刼一切數句非數句與吾靈覺何交涉不可毀不可讚體若虛空勿涯岸不離當處常湛然覓卽知君不可見取不得捨不得不可得中只麼得默時說說時默大施門開無壅塞有人問我解何宗報道摩訶般若力或是或非人不識逆行順行天莫測吾早曾經多刧修不是等閑相誑惑建法幢立宗旨明明佛敕曹溪是第一迦葉首傳燈二十八代西天記法東流入此土菩提達摩爲初祖六代傳衣天下聞後人得道何窮數眞不立妄本空有無俱遣不空空二十空門元不著一性如來體自同心是根法是塵兩種猶如鏡上痕痕垢盡除光始現心法雙忘性卽眞嗟末法惡時世衆生福薄難調制去聖遠兮邪見深魔強法弱多怨害聞說如來頓教門恨不滅除令瓦碎作在心殃在身不須寃訴更尤人欲得不招無間業莫謗如來正法輪旃檀林無雜樹鬱密森沈師子住境靜林間獨自遊走獸飛禽皆遠去師子兒衆隨後三歲便能大哮吼若是野干逐法王百年妖怪虛開口圓頓教勿人情有疑不決直須爭不是山僧逞人我修行恐落斷常坑非不非是不是差之毫釐失千里是則龍女頓成佛非則善星生陷墜吾早年來積學問亦曾討疏尋經論分別名相不知休入海算沙徒自困却被如來苦訶責數他珍寶有何益從來蹭蹬覺虛行多年枉作風塵客種性邪錯知解不達如來圓頓制二乘精進勿道心外道聰明無

智慧亦愚癡亦小騃空拳指上生實解執指爲月枉施功根境法中虛捏怪不見一法卽如來方得名爲觀自在了卽業障本來空未了應須還夙債饑逢王饍不能飡病遇醫王爭得瘥在欲行禪知見力火中生蓮終不壞勇施犯重悟無生早時成佛於今在師子吼無畏說深嗟懵懂頑皮靼秖知犯重障菩提不見如來開祕訣有二比丘犯婬殺波離螢光增罪結維摩大士頓除疑猶如赫日銷霜雪不思議解脫力妙用恒沙也無極四事供養敢辭勞萬兩黃金亦銷得粉骨碎身未足酬一句了然超百億法中王最高勝恒沙如來同共證我今解此如意珠信受之者皆相應了了見無一物亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂假使鐵輪頂上旋定慧圓明終不失日可冷月可熱衆魔不能壞眞說象駕崢嶸謾進途誰見螗蜋能拒轍大象不遊於兔徑大悟不拘於小節莫將管見謗蒼蒼未了吾今爲君決

永嘉證道歌

音釋

賾士革切深也　揜衣檢切蔽也　遄市緣切疾也　檝卽葉切短棹也

蠢尺尹切蟲動也　蜎吁緣切小飛也　潰胡對切決也　矻苦骨切矻矻勞極也

溥頗五切與普同遍也　⿰忄於⿰忄諸⿰忄於依據切⿰忄諸朱戍切　舋許覲切隙也

闃苦臭切寂靜也　絆博慢切羈絆也　訕音彡毀語也　崟音銀高險貌

鈷音古　⿰足兒音倪　駭諧上聲　靼音達柔革也　顇疾醉切憔悴也

大方廣佛華嚴經論

唐方山長者李通玄造

清刻龍藏佛說法變相圖

釋大方廣佛新華嚴經論主李長者事迹

李長者諱通玄莫詳所自或有詢其本者但言滄州人開元二十七年三月望日曳策荷笈至于太原盂縣西四十里同穎鄉村名大賢有高山奴者尚德慕士延納無倦長者徑詣其門山奴諦瞻神儀知非常器遂罄折禮接請歸安居每旦唯食棗十顆栢葉餅子如匕大者一枚自爾不交外人掩室獨處含毫臨紙曾無虛時如是者三稔一旦捨山奴南去五六里至馬氏古佛堂自搆土室寓于其側端居宴默于茲十年後復囊挈經書遵道而去二十里餘次韓氏別業卽今冠蓋村焉忽逢一虎當塗馴伏如有所待長者語之曰吾將著論釋華嚴經可與吾擇一棲止處言畢虎起長者徐而撫之遂將所挈之囊挂於

虎背任其所止於是虎望神福山原直下三十餘里當一土龕前便自蹲駐長者旋收囊裝置於龕內虎乃屢顧弭尾而去其龕瑩潔圓迴廣袤尋丈自然而有非人力成龕之四旁舊無泉澗長者始來之夕風雷暴作拔去一古松高三百餘尺及旦松根之下化為一潭深極數尋迴還五十餘步甘逾瑞露色奪琉璃時人號為長者泉至今澄明未曾增減愆陽之歲祈之必應長者製論之夕心窮玄奧口出白光照耀龕中以代燈燭居山之後忽有二女子容華絕世皆可笄年俱衣大布之衣悉以白巾幪首姓氏居處一無所言常為長者汲水焚香供給紙筆卯辰之際輒具淨饌甘珍畢備置長者前齋罷撤器莫知所止歷於五祀曾不闕時及其著論將終遂爾絕迹謹按華嚴舊傳東晉三藏佛馱跋陀羅於江都謝司空寺譯經有二青衣童子忽自庭沼而出承事梵僧爇香添鉼不離座右每欲將夕還潛沼中日日皆然率為常事及譯畢寫淨沉默無迹長者感通事符曩昔長者身長七尺二寸廣眉朗目丹唇紫肥長髯美茂修臂圓直髮彩紺色毛端右旋質狀無倫風姿特異殊妙之相靡不具足首冠樺皮之冠身披麻衣長裙博袖散腰而行亦無韋帶居常跣足不務將迎放曠人天無所拘制忽一日出山訪舊止之里適值野人聚族合樂長者徧語之曰汝等好住吾將欲歸眾乃罷樂驚惶相顧咸皆惻愴必謂長者卻還滄州揮涕同詞懇請留止長者曰縱在百年會當歸去於是舉眾卻送長者入山至其龕所復

語之曰去住常然耳汝等可各還家及衆旋踵之頃嵐霧四起景物不分行路之人咸共駭異翌日長叟結徒登山禮候但見姿容端儼已坐化於龕中矣時當三月二十八日報齡九十六有一巨蛇蟠當龕外張目呀口不可向近衆乃歸誠致祝其等今欲收長者全身將營殯藏乞潛威靈願得就事蛇因攝形不現耆舊潛泣舉荷擇地於大山之陰累石爲墳蓋取堅淨卽神福山逝多蘭若今方山是也初長者隱化之日及成墳之時煙雲凝布巖谷震蕩有二白鶴哀唳當空二鹿相呌連夕其餘飛走悲鳴滿山鄉原之人相率變服追攀孺慕若喪所天每當建齋卽墳上雲起七七如是良足異夫長者平昔之時每年常於三月末間設十方賢聖淨會不以女人造食貴使觸事精誠至於棗核米泔不許輒棄齋畢任用犬彘徧霑如斯之會遵承到今未曾廢絶至大曆九年二月六日有僧廣超於逝多蘭若獲長者所著論二部一是大方廣佛新華嚴經論四十卷一是十二緣生解迷顯智成悲十明論一卷傳寫揚顯徧於并汾廣超門人道光能繼師志肩負二論同遊燕趙昭示淮泗使後代南北學人悉得參閱論文宗承長者皆超光二僧流布之功耳其爲論也統貫經意標表法身廓性海於無邊歷刹塵而不動分泮衆教極彼源流融鎔上乘會此華藏俾迷徑者獲道滯教者忘機可謂毘盧之指歸華嚴之日月矣若非聖人愍世降生開導昬瞑孰能條釋大典指授大心歟長者行止玄微固難遐究虛空不可等度

況擬求邊際耶比歲僧元覕特抵方山求長者遺迹初禮石墳次尋龕址龕前有松三株一已査立俱是長者手植長者將化之月一株遂枯至今二株常有靈鶴結巢於頂又於壽陽南界解愁村遇李士源者乃傳論僧廣超之猶子也示長者眞容圖瞻禮而迴斯爲滿願矣向之云云蓋在摭實枝葉華藻無所務焉雲居散人馬支纂錄

大方廣佛華嚴經論卷第一

唐方山長者李通玄造

○夫以有情之本依智海以爲源含識之流總法身而爲體只爲情生智隔想變體殊達本情亡知心體合今此大方廣佛華嚴經者明衆生之本際示諸佛之果源其爲本也不可以功成其爲源也不可以行得功亡本就行盡源成源本無功能隨緣自在者卽此毘盧遮那也以本性爲先智隨根應大悲濟物以此爲名依本如是設其教澤滂流法界以潤含生於是寄位四天示形八相菩提場内現蘭若以始成普光法堂處報身之大宅普賢長子舉果德於藏身文殊小男創啓蒙於金色以海印三昧周法界而降靈用普眼之法門覩塵中之刹海依正二報身土交參因果兩門體用相徹以釋天之寶網彰十刹以重重取離垢之摩尼明十身而隱隱無邊刹境自他不隔於毫端十世古今始終不移於當念其爲廣也以虚空而爲量其爲小也處極微而無跡十方無卷匪虧於小相之中纖塵不舒含十方而匪礙於智海果德殊分於五位之門常住法堂示進修於九天之上此方如是十刹同然聖衆如雲海會相入智凡不礙狀多鏡以納衆形彼此無妨若千燈而共一室此經總有四十品之勝典玄開果德之門百萬億之妙言咸舉佛華之行海十身十會闡十十之法門十處十方啓十通而疏十辯出現品内示因果以結始終給孤獨園利人天之明法界目連鶖子隔視聽於對顔六千比丘啓十明於路上覺城東際五衆咸

臻古佛廟前同登十智善財發明導首用彰來衆齊然又成五位法門具德行其軌範令使啓蒙易達解行無疑還信首文殊之前正證妙峰之頂經過五衆成一百一十之法門至慈氏之園結會一生之佛果返示文殊之初友明以果同因後入普賢之妙身彰體用圓極此經明大方廣佛華嚴經者大以無方爲義方以理智爲功廣則毫剎相含佛乃體用無作華喻行門可樂能敷理事之功嚴即依正莊嚴經即貫穿縫綴世主妙嚴品者菩薩示生皆爲世主同臻海會故號妙嚴品者類會同流法門均隔爲品此經總有四十品之勝典此品建初故稱第一是故言大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一

釋此一部之經總作十門分別第一明依教分宗第二明依宗教別第三明教義差別第四明成佛同別第五明見佛差別第六明說教時分第七明淨土權實第八明攝化境界第九明因果延促第十明會教始終

第一明依教分宗

夫如來成道體應眞源理事二門一多相徹智境圓寂何法不周只爲器有差殊軌儀各異始終漸頓隨根不同設法應宜大小全別時分因果延促不同化佛本身施詮各異國土淨穢增減不同地位果因自有投分創學之流未諳教跡執權成實迷不進修若不咸舉衆宗類其損益無以了其迷滯者矣今略分十法以辯闡猷使得學者知宗還權就實不滯其行速證菩提第一小乘戒經爲情有爲宗第二菩薩戒爲情有及眞俱示爲宗第

三般若教說空彰實爲宗第四解深密經爲不空不有爲宗第五楞伽經五法三自性八識二無我爲宗第六維摩經以會融染淨二見現不思議爲宗第七法華經會權就實爲宗第八大集經以守護正法爲宗第九涅槃經明佛性爲宗第十名大方廣佛華嚴經以此經名一切諸佛根本智慈因圓果滿一多相徹法界理事自在緣起無礙佛乘爲宗已上分宗皆是承前先德所立宗旨設有少分增減不同爲見解各別大意名目亦多相似如西域及此方諸德各立宗教後當更明第一小乘戒經爲情有爲宗者爲如來劃爲凡夫造業處說是應作是不應作捨者善不捨者不善如此立教未爲實有如此有教且約凡情虛妄之處横計諸惡以教制之令生

人天是故戒序云若欲生天上及生人中者常當護戒足勿令有毀損衆生有爲作業虛妄非實得故生人天無常虛妄非實未得法身智身非爲實有宗且爲情有宗於小乘中爲軌持教也如華嚴經持戒即不然經云身是梵行耶身業四威儀乃至佛法僧十衆七遮和尚羯磨壇場等是梵行耶如是諦觀求梵行者了不可得是故名爲清淨梵行如梵行品說如是清淨行者名持佛性戒得佛法身故乃至初發心時便成正覺以持佛性戒故與佛體齊理事平等混真法界如是持戒不見自身能持戒者不見他身有破戒者非凡夫行非賢聖行不見自身發菩提心不見諸佛成等正覺若好若惡若有少法可得不名菩提不名淨行當如是觀如是性戒即法

身也法身者即如來智慧也如來智慧者即正覺也是故不同小乘有取捨故

第二如梵網經菩薩戒爲情有及眞俱示爲宗者如來爲凡夫之中有大心衆生樂行慈悲有忻求佛果者說盧舍那佛爲本身千百億爲化身頓令識末還本故經言如是千百億各接微塵衆俱來至我所又言若人受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子即爲性戒故即爲眞宗此乃爲大心衆生頓示法身性戒下劣者得漸一教應二根如是千百億各接微塵衆俱來至我所明捨權而就實此爲實有教當教之內頓示權實故不同小乘前亦無常後亦無常爲但生人天故雖然立實有宗不同華嚴經毘盧遮那所說也此經仍隨化身所化方來至本身也圓教之宗一下頓示本身本法界大智報身因果理事齊彰又如華嚴經中世界量與梵網經中蓮華形量亦不同廣狹全別廣如下文所說

第三般若教爲說空彰實爲宗者爲如來初爲人天凡夫說二乘教繫著理事俱實不能離障爲說空教破所繫著故般若經中說十八種空法世間三寶四諦三世等一切皆空空亦空廣如經說此乃空卻無明諸障等業無明總盡障業皆無自性涅槃自然顯著此爲眞有不名空宗雖然爲眞有所說教門多有成壞故未可爲圓如華嚴經具報相好莊嚴能虛能實當部之內當品之中十十菩薩等上下自相輪貫空有之法不獨孤行又以普賢文殊上下交參理事相徹互相交映一部之典品品相徹句句相參一品之中四十

品經同入一言之內十萬頌之齊廛一成卽一切成一壞卽一切壞總以性齊時齊行齊故如上等齊說法亦齊如是齊故如今成佛與三世佛齊成佛故爲無三世故爲無時故不同彼教成壞別時故因果前後故

第四解深密經爲不空不有宗者如來說於有教空教之後說此一部之教和會有無二見爲不空不有卽說九識爲純淨無染識如瀑水流生多波浪諸波浪等以水爲依五六七八等識皆以阿陁那識爲依故如彼波浪以水爲依如深密經云如善鏡面若有一影生緣現前唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面轉變爲影亦無受用滅盡可得此明五六七八識所依第九淨識處也又云如是菩薩雖由法住智爲依止爲建立故此經意欲令於識處便明識體本唯眞智故如彼瀑流不離水體而生波浪又如明鏡依彼淨體無所分別含多影像不礙有而常無故如是自心所現識相不離本體無作淨智所現影相都無自他內外等執任用隨智無所分別以破空有二繫爲不空不有故深密經頌曰阿陁那識甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我阿陁那識甚深細者引彼凡流就識成智不同二乘及漸始學菩薩破相成空不同凡夫繫而實有不同彼故不空不有何法不空爲智能隨緣照機利物故何法不有爲智正隨緣時無性相故無生住滅故以是義故名不空不有此經雖復如是於心識之處令知空有無二華嚴經則不然但彰本身本法界一眞

之根本智佛體用故混眞性相法報之海直爲上上根人頓示佛果德一眞法界本智以爲開示悟入之門不論隨妄而生識等法華經以佛智慧示悟衆生使得清淨故出現於世故不爲餘乘若二若三又三乘之人於佛性相之法如來不許彼知解故法華經云種種性相義我及十方佛乃能知是事舍利弗辟支佛及不退諸菩薩皆悉不能知以法華經會三乘權學來歸佛乘實法界故門前三駕且受權乘露地白牛方明實德以此義故於中有少分義意與華嚴經相符龍女卽是所乘白牛之乘又與善財同其所得是故華嚴敎門直彰本體用法界佛果門直授上根凡夫令其悟入不同深密經中安立五六七八九識施設權門如深密經權施第九阿陁那識意有異途爲二乘之人久厭患生死修空滅識直趣空寂又第二時說般若等敎爲迴二乘及漸學菩薩多說空破有以六波羅蜜爲行所乘於中二乘雖少分迴心及漸學菩薩樂空增勝爲彼權學菩薩初對治門還與小乘初對治門少分相似但有一分慈悲增勝未證法身佛性根本智等道理但以空門而爲所乘六波羅蜜而爲行相初對治門還同二乘無常不淨白骨微塵等觀方入空觀二乘趣滅菩薩留生以空無我等觀折伏我法不令增長元來未是法身佛性根本智爲見未眞故樂空增勝以是義故解深密經方便安立七八識外別說九識爲純淨識云七八識以淨識爲依止故未卽直爲說第八種子識爲如來藏者爲彼學徒畏苦習故若

說業種恒眞生怖難信故是故權且安立第九阿陁那識爲淨識故欲令不滅識性長大菩薩是故維摩經云未具佛法亦不滅受而取證也受旣不滅想識亦然如楞伽經直爲根熟者說第八識業種爲如來藏下文更明維摩經云塵勞之疇爲如來種等夫修道之士品類異途解行差殊千端萬別除二乘之外菩薩之乘有四品不同一修空無我菩薩二漸見佛性菩薩三頓見佛性菩薩四以如來自性清淨智以五位加行起差別智滿普賢行成大慈悲菩薩究竟不出剎那際充滿十方佛果門此略示名目下文廣明如華嚴經說有一類菩薩經百千億那由他劫行六波羅蜜不生佛家猶名假名菩薩廣會在下文以雖見佛性未彰智業猶名假名菩薩

第五楞伽經以五法三自性八識二無我爲宗者彼經於南海中楞伽山說如來於此山下過羅婆那夜叉王與摩訶菩薩乘華宮殿來請如來於此山上說法其山高峻下瞻大海傍無門户得神通者堪能昇往乃表心地法門無修無證者方能昇也下瞻大海表其心海本自清淨因境風所轉識浪波動欲明達境自空心海自寂心境俱寂事無不照猶如大海無風日月森羅煥然明現彼經意直爲根熟菩薩頓說種子業識爲如來藏異彼二乘滅識趣寂者故亦爲異彼般若修空菩薩樂空增勝者故直明識體本性全眞便成智用故如彼大海無風卽境像更明心海法門亦復如是了眞卽識成智此經異彼深密經意別立九識接引初根漸令留惑長大菩

提故不令其心植種於空亦不令其心如彼敗種解深密經乃是入惑之初門楞伽維摩直示惑之本實楞伽卽明八識爲如來藏淨名卽觀身實相觀佛亦然淨名與楞伽略同深密經文與此二部少别也如華嚴經不爾佛身及境界法門行相懸自不同說彼楞伽經卽是化身所說境界卽是穢土山峰所居法門說識境界爲眞問答卽以大慧菩薩爲首化身明教是權大慧且論簡擇如華嚴經教佛身卽是本眞法報境界卽是華藏所居法門卽是佛果法界爲門問答卽是文殊普賢理事智之妙用五位行相因果互融十刹十身體徹相入若論同别未可具言更待下文依位廣辯

第六維摩經不思議爲宗者維摩經與華嚴十種别一種同别者一淨土莊嚴别二佛身諸相報化别三不思議德神通别四所設法門對根别五諸有聞法來衆别六設教安立法門别七淨名菩薩建行别八所闡法門處所别九常隨佛衆部從别十所付法藏流通别一同者入道方便法門略同一淨土莊嚴别者如維摩經中所說淨土如來以足指按地卽三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華而未說無盡佛刹莊嚴等事在一毫塵中如華嚴經中具說十佛毘盧遮那境界十蓮華藏世界海一一世界海有無盡世界海重重相入一塵之內有無盡世界海圓滿十方佛境界衆生境界互相涉入不相障礙衆寶莊嚴如光如影

廣如經說不但獨言三千大千世界之所嚴淨二佛身諸相報化別者說此維摩經是三十二大人之相化佛所說說華嚴經佛是九十七大人之相及十華藏世界海微塵數大人之相實報如來之所說也三不思議德神通別者如維摩經說菩薩神通以須彌之高廣內芥子中能以四大海水入一毛孔又小室之內能容三萬二千師子之座各各高八萬四千由旬八千菩薩五百聲聞百千天人維摩詰置其右手掌擎其大衆往詣菴園又以手斷取東方妙喜佛國來至此土示於大衆送還本處如是神變且爲權學三乘聲聞菩薩等衆現如斯事何以故爲權教聲聞菩薩等見道未實自他未亡所現神變依根所見皆有往來分劑限量又是一時之間聖意以神力變化起諸小根令漸增進故非是法爾力故如華嚴經中以本法力法如是故能以一塵之內含容十方一切佛刹衆生刹總在塵中世界不小微塵不大十方世界所有微塵一一塵中總皆如是如經所說菩薩於一小衆生身中成等正覺廣度衆生其小衆生不知不覺當知佛以權教引小根故身外見佛現神通力而有來去實教之中以自本覺自覺本心身心性相與佛無異無有內外往來諸見是故毘盧遮那佛不移本處而身徧坐一切道場十方來衆不移本處而隨化往都無來去亦無神力所致是故經言法如是故經中每言以佛神力及法如是力者以佛神力推佛爲尊法如是故推其本德都無變化一一國刹身心性相以依本故不隨妄

故大小諸境皆如光如影互相映徹周徧十方都無往來都無分限卽一一衆生身諸毛孔之内周徧十方不同權敎以其神力分劑往來擎來送去致斯妄見違本法身障眞菩提本覺性智是故淨名菩薩現斯神變已方陳實敎維摩經云觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住如阿閦佛品廣明是故權敎小見樂欲希奇菩薩稱根麤施接引令生樂學方授實門不可以執化成眞恒迯智眼識權就實還入法界之門有作之法難成隨緣無作易辦作者勞而無功不作隨緣自就無功之功功不虛棄有功之功功皆無常多劫積修終歸敗壞不如一念緣起無生超彼三乘權學等見四所設法門對根别者彼維摩經對二乘根令迴向菩提入大乘故又對大乘中滯淨菩薩悲智未滿者令進修故卽如衆香世界諸來菩薩衆欲還本土請佛世尊願賜少法如來依根見彼菩薩滯於淨土悲智心劣便爲説法令學有盡無盡解脱門下文云不離大慈不捨大悲深發一切智心而不忽忘敎化衆生終不厭倦於四攝法常念順行在諸禪定如地獄想於生死中如園觀想見來求者如善師想廣如維摩經說彼經對二乘三乘悲智未滿令且漸修增長悲智未卽一下頓示佛門未卽説言十住初心便成正覺未卽示其廣大妙事皆有分劑故五諸有來衆聞法别者如維摩經中所有來衆除文殊慈氏等大菩薩衆舍利弗等影響聲聞餘外來衆總是三乘之中權學之衆設有於中菩薩生於諸趣同

類俱來皆欲成就三乘權學漸令增進未說圓滿諸佛本乘如華嚴經中所有來衆皆是乘如來乘佛智果德自體法身具普賢行而隨影現十方剎海一切道場還成如來所乘本法無有一箇三乘根機設有三乘根機如盲如聾不知不覺猶如盲人對於日月猶如聾人聽天樂音如業貧人對天寶藏如大福德處於地獄亦如餓鬼臨大海邊三乘之器道力未窮未迴心者常居法界海中諸佛境界與佛同德同身終不能信不覺不知別求佛見如華嚴經云佛子設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜修習種種菩提分法若未聞此如來不思議功德法門或時聞已不信不解不順不入不得名爲眞實菩薩以不能生如來家故當知聞法衆全別維摩經中娑婆之衆彼此未忘香積諸徒垢淨全在當知此類並是見解未眞守一方之淨剎雖名菩薩諦道未圓如是之徒未詳佛意雖有忻菩提之志願滯淨剎以居心彼與法身智身懸隔是故法華經云不退諸菩薩其數如恒沙亦復不能知即如華嚴之衆自身與佛身無別自智與佛智無差性相含容一多同別居法界海之智水示作魚龍住涅槃之大宅現陰陽而化物主伴自在交映相參師弟互融因果通徹並是如斯之衆也六設教安立法門別者彼維摩經以淨名居士現少許不思議之通變令二乘迴心又處於生死現身有疾令知染淨無二又表菩薩大悲有疾菩薩具陳不二之門建定慧觀智用彰不求之法最要故云夫求法者於一切法應

無所求然未似華嚴經具陳十住十行十迴向十地等覺五位六位行相因果同別法門七淨名菩薩示行別者淨名爲表大悲示入生死現其病行華嚴經毘盧遮那以大悲示入生死成正覺行彰大智能出世故八所闡法門處所別者說維摩經在毘耶離城菴羅園及在淨名之室說華嚴經在摩竭國菩提場中及一切世界及一切塵中說九常隨佛衆別者說維摩經時聲聞爲常隨佛衆但具五百說華嚴經時總是一乘大菩薩衆爲常隨佛衆具十佛剎微塵大衆總是具普賢文殊體用等衆十所付法藏流通別者彼維摩經囑累品中說佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝故卽以其經付囑已成

菩薩已生佛家者華嚴經如來出現品中付囑流通卽以其經法付囑凡夫初心始能見道生在佛家者何以然此經難入許人能證以自證故方堪能說表三乘是權但以聖勸修證所有得法未成實故所有說法者亦未實故華嚴經云此經珍寶不入一切餘衆生手唯除如來法王眞子生如來家種如來種諸善根者佛子若無此等佛之眞子如是法門不久散滅問曰若計佛之眞子卽十方世界無盡無邊以世界微塵莫知其數何須慮此經若無眞子卽便散滅答曰此經意者付囑凡夫令覺悟入此法門故令生佛家使其轉教佛種不斷卽凡夫令得入眞之境若囑累諸大菩薩凡夫無緣諸聖自明無凡夫修學者凡夫道中佛種卽斷此經散滅以此義

故付囑凡夫令修不付已前大菩薩舊見道者一入道方便同者維摩經云夫求法者於一切法應無所求乃至觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則無住等是初觀智門略同於入道行相門戶次第軌則全別廣如下明第七法華經會權入實爲宗者此經引彼三根之人歸一乘實敎故引衆流而歸大海攝三乘而還源藏法師等前諸大德會爲共敎一乘爲三乘同聞故華嚴經爲別敎一乘爲不與三乘同聞故叅詳此理會此二門法華經引權器以歸眞華嚴者頓示大根而直受雖一乘名合法事略同論其軌範有多差別今欲備舉事廣難周略舉十門用知綱目十門者一者敎主別二放光別三國土別四請法主別五大會莊嚴眞化別六序分之中列衆別七龍女轉身成佛別八龍女成佛所居國土別九六千之衆發心別十授諸聲聞遠記別一敎主別者說此法華經卽是化身佛說還過去滅度多寶如來證成此經三世諸佛同共宣說如華嚴經卽不然敎主卽是毘盧遮那爲敎主故卽是法報理智眞身具無量相海功德之身之所莊嚴三世諸佛同爲一際一時一法界報相重重無有障礙古今一際非三世故舊佛非過去今佛非新出爲根本智性相齊理事不異故如是本佛說本法頓受大根故不是化佛故不似法華經有舊佛滅度多寶如來今佛出世說法華經以是義故言敎主別二放光明別者說法華經雖放眉間毫相果光所照境界但言萬八千土皆如金色仍有限量不

稱無邊無量無盡故但彰果法不彰因位華嚴一部經典敎行因果表法光明始終具十後當更明三國土別者說法華經時三變世界令成淨土移諸天人置於他土然後安置他方來衆變此穢境令成淨剎說華嚴經時卽此娑婆世界卽是蓮華藏世界一一世界互相含入經云一一世界滿十方十方入一亦無餘世界不增亦不減無此功德故如是又云諸佛成道在一小衆生身中化無量衆其彼小衆生不知不覺只爲凡聖同體無移轉相纖塵之內自他同體不同法華之會移轉人天方明淨剎此是對權根乃分自他滯見者之所建立是故令明國土別也四請法主別者說法華經時請法主者卽是舍利弗以爲勸請之首說華嚴經時佛令文殊普賢隨位菩薩各自說自位法門爲說法首佛表果法舉果爲因起大悲行成根本智果體自成故無言不說也以大悲行從無作根本智起故文殊普賢表因位可說佛果法示悟衆生阿僧祇品世間數法廣大難量唯佛究竟不屬五位中因果門故是佛自位內法門還佛自說隨好光明功德品卽是如來自成因果後自說佛法法爾之力恒常福智光明之法門亦不屬五位之內行相因果故佛亦自說此明佛果無二愚也除此二品經外諸餘三十八品皆是五位之內行相法門是故佛不自說總令十信十住十行等當位之內菩薩自說佛但放光表之其所放光表法之相後當廣明當說華嚴經時一無聲聞及小菩薩爲請法主皆佛果位內諸大菩薩自相問

答安立佛果法門行相爲悟大根者故頓將佛果直受爲因因卽以果爲因果卽以因爲果如種種子等以定慧力思之可見是故今言請法主別五大會莊嚴眞化別者如法華會令三千大千世界清淨莊嚴其諸化衆亦皆充滿所來諸佛皆云是化華嚴經卽不爾卽有十處十會衆皆滿十方不移本處而充法界一一身相及身毛孔國刹重重菩薩佛身互相徹入雜類衆生亦皆無礙身土相徹如影含容所來之衆不壞法身而隨相好法身相好一際無差卽相全眞無有化也不同餘敎說化說眞有相參會是故今言大會別也六序分之中列衆別者法華會中先列聲聞衆萬二千人俱次列摩訶波闍波提與眷屬六千人俱此爲姨母六千人俱次列耶輸

陁羅比丘尼此是佛爲太子時夫人佛爲太子時有三夫人一名瞿夷二名耶輸三名摩奴舍瞿夷是善財童子十地法雲地善知識表十地法悅能慈故爲法利生法悅身心是其妻義次列菩薩八萬人俱次列諸天龍鬼等華嚴經卽不然先列菩薩上首有十佛世界微塵數不論其從者次列執金剛神衆已後諸神龍天等衆部類總有五十五衆一一部從各別各各部從各有佛世界微塵數衆或有部從直言無量且於初會通菩提場衆有五十五部衆其於十會之衆後當更明大意論之佛身衆海無邊法界以重重一一諸身普含容而無際一身卽以法界爲量自他之境都亡法界卽自身遍周能所之情見絶約略論之如是十會列衆後當更明從初至

八會都不聞聲聞之名九會之中始有比丘三衆至位方明行相七龍女轉身成佛別者如法華經龍女於刹那之際卽轉女身具菩薩行南方成佛如華嚴經卽不然但使自無情見大智逾明卽萬法體眞無轉變相如維摩經中舍利弗謂天女曰何故不轉女身天女謂舍利弗我十二年來求女人相了不可得當何所轉如菴提遮女謂舍利弗自男生我女當知萬法本自體如有何可轉如華嚴經入法界品中善財童子善知識文殊普賢比丘比丘尼長者童子優婆夷童女仙人外道五十三人各各自具菩薩行自具佛法隨諸衆生見身不同不云有轉若以法眼觀無俗不眞若以世間肉眼觀無眞不俗以法華經對權教三根見未盡者令成信種且將女相速轉成佛令生奇特方始發心趣眞知見不堪本法而起善根此明且引三權令歸一實又破彼時劫定執三僧祇令於刹那證三世性本來一際無始無終稱法平等裂三乘之見網撤菩薩之草菴令歸法界之門入佛眞實之宅故令龍女成佛明非過去久修年始八歲又表今非舊學轉女時分不逾刹那具行佛果無虧毫念法本如是自體無時權學三根自將見隔自迷實法返稱爲化不知躬已本事如斯全處宅中猶懷滯見云何界外懸指僧祇此見不離定乖永劫迴心見謝方始舊居何如今時滅諸見業徒煩多劫苦困方迴如華嚴經法界緣起門明凡聖一眞猶存見隔見在卽凡情亡卽佛稱性緣起俯仰進退屈伸謙敬皆菩薩行無有一法可轉

變相有生住滅是故不同龍女轉身成佛八龍女成佛所居國土别者卽言南方無垢世界非此娑婆解云心得應眞故稱無垢正順本覺故號南方爲南北爲正故又南爲明爲虛南爲离离中虛八卦中离法心心虛無故則明還依世俗八卦表之餘方雖無八卦之名其方法是一法也故雖然理如是有理卽有事故還須有國衆所歸依若有别住南方自他彼此猶隔此乃猶順三乘分引權根而生信解還就佛乘故爲三乘餘執勢分難摧且有一分迴心自他之情未絕頓印法界之體不同華嚴自他相徹一一微塵之内住因陁羅網之門是故今言所居國土别九六千之衆發心别者如法華經云龍女成佛時娑婆世界菩薩聲聞舉衆皆遥見龍女成佛普爲時會人天說法心大歡喜悉遥敬禮又下文娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受雖智積菩薩及舍利弗而爲智士寄在遠流爲利啓蒙故遺教行益濟凡學令成軌躅既娑婆之衆皆遥敬禮六千發意彼此未亡但順三乘權學有爲菩提未得普門法界本覺菩提自他同體以此義故故有遥敬禮華嚴經卽不然卽以普門法界普見法門如來藏身三昧之境因陁羅網莊嚴法門世界海漩重重妙智一時同得爲一證一切證一斷一切斷故卽自身之内有十身諸佛刹海莊嚴佛身之内卽自身之境重重隱現十方世界法爾如斯猶如衆流歸於大海雖未入海潤性無差若入大海皆同鹹

味一切衆生亦復如是迷之與悟雖然有殊本來佛海元本不異云何法華經中娑婆之衆有遥敬禮以此事儀法則與華嚴全別只如法界品内六千之衆刹那十眼逾明五百小童一生十身咸證餘衆皆爾善財南詢諸友佛果文殊慈氏已圓復入普賢之身海漩漩門總備理事齊亘無法不彰法界既處塵中何得有遥敬禮是故今言六千之衆發心別十授聲聞遠記別者爲法華之中龍女雖復頓印法界無時之門全彰佛果三乘權學雖有信順之心餘風未殄未能頓證遠劫方登故受遠記不同華嚴迷卽處凡悟卽是佛設有餘習以佛知見而用治之無佛知見但成折伏不得入佛駛水之流還經遠劫方能入也爲三乘之初心信根下劣故不能離縛籠繫煩多樂著生死雖求出世根器下劣滯住退還如來於是以生老病死無常不淨刹那滅壞念念不住如是等觀使令觀之令生厭離捨厭心成心居淨穢如來於化教之中爲此根故雖復勸修悲智以求佛果仍推淨土在於餘方爲彼三乘見分未亡見此娑婆恒常是穢説因説果破彼疑心暫化令淨却攝神力還當見穢三乘教印自有明文則因斯無常觀智習性難迴龍女雖頓示佛乘雖信未能卽證以是義故法華會内所受記別皆蒙遠劫法華漸引來歸華嚴當時直授發心卽佛故以此義故行相不同其此一部之經同門有二一乘如來乘直至道場如來乘者卽一乘也如華嚴經賢首品云一切世間羣生類尠有欲求聲聞乘求縁覺者轉復少

求大乘者甚希有求大乘者猶爲易能信此法甚爲難又經云若有諸衆生其心饜没者爲說聲聞道令離於衆苦若復有衆生其心少名利爲說因緣法令得辟支佛若復有衆生樂學慈悲心廣饒益衆生爲說菩薩道若復有衆生決定樂大事轉無盡佛法爲說一乘道此乃華嚴經中分四乘義也如法華經中門前三駕且示權門露地白牛方明正教佛乘唯有一無二亦無三二三門外之權宗方明露地之實教四乘契會二教共同施設化儀各有差別又法華云唯此一事實餘二則非真准此一文似立三乘論其契會還成四法唯此一事實者即佛乘事實餘二者即菩薩大乘通緣覺聲聞是餘二爲緣覺聲聞厭苦相似故足爲龜鏡可以明鑑二龍女一刹那之際印三世性又從凡夫即聖不移毫分此乃與善財童子解行入道法門略同善財一生成佛者不離刹那際證三世性古今總齊還與龍女一刹那際轉身具行成佛一時總畢皆稱本法法如是故立時劫者衆生情塵也善財證此名爲一生爲三世時劫既盡更有何生故名爲一生諸餘施設十種不同前已論訖龍女轉身善財不變爲轉無所轉有異故

大方廣佛華嚴經論卷第一

音釋

綴陟衛切　麾許爲切　躅直録切　駛音使尠息淺切

大方廣佛華嚴經論卷第二

唐方山長者李通玄造

○第八大集經以守護正法爲宗者爲此經在於欲界上色界向下安立寶坊集諸人天上下二界天人魔梵及八部鬼神龍等及他方菩薩皆就寶坊諸鬼神等有不往者四天王放熱鐵輪逐之令往至佛所如來悉敕令守護正法衆魔王中唯有一箇魔王不順佛敕待令衆生成佛盡始當發菩提心

第九涅槃經佛性爲宗者與華嚴經有十種別一種同其十種別者一說法處所別二境界莊嚴化報別三大會來衆別四所建法輪別五所來之衆聞法別六報土淨穢別七佛身權實別八出生滅度軌則別九示教行相別十從初爲友軌範別一同者如雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色一說法處所別者涅槃經在拘尸那國阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間說華嚴經在摩竭提國菩提場中寶菩提樹下說故言說法處別二境界莊嚴化報別者如說此大涅槃經時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬大衆充滿其間無空缺處爾時四方無邊衆菩薩以其眷屬所坐之處或如錐鋒或如錐頭微塵十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會又文云爾時三千大千世界以佛神力故地皆柔輭無有丘墟沙土礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是大衆悉見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀已身見諸佛土亦復如是又下文娑羅雙樹忽然變白廣如經說如說

華嚴經時有十蓮華藏世界海又上下二十
重最下重中略言一佛世界微塵數廣大國
周圍一一國有十佛刹微塵數諸小國以爲
眷屬以上倍倍增如是十蓮華藏世界中金
剛爲地樹臺樓閣殿堂池海皆衆寶莊嚴如
經所說如是我聞一時佛在摩竭提國阿蘭
若法菩提場中始成正覺其地堅固金剛所
成上妙寶輪及衆寶華清淨摩尼以爲嚴飾
諸色相海無邊顯現如是已下直至一切佛
土不思議劫所有莊嚴悉皆含容顯現中間
兩紙已來經是歎佛境界所有莊嚴又下文
華藏世界品廣說如此莊嚴卽是如來自身
實報之所莊嚴非如此涅槃經中以佛神力
爲衆生故暫化令淨所以然者爲此涅槃經
來衆三乘根衆雜故若不以佛神力持無由
自見如華嚴中一乘根純無有雜衆如聲聞
爲根別故在其會內元來不見經中雖然還
有以佛神力下文還有法如是力所言神者
應眞曰神非同實是凡夫加令暫見名之曰
神當知華藏莊嚴本明實報涅槃神力暫爾
權施又涅槃經推佛淨土在於西方過三十
二恒河沙佛土之外不在此處故卽明知是
化非爲實故三大會來衆別者說此大涅槃
經所有來衆總是人天種性三乘之衆同來
除諸大菩薩衆餘者皆是憶念如來涕淚盈
目荷奉香薪嗟苦悲哀戀承佛日皆是如來
等衆卽是宜堪聞佛滅度之衆除諸一乘菩
薩入佛智等衆餘皆側然華嚴經所來之衆
皆性智海中佛果位內諸菩薩衆純是一乘
更無別種人天神衆皆悉同根入佛智流具

佛知見初會之中十佛世界微塵等諸菩薩衆皆從如來善根海生善根海者卽是如來法身智海大智所生一切諸佛以法身根本智以爲根本所生若不如是所有行門總屬有爲如此之衆從初發心入佛智海寄治十信十住十行十迴向十地等覺六位淺深行相差別不同涅槃三乘同攝人天善種同來至會華嚴經三乘之衆不霑其會設在會內如聾不聞當知涅槃會三乘菩薩聲聞人天等衆不同華嚴此是一乘位中菩薩衆也初發心位階同佛位入佛智流同佛知見爲眞佛子也四所建法輪主伴別者涅槃經勸請之首卽是迦葉菩薩文殊師利菩薩師子吼菩薩舍利弗等爲法軌度勸請之首魔王波旬勸請如來入般涅槃如華嚴經建法之首卽是普賢文殊覺首法慧功德林金剛幢金剛藏等如是十首十慧十林十幢十藏佛果位內大菩薩等建立五位佛果之行相法門故以諸位卽佛佛卽諸位位位中有佛果故如華嚴經所有建立法度問答諸菩薩皆是十方此土諸菩薩衆盡是神洞眞源智齊法界十方應現不來而到不去而至稱法性之施設非往來之所致纖塵之內乃有無盡身雲微毫之中顯現難思相海十方法界一切皆然一切處忽然而有無所從來忽爾而無無所從去於一切處一切時於有情身相境界山河大海十方虛空示現色像有無自在無盡重重如是皆是大菩薩衆是故不同涅槃經中迦葉菩薩聲聞舍利弗生在人家示同凡位引彼三乘之種見佛涅槃而生悲

感涕流盈目而來集會五所來之衆聞法别者此涅槃經爲諸聲聞二乘權敎菩薩行諸觀行未離執障樂著諸行執持行相於此行相迷無作法身無證無修本來自體也以行修生修顯建立菩提涅槃能所等證如來爲此根故於此涅槃經說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂所行善行及能證菩提是生法故所證涅槃是滅法故既心存能所生滅不休以生滅不休便滯眞理令此涅槃經中故說諸行及能證菩提所證涅槃二俱滅故方應眞理故說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂是故如來隱身不現及諸能所心盡名大涅槃二乘涅槃可有能所有修有證是故名爲有爲無漏是故如來涅槃無有能所是故涅槃經中純陁向文殊師利菩薩言莫謂如來同於諸行復次文殊師利爲知而說不知而說而言如來同於諸行若言如來同於諸行則不得言於三界中爲人天中自在法王是故大般涅槃令彼三乘令知諸行菩提能證所證涅槃悉是無常生者本無不證諸滅無行無修名大涅槃是名圓寂是故涅槃經令諸三乘樂著行者離行離修有所證者令行無證無修如華嚴經所有他方來衆此土人天雲其會位從始發心卽達理事自在理行無礙文殊理普賢行一時頓印如印印泥一時頓印無有先後中間等皆依本法法爾如然若存始終因果先後皆是凡情皆是生滅有成有壞皆是隨根破繫不關成佛正宗諸教引生之門皆入華嚴理智果海方爲契當敎門明著龜鏡宛然宜可

遍覽經文觀智隨照豁然開悟智日雲披頓陟妙峰俄登智海凡聖二見因定水而滌除悲智二門以法身而方現此華嚴經直爲最上大心者說如將實位直授凡庸如夜夢千秋覺已隨滅如涅槃經所說雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色最上大心衆生亦復如是頓見佛性便成正覺不從小位漸漸而來是故今言來衆聞法别以涅槃經攝末從體未論智悲眞俗並用無礙六報土淨穢所居别者涅槃經佛報土指在西方過三十二恒河沙佛土有釋迦報土爲三乘權學垢淨未亡見此娑婆穢惡不淨如來於是權指報土在於西方華嚴實教法門卽此娑婆世界清淨無垢十方世界清淨無瑕爲實教菩薩垢淨盡故境界純淨權教菩薩無垢淨處自見穢故故指報土在於西方七佛身權實别者如涅槃經中三十二相如來是權涅槃圓寂眞理是實爲一切報相無量莊嚴皆依眞而有故如華嚴經毘盧遮那佛三十二相入涅槃佛俱實理事無二不壞法身而隨相海無量無盡卽相卽性卽報卽理如光如影自在無礙且略明權實廣待下文八出生滅度現相别者此涅槃經爲諸人天聲聞緣覺二乘之人施設從兜率天降神受生及入涅槃八相成道亦爲諸大乘菩薩說不從兜率天降神母胎說常樂我淨無始無終不生不滅然且隱身不現仍推報土在於西方去此三十二恒沙佛土之外有釋迦報土以此娑婆卽爲化土穢境有此事别引彼權根華嚴經卽不然直示本身本

法出超情見無始無終三世相絕一圓眞報不生不滅不常不斷性相無礙自在果海法門直受上上根人教門行相勢分如是不同權學依次第漸漸而成只如登峰九仞不可以絕其蹤履十層之級者不可以亡其跡常見官階一品但以爲臣聞古士夫忽有身登九五明珠頓照普見無方澤霖大海滴滴皆滿一塵空性法界無差品類有情强生留繫根器不等權實不同以此教門千差萬別須知權實識假修眞不可久滯權宗迷其實教者也九示教行相別者如涅槃經十住菩薩於如來性品中說菩薩位階十地尚不了了知見佛性卽從凡夫十信心後十住之位少分而見如來之性安立十住十行十迴向十地階降漸漸而修等覺位中方明果行圓滿妙覺之位方是如來亦說雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色亦復說此頓成之教當知此經還有五乘六乘七八九十乘等法門種性又此經中除聲聞乘緣覺乘外有三種菩薩乘通彼二乘爲五乘也并取人天五戒十善卽爲六乘七乘故又三乘之人同聞各得自法互叅有九乘其三種乘行相云何一修無我法門乘二從十住至十地漸見佛性乘三如雪山肥膩草牛若食者純得醍醐乘不從乳酪生熟酥等漸漸方成如如來性品中說菩薩摩訶薩旣見性已咸作是言甚奇世尊我等流轉無量生死常爲無我之所惑亂卽是法華華嚴經中說有諸菩薩經無量劫修六波羅蜜得六神通讀誦通利八萬四千法藏猶故不信此

深經典是其例也所得神通不依性起爲修衆善及無我等觀報勝諸天又如北鬱單越人先世亦修無我所觀報生彼國壽千年衣食自然粳米七寸火珠熟之香所及處皆來共食無有佛法不得解脫皆是過去行解訛謬故致斯咎令其所得永不得亡如此涅槃經都會人天外道三乘差別畢竟皆歸佛性涅槃圓寂無性眞理未示報相無有自他圓該理事智用無礙重重仍立自他淨穢等別故說釋迦報土過西方三十二恒河沙之刹由根未全堪教從根設引彼三乘有繫眞障佛性圓寂眞如理門未得示相重重礙諸有見便生惑著便障法身如是涅槃經中十地後佛果法門乃是華嚴經中十住初心之所見處卽雪山之草名爲肥膩牛若食者純得

醍醐無有青黃赤白黑色如華嚴經中十住菩薩初心見道頓見自他無始無終無古無今本來是佛身心性相本是佛故以此佛門以爲解脫乘如來乘直至道場龍女善財一萬諸龍八千之衆總是六千比丘五百優婆塞五百優婆夷五百童子五百童女都爲八千頓彭五位總齊佛果理智之門初住卽十地初住卽佛位若初住不卽佛位者如世卿臣從初九品至階一品但得爲臣不得名王若不名王者當知權教安立五位諸地次第一一而登至三祇之滿劫但爲菩薩不名佛乘不名爲乘如來乘直至道場但爲修無我觀悲勝二乘不見佛性名爲菩薩若少見性者亦得佛乘如大海中一毫之滴乃至多滴一一滴中皆得大海如是菩薩五位之中十

住十地一一位內皆有佛果如彼海水一毫之滴不離佛性行諸行故以彼佛性而有進修如華嚴經直以佛全果不動智等十智如來示凡信修如有凡夫頓昇寶位身持王位遍知臣正一切羣品無不該含華嚴經中法門菩薩行相亦復如是從初發心十住之始頓見如是如來法身佛性無作智果遍行普賢一切萬行隨緣不滯悉皆無作涅槃經云佛性非是作法但爲客塵煩惱所覆故是故今從十住初位以無作三昧自體應真煩惱客塵全無體性唯真體用無貪嗔癡任運卽佛故一念相應一念成佛一日相應一日成佛何須刼數漸漸而修多刼積修三秖至果心緣刼量見障何休諸佛法門本非時攝計時立刧非是佛乘十從初爲友軌範别者如涅槃中說雪山童子遇羅刹而發心重半偈而輕命聞諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂言佛性涅槃不可以行修不可以心證爲不可以行修行是有爲是無常故不可以心證有能所故是故行不可以修其性心不可以證其理爲心卽性更無能所故是故純陁言莫謂如來同於諸行如華嚴經善財童子所立軌範從文殊師利發菩提心至末後普賢菩薩五十三善知識一一皆云我先發阿耨多羅三藐三菩提心云何教我學菩薩道行菩薩行不云諸行無常等事何以故爲此華嚴經明緣起法界門理事無二無緣不寂無事不真十方世界一真性海大智圓周爲國土境界總爲性海爲一真法界非有情無情隨業說故爲華嚴中純真境界總爲

智故十住菩薩以慧爲國十行菩薩以智爲國十迴向十地以妙爲國不說情與無情二見差別以華嚴經爲彰本法異三乘權學教故是無情是有情有生有滅故是故涅槃經中以雪山童子說諸行無常者爲三乘根種性行下劣故佛令以行調柔折伏粗惡方堪入道便於所說計行成實障無作性廢契眞理以是義故說諸行無常能證所證亦是生滅法不同善財一念發心頓無能所了三世性性絕古今自覺自心本來是佛不成正覺不證菩提身心性相無證修者不成不壞本來如是隨緣動寂不壞有無所行諸行皆唯智起是故不說諸行無常一同者如涅槃經中雪山有肥膩草喻又如光明遍照高貴德王菩薩品說一切衆生皆有佛性佛法衆僧無有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛無有畢竟入於涅槃華嚴經云如來不出世亦無有涅槃如涅槃中訶二乘曲見佛從兜率天宮降神處胎如是八相成道皆爲曲見卽如華嚴經智入三世而無來往十方諸佛以無古今性成大菩提一念見道古今見盡新故總無還同已前億千劫佛不可說劫佛一時成佛亦與未來不可說劫佛一時成佛以自證見三世無時故以無時卽無去來設使衆生不自見知自已身心本來正覺自已身心正覺全德本無有滅設有衆生若自見知自已身心本來正覺於自正覺本來無生本如是故本無能覺所覺者故若有覺者還如是覺本無能覺及以所覺者故如是本覺佛之境界無凡無聖無定無亂不修不證不智

不愚不生不滅三乘權教爲下劣者說上根引來至此華嚴實教頓授佛門涅槃經雖說佛性法身理與華嚴共同所說報土佛身及相智用全別如前十門准知只如法華涅槃兩部之教雖化佛所爲皆欲令彼二乘及人天種類成就一乘之法是故法華經中破三乘遠繫故令龍女以其本法剎那之際便得菩提涅槃經破闡提之人無佛性故令屠兒廣額賢劫之中而成正覺又雪山肥膩草牛若食者純得醍醐不作乳酥方成妙藥一下直頓體不變移如彼龍女所得之果此法華涅槃二部之教勢分大意皆令三乘捨權入實成就法界一實眞門自餘諸教並皆方便設有但論理事少分而談於中事宜不能全具唯是華嚴法界毘盧遮那根本佛門理事性相輪圓具足諸餘漸學究竟總歸時諸學者隨路流滯墮於權教中繫著多劫方迴種性下愚自生艱難非是聖旨故致如斯問曰如涅槃經中屠兒廣額賢劫之中而成正覺者如佛所說賢劫之中千佛出世於中定數教有明文更著廣額一人千數有剩云何數內重成佛耶答曰三乘權學繫未亡者重成不得至其體達三世盡劫佛皆總一時同成正覺本無先後無妨無礙爲法本體性無時故凡情橫繫妄作時生妄見網中見佛出世而實諸佛應眞會本無出無沒是故華嚴經云諸佛不出世亦無有涅槃諸佛但自體合應眞任性圓寂稱性緣起對現色身無來無去無造作故

第十大方廣佛華嚴經者即以此經名根本

佛乘爲宗又以因圓果滿法界理事自在緣起無礙爲宗謂此經名大方廣佛華嚴經還以佛乘爲宗此經說毘盧遮那自體智悲果德普示衆生還令大心衆生信佛果德用成因位旣生信已還修理智萬行大悲果德用成初證初發心時便成正覺理行雙修使體用自在不一理不孤行除其偏見此經有十種甚深廣大無比法與諸經別一是一切諸佛自體根本理智大悲法界圓滿無限之乘非是三乘權施設故甚深廣大無比二佛身卽是法報本身無量相海之所莊嚴一一毛孔含容法界一切境界重重無盡甚深廣大無比三此經說一切諸佛本報國土十蓮華藏世界海一一蓮華藏最下世界皆有十佛世界微塵數廣大剎淸淨莊嚴一一廣大剎復有十佛世界微塵數諸小剎眷屬圍繞已上倍倍增廣一一華藏世界皆滿虛空互相徹入重重無盡甚深廣大無比四此經說有菩提樹金剛爲身琉璃爲幹枝條雜寶所成寶華雜色摩尼爲果與華間列高逾十萬金剛藏菩薩身中所現菩提樹其莖周圍如十萬三千大千世界高百萬三千大千世界枝條廣狹與樹相稱廣大無比五此經說普光明殿包含法界衆妙寶飾光影重重衆寶樓閣臺榭階砌莊嚴皆光映徹遍周法界廣大無比六此經有一切處文殊師利一切處普賢菩薩體用相徹充滿法界理事無礙纖塵之內行海無盡甚深廣大無比七此經有如來於剎那際從兜率天降神母胎成佛說法化終涅槃然不廢報身常居菩薩衆海充遍

十方無盡身雲皆眞金色目髮紺青身色光明互相照徹如是衆海皆齊法界十方無間無有纖塵空缺之處體相徹入色像重重無妨無礙隨所宜堪對現色身令諸衆生發菩提心而無失時如是衆海廣大無比八此經若有大心衆生於此法門深生信心不讀餘經深明體用以少方便疾得菩提初發心時十住之首位齊佛果如來出現品中所說云設有菩薩於無量百千那由他劫行六波羅蜜修習種種菩提分法若未聞此如來不思議大威德法門或時聞已不信不解不順不入名爲假名菩薩以不能生如來家故若得聞此如來無量不可思議無障無礙智慧法門聞已信解隨順悟入當知此人生如來家隨順一切如來境界又下文佛子菩薩摩訶薩成就如是功德少作功力得無師智自然智又普賢菩薩言見佛聞法不生信者亦成解脫智種如食少金剛等喻廣如經說此經有如是大威德不思議法門超諸三乘廣大無比九此經有表法之首善財童子不離一念而經一生不離一處遍至十方經歷五十三善知識得一百一十城之法門一一菩薩法門諸藝行相身色形貌攝生之軌皆齊法界具足無盡廣大行門不離一生便成正覺更無始終前後之際卽廣大如法界究竟如虛空如是廣大無比十此經有十佛境界十無盡法門十智十地十身十眼十耳十鼻十辯十寶山王十龍王十刹塵十海一一各具十不可說境界譬喻無盡法門廣大無比又此經有十種德一如大海衆流所歸諸流入

已隨卽廣大皆同海德此經亦爾若有衆生能生信入者卽同如來性海智海果德二如世間一切井泉以海爲體若人飲者皆得海味一體無異但隨業力而得鹹味此經亦爾若有大心衆生聞持信入便得如來法身佛性大悲智味聞提之人無所堪任然如來智性尚作生因三猶如大海有四寶珠一名積集二名無盡寶藏三名遠離熾然四名具足莊嚴此四寶珠一切凡夫諸龍神等所不能見此經亦爾一切二乘及權教菩薩行六波羅蜜未迴心者所不能見唯除最上佛乘大心衆生能見此經而生信入自見自心同佛知見大智之寶此如來出現品中說云此諸衆生云何具有如來智慧愚癡迷惑不知不見我教以聖道令其永離妄想執著於自身

中得見如來廣大智慧與佛無異四者猶如大海一切諸龍魚等同在海中而有出生此經亦爾能說一切衆生心海一念之中有無量諸佛於諸衆生心海而興出世成等正覺如此經如來出現品云佛子菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成等正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故如自心然一切衆生心亦復如是五猶如大海能受大雨無量大雨一時渧入若水及海皆同海味無有前後此經亦爾爲此經說十住初發心時便成正覺同得如來一切智味經云以少方便疾得菩提如善財龍女等是其人也六猶如大海大身衆生之所都止此經亦爾最上大心衆生之所都止澤沼之龍不樂其居七此經猶如大海不宿死屍此經亦爾若有見聞信

樂而能悟入永離凡夫權學闡提死屍直同如來法身智海八此經猶如大海潮無失時此經亦爾若有衆生根堪聞者卽得聞之隨其樂欲卽得聞之五乘法化而無失時如來出現品云佛子如來音聲亦復如是無生無作無有分別非入非出但從如來功德法力出於五種廣大音聲其五者何一曰汝等當知一切衆生諸行皆悉是苦地獄苦畜生苦餓鬼苦無福德著我所苦作諸惡行苦欲生人天當修善根生人天中離諸難處衆生聞已捨離顛倒修諸善行離諸難處生人天中二曰汝等當知一切諸行衆苦熾然如熱鐵丸諸行無常是磨滅法涅槃是寂靜無爲安樂遠離熾然消諸熱惱衆生聞已勤修善法於聲聞乘得隨順音聲忍此是聲聞乘三曰汝等當知聲聞乘者隨他語解智慧狹劣更有上乘名獨覺乘悟不由他汝等應學樂勝道者聞此音已捨聲聞道修獨覺乘四曰汝等當知過二乘位更有勝道名爲大乘菩薩所行順六波羅蜜不斷菩薩行不捨菩提心處無量生死而不疲厭過於二乘名爲大乘此是菩薩大乘五曰第一乘勝乘最勝乘上乘無上乘利益一切衆生乘若有衆生信解廣大諸根猛利宿種善根爲諸如來神力所加有勝樂欲求佛果者聞此音已發菩提心此是佛乘佛子如來音聲不從身出不從心出而能利益無量衆生佛子是爲如來音聲第一相當知如來音聲常隨五乘衆生應所聞故猶如大海潮無失時故九此經猶如大海體無作用以因緣故而生四大寶珠於此

四寶能生一切諸珍寶等若無此四寶一切諸寶無所生得四寶名前已說訖此經亦爾而悉能演說如來一性清淨海一切衆生而共有之而如來隨衆緣起四大智四無量心而能出生一切法門利安衆生無所乏求無量道寶於此性海若無四智四無量心設有聖果皆隨聲聞緣覺二乘之行於性海雖能成就四智四無量心無量法寶如彼性海都無作者以無得無證法如是故十猶如大海以清淨德而能影現七金山須彌寶山四天王等所有莊嚴莫不於中分明顯現此經亦爾具說如來法身性海具德莊嚴十佛身十蓮華藏五位十智十波羅蜜十定十通十忍因果報得諸道品法莫不分明顯現其事此經大體以性起大智法界爲體用於性起大智法界體用門安立諸地差別化生之法是故於此法中起信發大菩提心十住初首便卽見性起法身佛智慧便成正覺然始卽從性起智慧之位行諸行相教化衆生卽覺行圓滿佛不同權教先行菩薩行學假眞如等觀地前伏忍十地已來猶有十眞如障故爲觀當情眞如成障所行之行並是有爲所發菩提心並未離生滅所有能斷分別無明由觀折伏十地之位方能見性經三祇劫方始成佛仍須百劫別修相好若將此大方廣佛華嚴經佛所本乘同彼化身引彼權學上中下流全非信解去佛懸遠未解經意久大曠劫終無成佛之期若上上根人信解此經明知不謬卽當乘如來乘直至道場當所乘時卽是道場更無可至如法華經亦是佛乘卽

是化佛引彼三乘令知實法卽三界火宅門前三乘羊車鹿車大牛之車卽是上中下根三乘爲上根之人有一分慈悲故勝餘二乘故爲觀假故未有實見名爲不眞菩薩此三種上中下根之人俱有惡三界苦中下根人聲聞緣覺惡而求出上根菩薩厭而不離爲慈悲勝彼二乘故有饒益之心此三種人俱不知三界體相一眞佛境如出現品中廣明佛對此故說佛所有功德報相皆是修生令諸權學修治作意經多祇劫終無成佛之期是故門前之駕是佛權施露地白牛方明法界法界性相本唯眞智所有分別皆是智爲是故法華經云種種性相義我及十方佛乃能知是事聲聞及緣覺不退諸菩薩皆悉不能知此等卽是門前三乘也爲未明世間相

常住是法住法位爲三乘同有厭苦集樂修滅道之心未明苦集本唯智起不了滅道本自無修無造無作化諸羣品如幻住世性絶無明卽是佛故一念相應一念佛一日相應一日佛何須苦死要三僧祇但自了三界業能空業處任運接生卽是佛也何須變易方言成佛龍天變易豈爲佛耶三乘之人亦變易何故待三僧祇佛方成故十地之上方能見性是故經云若以色性大神力而欲望見調御士彼卽瞖目顚倒見彼爲不識最勝法佛者覺也覺業性眞業無生滅無得無證不出不沒性無變化本來如是卽是佛故隨緣六道行菩薩行變化神通接引迷流佛非變化淨名經云雖成正覺轉於法輪不捨菩薩之道是菩薩行故以此善財十住初心於妙

峰山上德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門卽便成正覺然後始詣諸友求菩薩道行菩薩行當知正覺體用之時卽心無作處卽是佛故不須修行設當行滿亦不移今故如化佛示成化相之時苦行麻麥剃髮持衣捨諸飾好籍草等事爲化外道樂苦行者及三乘之根有放逸者經中佛已和會非佛自須如是等行無增上慢者豈須如是一念任無作性佛智慧現前無得無證卽是佛也還如善財證覺之後方求菩薩道行菩薩行何以然者爲覺道之後方堪入纏處纏無縛始能爲衆生說法解縛若自有縛能解彼縛無有是處說時前後法是一時是故當知若欲行菩薩行先成正覺是故善財十住初首於妙峰山頂此像須彌山頂上說十住法門德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門解云以處表法者爲至法之際無相可得如上高山至相盡處故以無相性能現色身無心性中知見自在觀機攝益名之爲妙善害煩惱名之曰峰具足知見出過情境智逾高遠不動爲山釋法門者憶念者常無念也一切諸佛境界者無念卽無內外中間無內外中間故卽佛憶念境界也智慧光明者應物觀根名之曰智簡機權實名之曰慧應機破惑名之曰光心垢解脫名之曰明法眼遐明等衆生界名之曰普恒無所得名之曰見創證斯理名之曰法門此一位之中悲智齊足具差別智入俗接凡一如善財所行軌範從初住位與佛齊光等覺位中行唯卑下始同人庶童女童男不

開教跡虛相誹毀達心明體龜鏡宛然問曰法華經爲佛乘門前三乘大牛車與露地白牛之車一種是牛有何異也答曰門前三乘對三界苦且令離火宅所燒權免火難非云成佛爲權教菩薩樂行悲心有饒益志自離火難不離三界有一分度衆生心勝二乘自求解脫故且得一分運載之心名爲大牛望二乘處大故十地見性方成佛故猶經多劫始能眞故望彼二乘但名菩薩大乘非名佛乘法華經云佛乘唯有一無二亦無三卽引彼三乘總歸一乘猶説小乘遠成佛記爲雖有信許成佛迴習稍難故標遠劫龍女剎那之頃便至佛乘卽明眞證達苦卽眞無所厭故是故門前之乘對三乘設露地白牛方明至無依之處露地者卽佛地也爲佛智無依止故故云露地白牛者卽法身也悲智也以法身無相名之爲白智能觀機悲心濟物名之爲牛爲取牛能運載故爲以無作法身悲智濟物故喻同牛也以濟益名之曰牛門前之牛何異此牛爲門前之牛觀空增勝破三界苦處且有一分慈悲離一分麤三業苦三祇未滿未見佛性不證法身根本智不言白色不言露地爲假眞如及空觀當情猶有所依故不言白色也有所依故不言露地也令諸子馳走雖至露地同索三車羊車鹿車大牛之車者明三乘人出三界苦且免火難雖復迴心信此一乘至於佛地猶將未及爲三乘習氣未忘故但隨佛語而隨信之猶心未成堅信故還索三乘未敢欣大故佛便誘引令成信力等與大車故言非已所望今皆與

之此明卽三乘迴心如門前牛車不云白色不云裝飾爲有漏故且得一分勝人天樂未得無作智身功德勝妙樂故不同露地白牛之乘具言裝飾高廣等事此乃門前與露地之乘全別不同諸有餘意下文更明是故法華經是會權入實此華嚴經卽諸佛根本所乘又彼經龍女所表此經善財所彰和會善財龍女行相下文廣明佛之意者化彼三權咸歸此實故此經名爲一切智根本佛乘

大方廣佛華嚴經論卷第二

音釋

輭而兗切 礫郎擊切 渧音的 翳於計切

大方廣佛華嚴經論卷第三

唐方山長者李通玄造

○第二明依宗教別夫大覺出興稱眞智而自在法身無際等羣品以同軀任器現形應根施教如空谷響應擊成音谷響無心亦無處所但以隨緣而能普應如來設教亦復如是稱自根緣得自心之法隨根增廣而成熟之示無常宗而成立教對病施藥病痊藥除一念之間兩無量法稱周法界對現色身法既無窮宗教無盡無前後際普備諸根但爲衆生自分前後且如毗盧遮那之教無始無終稱性無方無斷無絕隨其根類自見入胎出家說法始終教行入寂涅槃其實如來本不如是即法華經亦說吾從成佛已來經無量阿僧祇劫以性海圓智一念即無量劫也如是圓智何有前後者爲此經云入剎那際三昧示現初生涅槃又如此經中兜率天子三生十地第二生上猶從惡道中來蒙光照身生於兜率天上得離垢三昧便是如來住金剛寶地化大菩薩在閻浮提始入母胎又法華經云衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩有何前後教之差別也但隨一期同而且異約立先德十家之教行也約爲軌範餘可准知

△第一後魏菩提留支立一音教△第二陳朝眞諦三藏立二教同時△第三後魏光統律師立三種教△第四齊朝大衍法師立四種教△第五護身法師立五種教△第六陳朝南嶽思禪師智者等立四教同時△第七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏亦立

四教△第八唐朝吉藏法師立三種教△第九梁朝光宅寺雲法師立四教△第十唐朝江南印法師立二教

△第一後魏菩提留支立一音教者謂一切聖教唯是如來一圓音教但隨根異故種種差殊如經一雨所潤等經云佛以一音演說法衆生隨類各得解

△第二陳朝眞諦三藏立二教者謂一漸二頓約漸悟菩薩大由小起所設具有三乘之教名爲漸即涅槃等經若約直往頓機大不由小起所設教唯菩薩乘是故名爲頓即華嚴經是大遠法師亦同此說

△第三後魏光統律師承習佛陁三藏立三教者一漸二頓三圓光師釋意一爲根熟之輩於一法中具足演說一切法謂常與無常空不空等教一切具說更無漸次故名爲頓二爲上達之人分契佛境者說於如來解脫無礙究竟果德圓極秘密自在法門故名圓教於二教之上分爲三教

△第四齊朝大衍法師立四教者一因緣教謂小乘薩婆多等部二假名教謂成實論及經部等三不實教謂般若說即空理明一切不實等四眞宗教謂華嚴涅槃法界眞理性等

△第五護身法師立五教者謂於前等四教內眞如佛性以爲眞教即涅槃經是第五法界教即華嚴明法界自在無礙門是

△第六陳朝南嶽思禪師智者禪師等立四教一三藏教亦名小乘教如法華經云不得親近小乘三藏學者智論中小乘爲三藏大

乘爲摩訶衍藏二名通教亦名漸教謂大乘經中通說三乘通備三根又如大品經中乾慧地等通三乘者是三名別教亦名頓教謂頓說大乘經中所說法門道理不通小乘者是也四謂圓教亦名秘密教說法界自在具足圓滿一即一切一切即一無礙法門華嚴法華經等是也

△第七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏亦立四教一三乘別教謂如四諦教緣起經等二三乘通教謂如般若教深密經等三三乘分教如瓔珞經及梵網等經四一乘滿教謂如華嚴經普賢教釋四別如彼疏中

△第八唐朝吉藏法師立三種教謂三輪一根本法輪即華嚴經最初說二支末法輪即三乘等於後所說三攝末歸本法輪法華經四十年後說迴三入一之教

△第九梁朝光宅寺雲法師立四教者謂如法華經中臨門三車即爲三乘四衢道中所授大白牛車爲第四乘以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故若不爾長者宅內引諸子時云此三車指在門外諸子出宅即合得車如何出已索本所指之車而不得故後更索耶故知是權同於羊鹿也以是大乘權教方便說故具釋如彼法華疏中

△第十唐朝江南印法師立二教一釋迦經名屈曲教以逐機性隨計說故二華嚴經盧舍那十身等教彼法師立二教畧有四別一主別謂彼釋迦化身所說此是舍那十身所說二處別謂彼說娑婆世界木樹草座上所說此經於蓮華藏世界寶樹金座上說三衆

别謂彼與聲聞及菩薩說此唯菩薩極位同說四說别謂彼但是當方所說此要論十方同說一如華嚴經中說已上十家所釋並依今唐朝吉藏法師所集同異各是一家並是當世英才智超羣品皆爲統賢靈之法將開佛日之明燈不可是非加其名也但知仰敬其高旨只如思智二德位已昇堂雲公演法雨華庭下悟靈山於即夕法眼逾明登果位於今辰道齊遐古即如佛說内外中間之言遂即入定後有五百阿羅漢各解此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言並非我意諸人問佛既不當佛意將無得罪佛言雖非我意各順正理堪爲聖教有福無罪况此諸德所說各有典據然今唐朝藏法師承習儼法師爲門人立教深有道理亦可敘其指趣一小乘教二大乘始教三終教四頓教五圓教初小乘可知二始教者深密經中立第三時教同許定性二乘俱不成佛故今會總爲一教此說未盡大乘法理是故立爲大乘始教三終教者定性二乘無佛性者及闡提悉當成佛猶未盡大乘至極之說立爲終教然上始終二教並依地位漸次修成俱爲漸教四頓教者但一念不生即名爲佛不從地位漸次而說故立爲頓教如思益經得諸法正性者不從一地至一地楞伽經云初地即八地乃至無所有有何等次又下十地品中十地猶如空中鳥跡豈有差别可得具如諸法無行經等說五圓教者一位即一切位一切位即一位故十信滿心即攝六位成正覺等依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教如

此經等說藏法師作如是和會又西域戒賢法師遠承彌勒無著近踵護法難陁依深密經瑜伽等論立三種教謂佛初鹿園說小乘法雖說生空猶未說法空眞理以非了義即四阿含等經是第二時中雖依遍計所執自性說諸法空然猶未說依他圓成唯識道理故亦非了義即諸部般若等教是第三時中方就大乘正理具說三性三無性等唯識二諦方爲了義即解深密經等又此三位各三義釋一機二說教三顯理且初唯攝聲聞唯說小乘唯顯生空二唯攝菩薩唯說大乘唯顯二空三普攝諸機通說諸乘具顯空有是故前二攝機理各有闕故非了義後一教無不攝故教無不具理無不圓故爲了義又智光論師遠承文殊龍樹近禀提婆清辯依般若等經中觀等論亦立三教謂佛初鹿園爲諸小根說小乘法明心境俱有第二時中爲彼中根說法相大乘明境空心有唯識道理以根猶劣故未能全入平等眞空故作是說第三時中爲上根說無相大乘辯心境俱空平等一味爲眞了義又此三位亦三義釋先攝初機者初時唯攝二乘人機二通攝大小三機以此宗許一分二乘不向佛果三唯攝菩薩通於漸頓以諸二乘悉向佛果更無餘路故二約教者初說小乘二說通三後唯一乘三約顯理者初破外道自然性故說緣生法定是實有二漸次破二乘故緣生實有執說此緣生以爲假有以彼怖畏此眞空故猶存假有而接引之方於後時就究竟大乘說此緣生即是性空平等一味不礙二諦是故

法相大乘有所得等屬第二教非眞了義此三教次第如智光論師說此乃西國法將立教各有一途皆詮聖教在彼一方軌式仰惟高旨未可僉量但通玄自忝聖教隨巳管窺以述意懷用呈後哲准其教旨畧立十種教總該佛日出與始終教意何者爲十△第一時說小乘純有教△第二時說般若破有明空教△第三時說解深密經和會空有明不空不有教△第四時說楞伽經明契假即眞教△第五時說維摩經明即俗恒眞教△第六時說法華經明引權歸實教△第七時說涅槃經令諸三乘捨權向實教△第八時說華嚴經於刹那之際通攝十世圓融無始終前後通該教△第九共不共教△第十不共共教

△第一時說小乘純有教者爲諸凡夫繫著世法以爲實有隨於色塵作諸不善以不善故墮於苦趣還將有法讚勸彼心以戒防護制諸不善故名純有教於小乘中還說無表性戒等通其大體但隨根性用事不同如菩薩戒亦爾經云若人受佛戒即入諸佛位亦以性戒論之又云如是千百億各接微塵衆俱來至我所者所謂初以化身化報引接後以令歸法身實報若上根者法身事理一時爲依本故

△第二時說般若破有明空教者既說小乘實有令成軌範制其身語意得住善法即說生空等觀方說法空教破彼繫著漸向法身△第三時說解深密經爲和會空有教者爲於前空有二教和會令邊見者不滯空有二

門爲不空不有教爲二乘人滅識證寂住寂無知爲迴彼故寄說第九阿陁那識爲純淨識五六七八等識常依彼九識以爲依止凡愚不了妄執爲我如水瀑流不離水體諸波浪等以水爲依五六七八識常以淨識爲依故漸迴二乘之心達識成智何故安立九識爲淨識者爲二乘人久於生死業種六七八識有怖畏故恐彼難信方便於生死種外別立淨識漸漸引之意欲使令留惑不滅使令悲智漸漸得生深密經云如是菩薩雖由法住以智爲依止漸令空見達識成智

△第四時說楞伽經云說假即眞教者如楞伽經直爲大乘根堪之者頓說第八業種之識名爲如來藏識又云得相者曰識不得相曰智又經云藏識海常住境界風所動此經直於無明業種以明智門明與無明其性不二起信論亦同此說此教雖說無明業種成智猶希出俗未現同纏也

△第五說維摩經時明即俗恒眞教者爲維摩經中不以聲聞二乘及三乘菩薩爲知法者故是以十大弟子杜口於毗耶彌勒光嚴息芳言於法席此經破前四種教中菩薩聲聞染淨未融常忻出俗即以淨名身居俗士明即俗常眞壞彼淨相常懷染淨故說有身爲如來種無明有愛爲種等使令三乘之衆淨相心亡出俗入纏平等無礙方明實德也爲有實宗還現實報淨土如佛以足指按地所現之土是也爲三乘根劣藉佛神通信劣土亡非自證故自餘之意前判教分宗門中已說是故此維摩經明即俗恒眞教故以文

殊爲法身即以維摩詰明入纏之行即以法身爲體以行爲用此經乃令體用自相問答爲三乘樂學如如空理厭假修眞積行多生方成佛者令歸法界性相理事因果同時此經同别前已判教分宗中已說訖

△第六時說法華經引權歸實教者爲羅漢隨空會寂緣覺會十二緣生法皆無體性以明六根識及名色心境三事自性無生如是二人皆心識滅三界業滅智慈不生又爲析法明空以空破惑樂生淨土及留惑潤生菩薩並不了一切衆生無明諸惑皆從一切如來根本性清淨普光明無中邊智之所生皆有淨土穢土自佛他佛忻厭等諸邪見不稱眞理引此三根令歸本智故即以妙法蓮華令知無明生死性本唯智體性自無染但迷悟不同無有二性以蓮華像之引彼三根令歸本故是故法華經云明世間相常住一如判教分宗中已說

△第七說涅槃經時令諸三乘捨權向實教者爲餘三乘教中爲責慢故爲不信故說有無性有情畢究不得成佛令起信進修行於此經中明一切有情皆有佛性如佛無異但爲無明覆故不見前爲三權末後是實是三乘中修假眞如及空教三祇之滿極是見性之初門於中佛與迦葉菩薩問答亦和會初成正覺時爲大菩薩說法界法門時道理故更有餘同别意前已判教分宗門中已說涅槃經是三乘中捨權就實相盡見性之門法華即是捨權就實智法界緣起理事性相之門二部之經俱是三乘中第六時教但爲化

相門中說時前後故分涅槃經爲第七時教然其智境無有次第古今時也

△第八說華嚴經時於刹那際通攝三世及十世圓融教者如經說云入刹那際三昧降神受生八相成道入涅槃總不移時爲依本性理智本無時故非權依本也故名爲入非是本法性中而有出入三昧以化儀軌則施方便言不可無言滯其化跡令諸羣品都無所歸是故諸明人莫隨其言言佛世尊一人入刹那際三昧諸佛世尊常於法身智海與衆生數等諸三昧門應衆生見本無出入應如是知如來三昧出入之相此經教門無始無終是佛實報果德性相圓周若求其頭尾長短始終路絕該括諸教諸行世間境界一切行解依本總作一時一際法門本如是故該彼三世諸時爲一際一刹那時教猶如衆流皆歸海故出此法外別生情量總是權門非究竟說如此法門佛不出世亦無涅槃爲依本法非情數故依本法者即無出入依權學者即說出世入般涅槃從初發心十住之首以三昧力頓印三界三世一際諸法一味解脫涅槃常寂滅味更無始終因果一際諸性一性諸智一智諸相一相諸行一行三世一念一念三世乃至十世如是等法自在無礙此經法門無始無終名爲常轉法輪是故此經教門依本安立以備大根依本一際不立始終爲非虛妄見故入一總得餘爲法界一際故不同權學見未盡故入餘總得一爲法界體無礙故如圓珠無方如明鏡頓照如虛空無關如響無依如影不礙如化人所生

此法門者是該括始終一際圓滿無礙無成無壞無出無沒常轉法輪若人了得此法門者佛智自然智無師智之所現前爲此法無出沒故還以自然無出沒智而自能得之非情計思量之所能得也一切權教法門總在其中一時而說爲諸權教不出法界無三世故各依自見無量差殊此一乘教是始成正覺時說若依情是最初成佛時說若依智無始終說

△第九共不共教者爲說諸大乘經人天三乘同聞得益各別又華嚴經於一毛量處及以一塵中諸佛轉法輪衆生解差別又經云菩薩在一小衆生身中成等正覺轉法輪度無量衆生其此小衆生不知不覺此乃常與衆生共及以大小乘共在佛海中身之與心本無差別然見佛不見佛聞法不聞法解脫知見大小及苦樂各各不同是故名爲共不共教又經云入刹那際三昧示現從兜率天降神母胎出現轉法輪入涅槃此乃於無時之中諸衆生等自得時分見初中後於一音法內自得天人小乘大乘佛乘自得道果各各不同見佛住劫壽命長短各自差別而實如來性無造作無生無滅然以無作法性無垢白淨之智自體清淨與一切衆生本來體同故稱衆生應見應聞不違彼念爲法性智本無造作者以法性智自在故能稱彼念令無失時如是與佛共法共智共時共身共心共乘以知見解脫各各不共故言共不共教亦如五百聲聞共在華嚴會而如聾如盲是其事也

△第十不共共教者如華嚴經中十方雲集諸來菩薩及佛國土所從來方不同各別所共同聲說法總同聞法獲益能同能別又於會中天龍八部人非人等各各差殊同得聞毗盧遮那果德法門具同具別自在諸餘三乘亦有如是不共共教准例可知如是十教總是如來於本法界一剎那際一時一聲頓印如響隨諸眾生自分根力漸頓不同是故於今以圓數故畧分十種教門用彰進修解行差別如上十時教門總是如來無三世智海一時說故由根聞故大小及時分差別自根而生

○第三明教義差別夫三界大雄應真寂寞身心性相都無所爲然以性起大悲稱法同體從無作智隨緣教生一雨普滋任生各異或名同而義別（即漸教十地圓教十地等）或言別而義同（十方世界法門皆是四諦法門）或理事兩乖或體用相徹或初或漸或頓或圓法不自施依根教立根麤則法劣器廣則道圓稱物所宜大小隨見或同言而解別或異語而齊知當類所堪應時施設或樂門前之駕廢遊露地之乘且約最上之徒及以漸漸之衆觕陳十法義理差殊使得始學之流不以滯權而妨實者也其十門者△一佛日出興教主別△二光明表法現相別△三問答所詮主伴別△四所示因圓果滿別△五地位所行行相別△六重令善財證法別△七明六位菩薩來衆別△八明所施法門理事別△九與諸三乘得果別△十所付法藏流通別

△第一佛日出興教主別者此教即以毗盧

遮那爲教主也梵云毗者種種盧遮那云光明遍照又毗之云遍以大智種種光明照諸衆生根機此即以法身悲智爲名不同權教以姓爲號牟尼者此云寂默但且讚法體無說不言智悲但有三十二相八十種好不具無邊相海故又是剃除鬚髮非是頂著華冠佛故是同三乘出俗者故不同此教即俗即眞無出入故如毗盧遮那如來大約且以九十七種大人之相頂上華冠具足嚴好三十二種寶王化無量種種莊嚴手著鐶釧頸串瓔珞廣如經說一一相中及以隨好皆無盡相

△第二光明表法現相別者除如來十身相海品中九十七種相中所放光明亦除夜摩天等所放光明但且直論表法光明始終有十一一皆表因果次第十信十住十行十迴向十地等位其中行相無有雜亂不同餘教化佛放光或放多光或放一光而無十或全身悉放而無次或放果光而無因或放因光而無果如法華經直放眉間毫相果光而無足輪下信位因光如大品經中佛放足輪下光及全身一時盡放光明一時普攝三乘因果直從下向上以放光明以成漸次從凡向聖多劫積修行滿之後方成果德不同此經放光從果成因以因成果因果一體不壞進修第一先放齒間十種光明莊嚴法界一切道場爲初登正覺十方告衆使令咸集如經廣明此爲莊嚴告衆雲集光故第二放眉間果光入足輪中以果成因起信之首第三然後還從足輪下放出所入果光用照金色世

界不動智佛還是果佛亦是根本金剛智體文殊師利即是初心及究竟成果巳來所覺根本法身成智之母以彼眉間果光入足輪中即是以果成因還以足輪下所入之果光復出照金色世界不動智佛即是用因成果用果成因因果頓示用成初信之門即以智首等十首菩薩用成信位其位行相後當廣明第四又說十住品時昇須彌頂上如來於足指端放光以明發足之始見道之初以三昧力住法之頂從前信位入眞實證須彌山者明因止而慧明以入十住聖位之中要定方能眞證慧明也故十住位菩薩下名共同皆名爲慧第五如來昇夜摩天上放足趺上光以明用成行位此天離地際故說十行位也表依空起行用也表法以明先證法身根本智慧始行萬行第六昇兜率天宮品中如來膝上放光說十迴向表此天處欲界之中理事無礙故名迴向初發心住時理事無礙非獨此處方有迴向但以次第名言法須安立然實體中一一位中皆具足也膝者明屈伸迴旋自在故說迴向義也表眞俗自在故生死涅槃自在成智悲故也第七他化自在天中放眉間毫相果德光明說十地位也爲十地菩薩因果位終故還像此天依他起化無自心化故表十地菩薩但爲衆生所須教化自無業化又於欲界之際即無欲故還同四禪及出三界之法門故異彼小乘修生涅槃出三界惑故又異權教菩薩於第四禪中成十地故又從兜率天超過化樂天至他化自在天者表十地位法徧法界故不須次第

上界四禪亦在其會不來而到不往而至不動而見故上下諸天皆處其中十方世界悉在毛孔但以表法階降如是實無上下彼此往來十一地普賢佛華三昧會在第三禪天說來文未足第八如來普光明殿說如來出現品放眉間毫光灌文殊頂明前他化天上十地果終第三禪中等覺位畢設法已成陳施本敎行相規模規模既終因果圓備設敎既畢後方出現未說法門何名出現又世主妙嚴品中始成正覺出現起自信心修行五位五位既成佛果自現後出現品中即明自已證修果終自已稱法所見出現又明從初始終於佛法界體上安諸地位次第之門於始於終長明出現本來一際無前無後放光灌文殊之頂以果光灌果法以文殊是佛法身根本智欲令文殊普賢菩薩共相問答結會五位始終因果體用徹故文殊菩薩知而故問經云誰爲佛長子我今當問誰於是如來放口中光灌普賢口第九如來口中放光灌普賢口口中光者是佛敎光欲令普賢以差別智說佛出現果德法門文殊因佛放光始知問法之處夫聖智本自相知今以佛法印成用成後則此乃九度放光以成一部經之始終法則結會已前五位因果體用之門此之三人始終不相離故以明如來是文殊普賢二人之果第十復更於給園之內更放眉間毫相果光明以上五位因果已成還將果法用利衆生故入法界品中令人天凡夫六千比丘五百優婆塞五百優婆夷五百童男女等皆令於此法門得道成佛更餘廣意

後當更明從此巳上十度放光於中表意各有分劑此經放光具足表德圓滿故具足其十皆周法界不同化佛所放光明說一部經時或一度放光或即全身未曾有如此經中圓周始終一一成備德具其十也但言說十備德無盡十爲圓數故也

△第三問答所詮主伴别者說此一部經之問答體用所乘宗之大意總相具德有三一佛二文殊三普賢佛表果德無言當不可說不可修不可得不可證但因成果自得文殊因位可說以此說法身果德勸修普賢自行可行其行海充滿法界故用此三德將爲利樂衆生文殊成讚法身本智普賢成其差别智之行德一切諸佛皆依此二尊者以爲師範而能成就大菩提之極果或說普賢爲長子爲建行成滿衆生故或說文殊爲小男爲創始發心證法身本智佛性之首爲最初證法身本智佛性爲初生諸佛聖性智慧家故爲啟蒙發明之首故爲小男主東北方爲艮卦艮爲小男又爲山爲石在丑寅兩間表平旦創明暗相巳無日光未著像啟蒙之首十住初心創見道也故指文殊師利在東北方清凉山也且取此閻浮之洲境位也託法在於世間使令易解又經云一切處文殊師利即明法身徧也又過東方十佛刹微塵世界有金色世界有文殊師利又十方文殊師利所從來國金色世界金爲白色其相黄體白而黄相者即明法身佛性智也體白淨清潔非屬色形身心無染非如世間色白之白也法身佛性無心無身任性無作緣緣自淨

物物無心唯無依智名爲白淨若諸菩薩證如是性如是智身皆黄色爲黄爲福慶之色無貪嗔恚即有和氣智慈益物之德也經云應眞菩薩皆眞金色也故言文殊師利從金色世界來者明一切處法皆眞也表一眞法界也普賢長子者位在東方卯位爲震卦震爲長男爲頭爲首爲青龍爲吉慶爲春生爲建法則之初也世間佛法皆取東方爲初首表像日出咸照萬物悉皆明了堪施作務隨緣運用故普賢爲行首故爲長男也觀音爲悲首位在西方住金剛山之西阿說慈悲經西爲酉位酉爲兌卦兌爲金爲白虎爲凶危爲秋煞故以慈悲觀音主之於不善處行慈是觀音也文殊普賢觀音三法是十方諸佛共行爲善財童子十迴向中第七慈悲位中善知識餘廣義後當更明佛法無言以用世間法託事表之有言說者皆是世間法也若也無言啓蒙何達以此義故用佛文殊普賢觀音三德互爲主伴以成法則化利衆生之首佛收一切果文殊收一切所行因果法身本智普賢收一切因果行身差別智以此義故或說文殊普賢爲一切諸佛之師或說文殊普賢爲小男長子三人互體成一法界之體用也即文殊爲始見道初法身本智之門普賢即爲始見道之後行行之門佛即二事之中無作體也故以文殊法身該此一部之教所說法身本智備一切衆生初見道門普賢該此一部之教所說行門差别智備一切衆生行行之門法行具足名之爲佛化佛教中無此所表涅槃經中佛隱身不現昔雪山

童子所得了諸行無常是生滅法獨表法身涅槃無有行故大品經中薩陁波倫菩薩求般若波羅蜜門具六波羅蜜未有方便波羅蜜願力智等十波羅蜜但爲引聲聞人天小器未堪聞方便願力智等波羅蜜也六波羅蜜中無方便波羅蜜者爲方便波羅蜜行於非道彼小器未堪聞也何以然者有畏愛故及於彼經中多有聲聞人共佛爲問答非大菩薩故設有菩薩非文殊普賢故設有文殊無普賢者表未具行故設有普賢無文殊者明不見法身本智慧故設有文殊普賢不自相問答明理事未徹故又不言一切處文殊一切處及微塵中普賢行衆行故又化佛自爲問答主但有因果行待三僧祇劫之後爲引小器之徒未說即因即果理事圓融十住初心即是佛故無前後際故頓全法界故真俗俱真以此不同用例化佛所說之教無如此經也一切諸教皆權施設引彼諸根咸來至此華嚴大海入毗盧遮那一真境界以三乘空觀折伏現行無明不生不滅根本智未具差別智故忻生他土厭此娑婆設有住者猶言留惑也又此經中善財童子依十住中徧行五位法門行相徧行滿故以此十住位內具有十地行門以表此法德用滿故不同餘教行也如雪山童子見一善知識得一法門薩陁波倫亦然法華經中畧示龍女成佛猶指南方非爲法界自他圓滿故分示少多仍問答主別教主即是化佛穢國設化令淨非實淨土仍移人天置於他土仍彼此未終也若說此經與餘經別者事廣而難終略而

言之且復如是

△第四所示因圓果滿別者顯佛果有三種不同一亡言絕行獨明法身無作果二從行積修行滿功成多劫始成果三創發心時十住初位體用隨緣所成果初亡言絕行所明法身無作果者即涅槃無行等經是隱身不現萬事休息又云羅刹爲雪山童子說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂是無作果不具行故二從行積修行滿多刧方明果者即權教之中說從行修成三僧祇刧行滿所成佛果是也此以不了無明十二有支本是法身智慧厭而以空觀折伏現行煩惱忻別淨門三從凡十住初心創證隨緣運用所成果者即華嚴經是也十信終心即以方便三昧達無明十二有支成理智大悲即具文殊普賢體用法界法門又如化佛所施因果教行定經三僧祇中所有佛功德總是修生百刧修相好業然燈得光明不殺得長壽布施得資財忍辱得端正一一因果屬對相似具足仍對治種種法門始得見性成佛如華嚴經即不然一念頓證法界法門身心性相本唯法體施爲運用動寂任無作智即是佛也爲一切佛法應如是無長無短始終畢竟法皆如是於一眞法界任法施爲悉皆具足恒沙德用即因即果以此普門法界理智諸障自無無別對治別修別斷不見變化變與不變無異性相故普觀一切無非法門無非解脫但爲自心强生繫著爲多事故沈潛苦流故勞聖說種種差別於所說處復生繫著以此義故聖說不同或漸或圓應諸根器如

此經教頓示圓乘上上乘人所應堪受設不堪受者當須樂修究竟歸流畢居此海是故餘教先因後果不同此教因果同時爲法性智海中因果不可得故爲不可得中因果同時無有障礙也可得因果即有前後有所得者皆是無常非究竟說也若先因後果者因亦不成故果亦壞也緣生之法不相續故即斷滅故自他不成故如數一錢不數後錢無後二者一亦不成爲刹那不相續刹那不成果亦壞多劫不相續多劫因果壞要待數後錢時前一始成因果亦爾要待一時中無間者因果始成若爾者如數兩錢同數無前無後誰爲一二如竪二指誰爲因果如二指等隨心數處爲因後數爲果若如是有前有後即有中間者還有刹那間斷有間斷者不成因果若同時者如竪二指無前無後誰爲因果亦皆不成如此華嚴經因果同時者俱無如是前後因果及同時情量繫著妄想有無俱不俱常無常等繫著因果但了法體非所施設非因果繫名爲因果非情所立同時前後之妄想也如是者何異楞伽漸教之說此則不然前說教主別問答主別等即明文殊普賢佛等三德體用主伴無礙故楞伽經中化佛及大慧菩薩問答破相但敎顯理無繫著故不論緣起如緣起法界者法界不成不破但知了法如是故是故楞伽經云先示相似物後當與眞實又云得相者是識不得相者是智即是明成壞也如此經中意者即眞無有假法諸法總眞純眞更無假無相似存眞存假經云衆生界即佛界也如此經中文

殊以理會行普賢以行會理二人體用相徹以成一眞法界前後相收四十品經互相該括前後相徹文義相收一法門中具多法也是故經云於多法中爲一法於一法中爲多法於漸教中設有少分義同多分不相似故如覺首等十首菩薩各說一法以成十信於十信中共成一信爲十箇信位互體相成不獨施設以十信成一信以一信成十信有解者不可偏取一門十慧菩薩十林菩薩十幢菩薩十藏菩薩又說十定十通十忍如是一一位次法門皆悉如是互相成就如帝釋網互相徹入一中無量無量中一諸佛菩薩體用相成因果相入同時無二如經中說法慧菩薩入定即十方世界同名法慧佛來功德林菩薩入定十方世界同名功德林佛來金剛幢菩薩入定即十方世界同名金剛幢佛來金剛藏菩薩入定即十方世界同名金剛藏佛來摩頂如是位位之內地地之中佛與菩薩因果相成體用相徹所來諸佛即明是果入定菩薩即明是因明因果無二故於佛法身智體上安立十住十行十迴向十地十一地等行相引凡接俗化生之門諸位即佛佛即諸位若上上根人於此教中起信行者還依此法創首十住初心正證如來佛果智法方行一切菩薩萬行爲初證之首爲知法體智性故設同凡事經過多劫行而於自見本不移時於初發心時與三世佛同成正覺無前無後際故法如是故應如是知不同權教經三僧祇方成佛果是故今言與諸三乘得果別故又於此經乘如來一切智乘得佛

果故無二乘人得四沙門果亦無權教菩薩諸地行相因前果後也

大方廣佛華嚴經論卷第三

音釋

析 先擊切　羸 力爲切　鐶 戶關切

大方廣佛華嚴經論卷第四

唐方山長者李通玄造

△第五明地位所行行相別者凡發大乘心者依其根品有六種所乘三種五位十地差別行相不同其名數如何一念佛願生淨土門二作淨土觀行所生淨土門三修空無我所乘門四和會有無觀智門五漸見佛性進修門六頓證佛性圓融門修大乘者不離此六種所乘行相何者三種五位十地一修假詮假智假真如等安立五位十地二修分真分證一分真如安立五位十地三頓修頓證頓真頓說佛境界圓滿真如安立十地五位行相（此佛乘中無假法言說名相總真）如是三種十地五位行相向菩提者行菩薩行者滿佛果者莫不總在其中今以總舉各以已所乘宗辯其權實使令離障進修有功不相誹毀顯了差別令無疑悔令進修者分明了知權實故令成佛者不迭滯其功故一念佛力修戒發願力生於淨土是化佛淨土非真淨土爲非見性及不了無明是一切如來根本智故是有爲故如阿彌陁經是也二作淨土觀行所生淨土是化淨土從心想生故是有爲故不見佛性本智慧故即無量壽觀經是也三修空無我觀所乘門者爲初說般若破凡夫實有二乘生空我執故多修空法空有俱空爲空增勝故雖行六波羅蜜修種種菩提分法得六神通行菩薩行福勝人天不生佛家不見佛性爲析法明空不了無明是如來智慧故華嚴經亦同此訶責如前已述如法華經云假使有人讀誦八萬四千法藏爲人解說行六

波羅蜜得六神通亦未爲難暫讀此經是則爲難法華經成就佛乘故非菩薩乘故是故如來於涅槃經中說一切衆生皆有佛性常樂我淨有諸菩薩自悔過言我於無量刼流轉生死只爲無我之所惑亂有如此過故廻心方可得見性達我是智諸般若中有文殊師利菩薩爲問答者皆論一分法身佛性道理如文殊般若是也若與聲聞爲問答者多爲破二乘生空我執說法空故與普賢問答者多約行門凡說法依根但見問答主伴可知表裏准之可見四和會有無觀智門者即解深密經第三時教說九識爲淨識與業種爲依并說三性三無性所謂徧計所執性依他起性圓成實性互相成壞離諸執障不成不壞性自涅槃如深密經頌曰一切諸法皆無性無生無滅本來寂諸法自性恒涅槃誰有智者無密意此經爲破般若修空增勝者壞緣生法故空見現前違道理故但於此經成就緣生諸法自體涅槃不須誹撥言空言有互相破斥不令計有不令計無又此經雖安立十地名同華嚴於中義意軌則各別又無地前三賢十信等位但立十地斷惑行相及說佛地爲十一地於其十地位之内復說有十一種麤重二十二種愚癡所以此經不安立地前三賢十信具足行門爲此經地前非見道故又爲第三時教中間但和會有無未是文殊普賢理事相攝行滿故是故華嚴經中說十信十住十行十迴向十地法門時十方諸佛同來印可故一切諸佛國土總說此門故十三種相加表眞實故三乘經中但

說十地攝諸衆生不盡故此即是三種十地中假詮假智假眞如十地行故何以然者爲此十一地是佛位佛位之內猶有障故明十一地巳前未有眞理本智故若全眞理智云何十一地有十一麤重旣有麤重即非地地中有佛智爲因果故此經且漸和會有無令無滯住未似普賢文殊理事智盡大用而說故如仁王經說五位十地行門安立從凡漸習積行多生修假眞如又有敎說地前伏惑地上見道或說留惑不斷要經三僧祇劫方可成佛如是等敎並對權根假施設有未爲實說但化佛所說皆是引中下根人未盡實說餘准可知又二乘人迴心向權敎中所忻佛果及權敎菩薩所忻佛果僧祇滿後但只樂求三千大千世界佛之報果不忻十佛境界毗盧遮那無盡十方境界之報果也不如華嚴經中十信菩薩所忻佛果勝解心上具足凡夫即樂忻修十身毗盧遮那之境界深心廣大盡無極重玄之妙境界也不同權敎佛之境界皆立分劑限量此乃爲根狹未廣故且權安立如解深密經中十地斷惑分劑第一初地中對治惡趣煩惱業生雜染障第二地中對治微細悞犯現行障第三地中對治欲貪障第四地中對治定愛及法愛障第五地中對治生死涅槃一向背趣障第六地中對治麤相現行障第七地中對治細相現行障第八地中對治於無相無作功用及於有相不得自在障第九地中對治於一切種善巧言辭不得自在障第十地中對治不得圓滿法身證得障善男子此奢摩他毗鉢舍

那於如來地對治極微細最極微細煩惱障及所知障如華嚴經但於地前三賢初發心住中即能頓證佛果法門普印諸位十住十行十迴向十地等覺諸位如印印時文相具足無前後際即以初發心時頓印三界無明便爲佛智之海以如來法身智身大悲之印一下頓印世間以爲法界大用無前後故法如是故不同權教法外施設且引三根來歸一實故五漸見佛性進修門者如涅槃經云十住菩薩少分見性乃至十地未能了了起信論云十住菩薩少分得見法身化八相成道故如彼論釋言是願力所爲既是願力非爲實報總爲漸見佛性皆是權教分分中漸引之宗非爲圓故如是之類從初發心住已後所證佛果不定僧祇何以故如涅槃經云記屠兒廣額於賢劫中成佛闡提創發心尚有越劫之功何況具足信根復能少分見性者何有僧祇之隔哉世有諸德解屠兒廣額是化作爾者此乃曲逐人情未詳佛意者也漸漸引權向實豈令見劫存情令違本耶漸漸引至龍女善財一念之中得成佛者始成實說三乘小見但念長時時體本無空嗟忻仰無繩自縛何有休期前畧說三種十地又以經義校量有六種十地者如三乘權教中有三種十地實教中有三種十地如仁王經解深密大品經此三部經中所說十地多立假眞如門以成十地行相如此是權教中三種十地第四如涅槃經中十住菩薩少分見性十地菩薩見性未能了了即明以佛性爲所乘門分修分證十地第五又涅槃經如牛

食雪山肥膩草純得醍醐等即明證佛位故即爲五種十地此教通華嚴經初發心上同佛正覺故第六一乘十地如華嚴經所說法界門重玄無盡法以成十地是爲六種十地涅槃法華龍女刹那成佛皆是引權向實教故且三乘十地菩薩所忻佛果境界但忻三千大千世界爲報佛之果故此即實教中第三化身非爲實報身故三種化身者一者佛化身作種種衆生身二化身者化作一四天下及二十八天所化之佛三化身者化作三千大千世界佛也實報身者十身毗盧遮那互體相徹重玄境界量齊法界及徹纖塵塵塵之內皆齊法界具如華嚴經說三乘之教既權所說法門及佛報境界總未實說是故大品經中名共教三乘共行十地第二解深密經所說十地直爲解深密廣意菩薩廣慧菩薩清淨慧菩薩等共爲問答主伴說十地門不共聲聞爲問答主伴爲深密經迴彼般若樂空增勝者故此大品深密等經但說十地之名無地前十信三賢四資糧位第三如仁王經中具足五位行相法門如是權教中所說三賢十聖多分總是說假眞如次第漸細方明佛性方可說乘如來乘直至道場將知權教非眞所說地位次第未實第四如來乘中如涅槃經中說十住少分見性十地菩薩未全了了者如起信論中十住菩薩少分見性以誓願力能八相成佛者是其流也雖未圓滿爲見少分性力故勢力如是猶如儲君爲有因緣父王令其統紹君政爲是王眞子故力堪如是故爲少見性故爲如來眞子

生佛家故不同餘教假眞如假智等待於初地方云生佛家故明見性力眞勝餘宗故少分如是何況全得第五明圓教十地者一念體道智全佛故以會無明體全智故經云一成一切成一壞一切壞後當廣明是名五種十地此四種十地位次第行相以化下中根接生門中大同小異至於本法教門而權教之中三種假立眞如爲觀智與從法身佛性體上安立漸頓二門全別如權教中雖復還從初地之中對治惡趣煩惱業生雜染障乃至第七地中對治細相現行猶成障障無相智未全自在至於八地無相無作功用及於有相功用亦未自在如是地地中不自在皆有障故如前依解深密經中地位斷惑次第法門說如三乘中十地畢定如是階降斷惑經三僧祇百劫修相好業如涅槃經等佛性門中安立諸地次第如前已明如本業瓔珞經云十住菩薩銅寶瓔珞銅輪王百福子爲眷屬生一佛土受佛學行教二天下十行菩薩銀寶瓔珞銀輪王五百福子爲眷屬生三佛國中受教行化三天下十迴向菩薩金剛寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬入十方佛國中化一切衆生處四天下初地已上百寶瓔珞二地千寶三地萬寶四地菩薩不可稱數寶爲瓔珞乃至十地寶瓔珞漸漸增廣及十地十一地通佛法王及三賢菩薩總有十五種輪王位廣如瓔珞經說又言三賢菩薩伏三界煩惱麤業道麤相續果亦不起麤見道喜忍伏三業道離忍伏地獄餓鬼畜生人中業道明忍伏六天業道炎忍伏諸見業道勝

忍伏疑見業道現忍伏因業道無生忍伏果業道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏習果業道習前已除而果不敗亡是故佛子三賢名爲伏斷喜忍已上亦伏亦斷一切煩惱覺忍現時法界中一切無明頓斷無餘如是已上說十一種忍三堅菩薩用除三界麄煩惱故亦伏斷故解云三堅者即三賢菩薩也十住十行十廻向地前三位也又瓔珞經云佛子初地一念無相法身智成就百萬阿僧祇功德雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡夫心識量二種法身解云二身者一法性身二報化身法流水者言初地菩薩即法性智流中任運至佛位故無所修造何況二地三地故又經云地前三賢菩薩入聖人位但法性流中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦無名無相但以應化故古佛道法有十地之名此經即是說華嚴經已後教化三乘人於別時中重於初始成佛菩提樹下重畧敘華嚴法門此瓔珞經中皆言我曾於普光堂說淨土法門及至忉利天說十住今更畧說廣如彼經說准此經次第說十地已後於第三禪中說十一地法門經在西方不來經云佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧說百萬億偈今已略說一偈之義開衆生心汝等受持又依瓔珞經安十地斷惑法相門經云佛子前三賢伏三界無明而用除麄業何以故當受生時善爲緣子解云三賢菩薩初受法性智慧生佛家時悲心增勝爲觀一切

三界衆生總爲子故誓願無捨爲慈悲故潤生三界業故三界受生又經云爲潤業故受未來果故名息用解云於三界無造新業故爲息用又經云而不斷愛用解云然三界業亡慈業受生不亡經云有十一人亦伏法界中三界業果故解云十一人者十地并等覺位爲十一人又經云初地乃至七地三界業果俱伏盡無餘八地乃盡故解云七地已前伏盡八地稱法盡故從此已上示現作佛王宫受生出家得道轉法輪滅度示現一切化佛界故無子愛三界之報唯有無明習在解云此八地現前住無功用智雖度衆生無衆生想七地已前悲勝八地已後無相智現前智勝雖無受生任運度人非無愛法習故佛地始盡以本願力故變化生是以我昔天中說生不生義業生變生佛子聖位中二種業一慧業無相無生智心心緣法性而生無照是名慧業二功德業實智出有諦中有爲無漏集百萬阿僧祇功德故名爲功德業從初聖已上而現受生以變易故不造新以願力故住壽百劫千劫變化生以上並依本業瓔珞經說此即是圓教中亦頓亦漸二門亦頓者此經云三賢菩薩即入聖人位入法性流中任運至佛海更無造作漸者斷惑階降一一進修此瓔珞經三賢十住即入法性之流不同權教初地見道道前伏惑若望華嚴經十地品初地令凡夫修行不云要聖人方學彼經自有明文又明進退者如瓔珞經云佛子若退若進者十住已前一切凡夫法中發菩提心有恒河沙衆生學行佛法信相心中

行者是退分善根諸善男子一劫二劫乃至修行十信入十住是人爾時從初至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現前復值諸佛菩薩善知識所護念故出到第七住常住不退自在七住已前名爲退分佛子若不退者入第六般若修行於空無我無人無主者畢竟不生畢竟入定佛位佛子若不值善知識者若一劫若二劫乃至十劫退菩提心如我初會衆中有八萬人退如淨目天子法才王子舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造也問如涅槃經聞常住二字尚七劫不墮地獄如華嚴經云設聞如來名及所說法不生信解亦能成種必得解脫至成佛故何故今言第六住心及從凡夫信位猶言有退此意若爲和會解云十信之中勝解未成未得謂得便生憍慢不近善友不敬賢良爲慢怠故久處人天惡業便起能成就大地獄業若一信不慢常求勝友即無此失若權教中第六住心可有退位實教中爲稽滯者責令進修如舍利弗是示現聲聞非實聲聞所作方便皆度衆生使令進策如權教中第六住心可說實退何以故爲權教中地前三賢總未見道所修作業皆是有爲所有無明皆是折伏功不强者便生退還若折伏有力亦不退失如蛇有毒爲呪力故毒不能起但於佛法中種於信心謙下無慢敬順賢良於諸惡人心常慈忍於諸勝已者諮受未聞所聞勝法奉行無忘所有虛妄依教斷除

於三菩提道常勤不息夫爲人生之法法合如然但不長惡而生何須慮退已上五種十地權教中三種十地如大品般若但有十地名第八名大人地第九名乾慧地地名少殊解深密經中十地名雖與華嚴經中十地名雖同從初地至十一地有十一種麁重二十二種愚癡此二部經中但有十地總無地前四種資糧仁王經中雖說地前十信十住十行十迴向四資糧十信即說爲外凡十住爲内凡即不同實教中十住初心便登聖性體齊諸佛十信之中若不信自身與佛身因果無二者不成信解是故如來出現品云菩薩摩訶薩應知自心之内一念之中有十方諸佛成等正覺轉正法輪何以故佛心與自心無二故如是信心方名信故何况十住之位不證此心若不證此心云何爲住以是義故住於佛住名之爲住是故初發心住便成正覺又權教中說十地時並無他方佛與說法者同名故又無同名佛來證成表同因果故以是義故地及教門並是接小根衆生權施設故諸有智者勿滯其中應忻昇進是故說華嚴經中五位十地法門時十住中法慧菩薩入定欲說十住法門時過十方千佛世界外有千佛世界微塵數同名法慧佛來手摩法慧菩薩頂及語業讚歎及與法慧智力十三種加持說十行位時功德林菩薩入定十方過萬佛世界外有萬佛世界微塵數佛來俱名功德林及十三種加功德林菩薩等說十迴向時十方過百萬佛世界外有百萬佛世界微塵數佛來同名金剛幢亦十三種加

金剛幢菩薩十地亦然佛與菩薩名同者明因果同故後當廣明如十地論是天親菩薩造解十地經是華嚴經中十地品也於解義處文義通三乘及一乘義解於中解者多解三乘義於一乘義人多不解爲一乘道理情解不及設有以情解者疑網不除且信佛語故自疑不斷會从在無思不厭苦者不滯寂者悟常樂我淨者之所能知故是故五種十地三種是權餘二種十地是實教故是故瓔珞經云古佛道法爲化衆生有此十地當知三乘權教十地名雖同所設方便引衆生行解全別以此當處具說未有同名佛共成印信因果契證故六明頓證佛性理智萬行圓融門者如華嚴經第一會如來現相品中如來齒間放光又放眉間中道果德光明又令

普賢菩薩入三昧說世界成就品華藏世界品毗盧遮那品說諸佛果法令生愛樂既生愛樂已於第二會中令文殊師利說如來名號品四聖諦品又於兩足輪下放光明其光明過十方十佛剎微塵數世界外各有十佛剎微塵數菩薩皆來集會又說菩薩問明品淨行品賢首品成就十信之門兩足輪下光者爲其最下明入信之首以信爲因信爲最下故此是如來眉間果光放入故前如來現相品中如來眉間放光已入兩足輪中爲欲明舉佛果德用成信位諸有學者還信果法用成初證入於十住之門故以是義故十方各有十佛剎微塵數十首菩薩皆從十色世界十智如來所來以十信爲入道之初故是故所來菩薩皆名爲首十色世界者爲十信

菩薩未成實證明是凡夫雖信果德佛境未離色塵以色爲國十住菩薩理事圓明以華爲國爲創從凡位理事開敷故十行菩薩善達簡擇覺慧圓明以慧爲國十迴向十地以妙用自在以妙爲國從當位法門所來以法爲國非爲四大地水火風故入聖智者已離此障十信位中菩薩皆從十智佛所來者所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如是十智佛者智爲果德爲十信位中以果成信故爲明信從果來以果爲因故若不以果爲信即無所信故信無所依何故文殊師利爲上首者爲文殊師利皆啟蒙之主故十方諸佛皆以文殊師利妙德爲發信心之首故以彰顯法身根本智故常以文殊爲果前之信普賢明是差別智爲果後之行故是故善財童子初見文殊爲信門後見慈氏爲佛位又自見其身入普賢身是佛果後行文殊爲小男普賢爲長子二聖合體名之爲佛文殊爲法身妙慧普賢爲萬行成德故體用自在名之爲佛文殊小男者爲信證法身根本智慧爲初生故因初證本智法身能生佛家故普賢爲長子者爲依根本智起行行差別智治佛家法諸波羅蜜事自在故常以行門建佛家法治佛家事但諸經之內以文殊爲問答主者多明法身佛性之門普賢爲問答主者多論其行以此表之又文殊乘師子者爲明創證法身佛性根本智斷惑之駿故普賢乘香象王者表行庠序爲威德故又文殊常居東方金色世界不動智佛所者爲明金爲白色能離垢故金色者表法身也不動智者依法性

身根本智起智用即無動故普賢菩薩常居東方寶威德上王佛所者明萬行爲寶以此行故成其威德若具行者以法寶身自在也威德無畏自在爲王若不具行者皆有所畏設居高位不得爲王爲有所畏故與文殊師利同在東方者爲法身智身理事體用本自一故本無二故又文殊居東北方清涼山者像艮卦艮爲小男主東北方故艮爲小男爲童蒙爲文殊常化凡夫啓蒙見性及本智之初首故又與普賢俱在東方卯位卯爲震卦震爲長男又像日出東方春陽發萌無物不生無物不照表理智雙徹體一無二如日出東方無物不照春陽發萌無物不生以根本智差別智無別體用生萬行故是故子爲佛位丑爲信位寅爲十住卯爲十行辰爲十迴向巳爲十地午爲等覺未爲晦明入俗同俗化迷申酉戌亥爲所化故如是安立法則法合如是故易卦坎爲君离爲臣震爲上相酉爲上將東爲青龍西爲白虎前爲朱雀後爲玄武青龍爲吉慶白虎爲凶害朱雀爲其明玄武爲其黑是故如來治坎而發明普賢爲智相主萬行觀音爲大悲之首治凶危爲上將文殊爲覺蒙之首常爲接信之師互體交叅以持佛家之法皆令衆生住於中道處恬和之性智慈益物以是身皆金色目髮紺青體白而相黃爲應真和氣也皆爲無形之形無色之色也若以其體用也一一菩薩總具智德無邊次其法則常以文殊爲創信之首今以南北且立東西之一門若論互體重玄一方總俱有十經云一切處普賢菩薩一切

處金色世界一切處文殊師利一切處不動智佛經云佛身充滿於法界普現一切衆生前應受化器悉充滿佛故處此菩提樹一切佛刹微塵等爾所佛坐一毛孔皆有無量菩薩衆各爲具說普賢行如是一方即十方無盡一塵即刹海無窮今爲化儀各示方分總別今言十信者信何等位決定成於十信之門如經十信中光明覺品云十方一切處文殊師利於十方一切處說十方一切處法門歎佛十種果德以成信位如光明覺品說又令起信根者轉更明淨文殊師利又問十首菩薩等業不知心心不知業等十問令起信者自身觀照轉令深固經云諸法無作用亦無有體性是故彼一切各各不相知又作水流火燄風起大地所生不相知喻又下頌云分別觀內身此中誰是我若能如是解彼達我有無如是文殊師利問十首菩薩所成十信觀行之門具如問明品說又賢首品中從凡夫位以信爲首決定取佛大菩提果故從凡夫地信十方諸佛心不動智與自心無異智故只爲無明所迷故無明與十方諸佛心本來無二故從凡夫地信十方諸佛身根本智與自身無異故何以故皆是一法性身一根本智猶如樹枝一根生多枝葉等以因緣故一樹枝上成壞不同故從凡夫地信如來十住十行十迴向十地我悉盡能行之何以故自憶無始時來波流苦海無益之事尚以行之何況如今有益之事菩薩萬行濟衆生事豈不能爲從凡夫地信十方諸佛皆從三昧生我亦當得何以故諸佛三昧皆從如來

自性方便生我亦具有如來自體清淨之性與佛平等從凡夫地信十方佛一切神通我亦當得何以故諸佛神通依眞智而得我但依眞性智中無有煩惱無明成智一切業亡唯有智慈通化自在從凡夫地信佛智慧我亦當得何以故一切諸佛悉從凡夫來故從凡夫地信佛大悲普覆一切我亦當得何以故諸佛大悲從大願起我亦如諸佛發大願故從凡夫地信佛自在我亦當得何以故諸佛自在於性起法門智身法身入衆生界不染色塵諸根自在我亦不離性起如來智故從凡夫地信自發心經無盡劫修功德行滿位齊諸佛不移一念何以故爲三世無時故如是從凡夫信解始終徹佛果位如上所發十種信者必能決定成就十信之門住於堅固之種永不退轉又十信中文殊師利及覺首等十首菩薩皆從十色世界來所謂金色世界者表本白淨法中來故爲明信心依本信故妙色世界者爲依理事自在妙用而生信故蓮華色世界者依行能信故爲蓮華表萬行故薝蔔華色世界者表從福慶之色以理智大慈中和性而生信心故五色之中黄色爲最此爲應眞色亦中宫色也表中道色故爲此華爲黄色華故此信心菩薩爲智慈中和之色應眞世界來故優鉢羅華色世界者其華赤黄色兼有紫瑛氣表一行行一切行能純能雜而生信故寶色世界表智慈法行成信而可貴故金剛色世界表以佛果德而生信心故必能決斷諸煩惱故頗棃色世界似水精表信心本清淨故平等色世界表

信法界平等無二故如是十色世界皆是十信菩薩所信之法門皆從自信法門中來故名曰從如是世界中來已下本所事佛所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如是十箇智佛即是佛果中佛明信自智從佛智果爲因故來表不因佛果不成信故其十住位中昇須彌山頂於兩足指端放百千妙色光明明前十信位於普光明殿兩足下千輻輪中放光表信位在凡未離凡地光出足下爲表以信爲初因其位最下今說十住上昇須彌之頂者明十住初心證法頂故從地昇上至相盡處故陟山王頂至法王位處故明其止爲山也以入眞實證非止不會於兩足指端放百千妙色光者爲明足指以艮爲手足之指初取聖道非止不明履踐之始表創從十信凡夫之位極始在十住初首履踐如來法王聖蹤以其定門普觀凡聖一切境界性相無礙色無不妙故稱爲光如本業瓔珞經云修三賢法入聖位法流水中心心寂滅自然流入妙覺之位然此華嚴經意即不然識滅時亡情塵頓絕唯眞智境一念則五位齊明爲全將佛果以爲因故設凡夫住世百年及以多劫而於自見不見須臾可遷不見當成佛不見已成佛不見現成佛十住之位法既如是更有何生不成佛耶更有何生而成正覺此華嚴經是本法界門一切諸佛本住大宅一切佛子究竟所歸化身權乘總居其外若有入者一入全眞此位中初發心住菩薩見道住佛知見入佛知見直與如來同身心性智相故頓印五位行相總在其中如持明鏡

普臨衆色此經法門法合如是所有歎說應如是知應如是信解爲法界法門圓無始終於一念中歲月晦明重重無盡一毫之内佛境衆生境色相無邊一成一切成一壞一切壞此十住位中有十箇菩薩下名悉同名之爲慧本從來土皆號爲華從十箇華國土來本所事佛下名悉同名之爲月釋云此位自已證眞善簡邪正名之爲慧理事齊發開敷若華以開敷法門爲國所居得法惱除清涼如月名爲本所事佛此之名目總是十住位中所證法門非虛名也經云爾時法慧菩薩以佛神力入菩薩無量方便三昧以三昧力故十方各千佛剎微塵數世界之外有千佛剎微塵數諸佛皆同一號名曰法慧普現其前以十三種加法慧菩薩十三加者語業加以言稱歎善哉善哉身業加者以手摩法慧菩薩頂智業加者經云即與法慧菩薩十種無礙智及此土如來光照其身是爲十三

大方廣佛華嚴經論卷第四

音釋

憍 舉喬切　鋗 古玄切　恬 徒兼切　薝 音瞻

大方廣佛華嚴經論卷第五

唐方山長者李通玄造

又十方佛所以同名爲慧此十住法證聖位法流已入法界大海同佛入聖位智慧故是以佛與法慧菩薩名同爲表法同故又明十住法門因果齊故佛位果德菩薩爲因因與果體不異是故同名說此十住法時昇須彌山頂上有六品經共成十住法門之行相一昇須彌山品二偈讚品三十住品四梵行品五初發心功德品六明法品但依此六品經中解行法門修學悟入必能成就十住法門住佛種性生如來家爲佛眞子不同權教初地菩薩始生佛家或說三賢菩薩以誓願成佛此華嚴經直論實證位不論誓願爲此教門總一時一際一法界無異念前後情絕凡聖一性不論情計應以無念無作法界門照之可見若立情見不可信也設生信者懸信佛語故非是自見若自見者非情絕想亡心與理合智與境冥方知萬境性相通收若不如斯心常彼此是非競作垢淨何休若也稱性情亡法界重玄之門自達一多純雜自在含容總別之門圓融自在於利生之法善達諸根隨所堪能悉皆成益敬承親近者皆能友之如昇夜摩天宮說十行品及如來於兩足趺上放百千妙色光明爲表依空建行始可理事自在明十住之位證法身本智十行之位以法身根本智無礙方行萬行行亦無礙若不見法身本智所行萬行皆屬人天因果皆爲有漏生滅之福以法身自智慧用治諸惑以萬行悲濟衆生法身智身任無作大

悲一時頓用雖寄七地悲增八地智增之行相此華嚴法界門十住初位總該諸位在十住初門位同佛果爲一法界體用故以一位中具十波羅蜜諸十法故以諸法重立門照之可見此乃總是如來藏身普賢菩薩世界海漩法門此乃如日月照臨盲者不見非日月咎應自責躬循德可以頂敬以定慧觀之如來藏身者即法身也諸福智海莫不居中故稱爲藏若不見法身一切福智大慈大悲悉皆不辨總屬生滅世界海漩者悲智觀根屈曲徹俗身土及業重重衆生重重諸業各別大悲普救根無不盡故名之曰海漩漩者甚深漩複義也像此佛果位中菩薩一入法界之門攝重重衆生根業盡故無出世心永没生死大海漩流無出没故此十行門同普賢行前十住門同文殊師利法身根本無相智慧二人齊體互爲主伴中間無作智即爲佛果三人體一寄安五位用接凡迷若有凡夫信滿發心十住之初三身同得文殊是佛法身普賢是佛行身無作之智果是佛報身常以文殊法身無相妙慧以爲先導說時先後證即三身一時法合如是廢一不可若廢文殊存普賢所有行門屬有漏若廢普賢存文殊所證寂定是二乘若廢佛存普賢文殊佛是覺義無覺者故以是義故三人不可廢一若廢一三不成故是故三乘權教中無此三人始終不相去離以教門未實總皆化身權逐小根且畧權施待其熟故方遷就實如法華涅槃總是漸漸遷向實教如此經中十住初位即是十行十迴向十地等覺位總得

其初及得其終互相貫通一位中得五十法門以互相徹故一一位中二千五百總別之義齊現乃至無盡諸位等進修行相層級不廢漸漸而是一時不廢一時中漸漸此十行位中隨其十方各有一大菩薩來至佛所各將十佛刹微塵數菩薩而來集會十箇上首菩薩下名悉同名之爲林本從來國下名悉同名之爲慧本所事佛下名悉同名之爲眼十箇上首菩薩下名悉同名之曰林林有五德一建立德二身根幹枝條緣互相生無生德三華葉果實成益德四能障炎暑清凉德五人龍鳥獸鬼神所歸德一何謂林爲建立德謂如大林內有龍神所居外無大風所折若不如是不得建立高顯成林明此位菩薩內有大智之龍常以大慈悲神而自守護了境自寂外無色塵境風所折異道邪論以智摧之無能所伐而建萬行與一切衆生皆共同之常爲利益故爲建立德二何謂身根幹枝條緣互相生無生德爲明樹身根幹枝條上各各求能生所生性了不可得但爲緣生之法緣緣無所生本來不生生本來生不生爲明此位菩薩所行行無盡門故爲以法身本智爲先導故常行萬行於身於境求能行所行了不可得但以法如是行故三何謂華葉果實成益德如樹林華敷可觀令人愛樂葉能映障炎熱令得清凉果實資養衆生饑渴者皆令充足明此位菩薩常行萬行令人天樂見廣布大慈悲之葉令人親而不捨施大智之果充足法界衆生皆令滿足本願方終四云何障炎暑清凉德謂如林隨所歸者

皆得離暑獲清凉樂如林爲明此性都無有心此位菩薩所歸依者隨其根性皆得清凉本性無心利與不利五云何鬼神所歸德謂好茂林人多所採龍多所居衆鳥所都明此位菩薩亦復如是以建萬行之林衆人所歸採其衆德龍鬼所居常恭敬鳥獸所歸離恐怖又林爲多義以此位菩薩建行衆多故又以行多故功德亦多言以法身悲智行諸行功德如林故是故菩薩下名悉同名之曰林何故本從來國下名悉同名之曰慧凡夫人以土地所居名之爲國此位菩薩以定慧解脱安養自他平等皆令離苦名之爲國地水火風所居之國是衆生業之影像非是實故法身智慧解脱是諸菩薩常住本體之國非業幻生之國是故菩薩以慧爲國又此位菩

薩以建萬行行解利生行能同事慧能設教利樂人天名所居之國何故本所事佛下名悉同名之爲眼此華嚴經以事表法以其佛名同巳所證所證法處名之爲佛爲此位菩薩以行益衆生善能觀根稱根中法不失時度名之爲眼經云爾時功德林菩薩承佛神力入菩薩善思惟三昧入是三昧巳十方各過萬佛刹微塵數世界外有萬佛刹微塵數諸佛皆號功德林而現其前還如前十三種加功德林菩薩只如佛果位内菩薩法身悲智常現在前定慧法門常當具足何須入定諸佛來加爲諸菩薩設敎度生要成軌則言佛神力推德於尊雖法界體齊平等爲化儀故須存師弟爲化儀故入定觀法出定方說三昧者名爲等引引生正解名善思惟十住

之內過千佛世界十行之內過萬佛世界者表位增廣化儀軌則行相眉目法合如是然其真性皆滿十方他方所來諸佛與入定菩薩同名功德林者明因果俱齊法智一種以此所來諸佛與入定菩薩同名十三種加者一語加二手加摩頂三與十種智及此土如來光照其身以語加者表法不謬以手摩頂者法身智悲知見解脫相及故又摩頂者安慰之相與十智者明菩薩智與佛果齊故名之爲與又推德於尊謙和離慢故名之佛與於經中皆云法如是故自善根故皆是化儀軌則故有此言此十行位總有四品經共成此位法則之門一昇夜摩天宮品二夜摩天宮偈讚品三十行品四十無盡藏品十行門中所有法門當依此四品經修行理事悉皆具足如說十迴向品時何故昇兜率天因何如來兩膝之上而放光明何故上首菩薩下名悉同名之爲幢所從來國下名悉同名之爲妙本所事佛下名悉同名之爲幢爲兜率天於欲界中上下處中故如四天王天總是帝釋所攝連妙高頂總是一天之界所收夜摩天名第二天四天王天帝釋妙高俱連地界夜摩天已上方是空居以次兜率天上下居中向上即化樂他化二天以此天於欲界處中故於此天和會理事會於中道迴理向事迴事向理理事無礙成智慈妙用之門故名迴向夫十住初心理事元來自會非在後位始有迴向爲化衆生故名目法則須存從初發心住已後五位之內理事本自迴向今此第三位中迴向前十住十行一一法位

無礙說名迴向之位不在第三普和諸位名爲迴向託事表法故於此天說十迴向如來膝上放光者爲膝迴旋屈伸之所自在莫過於膝故於膝上放百千億那由他光明用表理事涅槃生死無礙卷舒自在亦是以事表法此之一部之典名言境界處所身相名目及放光明總是所表自證法門此位中上首菩薩名之爲幢爲明十迴向菩薩智悲自在能壞自他惑業於生死中能建衆德名之爲幢幢者建德不傾動義降怨義摧壞義堅固義勝智立法幢竪建大慈心堅固摧慢山遊寶路藉蓮臺成妙悟是故此位菩薩名之爲幢爲以不動無作智悲能破自他生死故此華嚴經敎十住十行十迴向十地位位有佛果故又此位菩薩能建勝德常處生死誓度

一切無盡衆生而智無怯懼名之曰幢以了無明爲智故有忻厭者不可爲又行施波羅蜜時若有乞者乞諸財寶盡世所有及身若命盡世所有皆悉歡喜心不傾動名之曰幢幢者不傾動義施有二種一者以法施二者事施以法施者以法施人無我所故一切無念名爲法施事施者以物與衆生於身命財所求無悋此位菩薩行二種施尋常無懈廣如此十迴向位中說何爲所從來國名之爲妙明此位菩薩智慧妙用以妙用自在不滯有無及諸見量限礙等過名之爲國何爲本所事佛同名爲幢與已同號明此位菩薩旣成妙用與佛妙用理事因果當位體齊還同前十住十行當位與所事佛因果體齊位位如是爾時金剛幢菩薩承佛神力入菩薩智

光三昧入是三昧已十方各過十萬佛剎微塵數世界外有十萬佛剎微塵數諸佛皆同一號號金剛幢而現其前還如前十三種加金剛幢菩薩言承佛神力者推德於尊師弟之敬入智光三昧者名之等引入是三昧引生無量教光以根本智為光體差別智為教光隨根與益智能破闇光者是教為教能破迷惑故發生明解開一切衆生智日故令其衆生客雲昏夜不迷亂故能決盲聾開耳目故能令邪慢之山悉傾倒故教光如是不可思議前十行位功德林菩薩入善思惟三昧此十廻向位金剛幢菩薩入智光三昧以明五位層級次第增廣眉目行相前位明始善思惟此位明妙用自在教光遐照前位過萬佛剎塵此位過十萬佛剎微塵世界外有十萬佛剎塵佛來亦明五位次第增廣進修之門皆亡情以定慧門入重玄理事照之方可迷解不可懸頭斟酌生增上慢十三加者謂以言善讚以手摩頂十方諸佛與金剛幢菩薩十種智此土如來光照其身十三加者以言讚歎為明所說法者及法不謬故手摩其頂者表說法者與佛智相及故與智慧者明說法者與佛智同故此土如來光照其身者明與佛教光合故又以光覺觸許令說法故十三加意者欲令後世斷疑成法令生信故論其實體總是諸佛隨諸五位行門依本位法而立其名而現其身與衆生作法軌則令其倣學使令悟入佛既立教學者必得不虛所以同名者也十住十行中已釋訖此位之內有昇兠率天宮品兠率天宮中偈讚品十

迴向品此三品經成斯一位十迴向法門法用軌則學之者依之成則如說十地品時何故不從兜率天次第而昇化樂何故越化樂天而昇他化自在天爲明十地菩薩法門功德廣博攝境超前不依次第又明十地妙用無方蘊功自在說處亦須自在同彼天稱名爲自在又明十地菩薩以稱理體性自體無心無自心化皆因衆生起大悲智因他起化德似彼天以處表德故是故於他化自在天而說十地一明功高勝前故須超次第二表自在而化衆生故於此天處而說十地如普賢等覺位在第三禪集八禪天衆入佛華三昧說百萬億偈此之一會文廣不可於世傳持如是超間位倍倍於前佛華者佛行也入佛行三昧者是普賢法界行也何故十信十

住十行十迴向四位之中菩薩但舉十箇上首菩薩同名此十地位中何故舉三十七箇菩薩同名爲藏解脫月菩薩何故獨名爲月此一部之教各各菩薩與佛果功齊皆十方來佛與入定菩薩同名者爲表當位之內菩薩證入與佛齊因果相似以成龜鏡然六位五位中層級非無次第同別之義影互참差能純能雜能同能別能成能壞以六相總別同異成壞門准之可見六相者一總門二別門三同門四異門五成門六壞門此六門義一門中具六互爲純雜不可廢一也十重玄義亦然此之文繁出於別本但且影響叅之然十地法且於別門中立層級處說其行相此十地位爲中道果終之教是故前位勝上放光此位如來眉間出清淨光明名菩薩力

燄明此百千阿僧祇光明以爲眷屬眉間光者表中道果終之義此眉間光從初會中如來現相品中如來於眉間放果德光明入足下輪中明以果成因便令普賢菩薩示佛果德令其信樂既生樂已便說信門即於光明覺品中還從兩足下輪中放出初眉間放入果德光明用照金色世界不動智佛以成信位以次欲說十住品時昇須彌山頂於偈讚品中於如來兩足指端放光明以次欲說十行品時於偈讚品中於如來兩足趺上放光以次欲說十迴向品時於如來膝上放光如今說十地法門還於初會之中眉間放中道佛果光終而復始至果極際三乗中十地不同於此行相全別十地菩薩見道未能明了初會中如來眉間放佛果光明名一切菩薩智光明普照耀十方藏此光使令菩薩入佛果德門故還放果光使令入果以因果忻修相似故經云爾時世尊欲令一切菩薩大衆得於如來無邊境界神通力故放眉間光名一切菩薩智光明普照耀十方藏其狀猶如寶色燈雲其光名爲普照耀十方藏者即照此十地之藏一一地內皆徧法界虛空界福智大悲之藏令此十地即是初會之內如來使令菩薩所成之門終而復始以放眉間光明相似故放光處相似故前初會放光其狀猶如寶色燈雲此十地放光名菩薩力燄明此前後光明因果相似故燈之與燄相似故前之放光名菩薩智光明普照耀十方藏者即明如來開悟菩薩智令諸菩薩至此十地故此十地品中如來所放光明名菩薩力燄

明者即明菩薩自力功極而登十地前光開發後明自力以自力故至於如來初開發處稱佛本心始終相似是故明此十地中道果終之門後徹初故前光舉果勸修後十地放光明自修至果是故光明名菩薩力以菩薩修自精勤力無退轉力不懈怠力而能修習至此十地如來法界藏故是故菩薩悉名爲藏藏者含藏蘊德不遺失義此法界自體清淨無漏法門體該法界含藏一切大智大慈諸功德故興萬行雲普雨法雨潤衆生故此位菩薩稱如斯法名之爲藏此位中有三十七箇菩薩同名爲藏者爲明此十地法門果終意欲辯知正道助道故故立三十七菩薩成三十七助道法門非正果故十住已來菩薩所行皆是助道非是正位故意欲明行所行者是爲助道無住無行任眞自體名之爲正果故若以初發心住以法性無相根本智不離無作用之體行諸萬行菩薩與佛因果本來體齊若箇佛果無作無修菩薩正加行已來總名助道以動寂無礙正助元來不異一法門也眉目不可不箇體用圓寂正助全同此即全別全同門還以重立門思之可解聞所未聞之法聞之不疑全別全同境界難解佛及凡夫各自別有是全別義故二見恒存若全同故便成滯寂圓融道理事理不礙若也法門全分兩向是凡夫法全合一體是二乘法但以理事自在其道在中留心滅之此亦不可以心存之此亦不可此助道行門與正智果德無作之門體合無二事中軌則不可不分以其體用不可一向全別以全同

作全別以全別作全同不可全別無全同不可全同無全別如迷此同別二門即智不自在如解脫月菩薩三十七箇同名爲藏三十七菩薩外獨自一箇名解脫月何以故同名爲藏者總明十地法中正助之內爲同法衆三十七即爲其主唯解脫月一箇菩薩獨是伴明非同法衆故立別名以爲賓主須有啓請擊難十地之法令現在及後世得聞正法無疑經意如是應如是知是故此十地法門即是解脫月爲衆請法首金剛藏菩薩爲衆說法首已上可知爾時金剛藏菩薩承佛神力入菩薩智慧光明三昧者十迴向位中金剛幢菩薩入菩薩大智光明三昧今此十地金剛藏菩薩入菩薩大智慧光明三昧此位菩薩智增明故妙用決擇增明更加其慧此乃明位位層級法門漸增勝故然諸餘位非無慧用入是三昧已即時十方各過十億佛剎微塵數世界外各有十億佛剎微塵數諸佛同名金剛藏而現其前則以十三種法加金剛藏菩薩一以言讃諭二十方諸佛與無能映奪身三與無礙樂說辯四與善分別清淨智五與善憶念不忘力六與善決定明了慧七與至一切處開悟衆生智八與成道自在力九與如來無所畏十與一切智人觀察分別諸法門辯才智十一與一切如來上妙身語意具足莊嚴十二十方諸佛手摩其頂十三此土如來光照其身與意加者欲令後世斷疑成法令生信故一如經說以言讃諭許說無疑以手摩其頂安慰許智相及何以同名者明金剛藏菩薩證法因果與佛所證

相似如五位菩薩與佛因果俱齊皆以同名佛印之成法令現在衆及後世無疑并此土如來光照其身爲十三種加如等覺位中普賢境界准菩薩本業瓔珞經在第三禪說來文不備不可和會本業經是說華嚴經竟化三乘衆於後重於菩提場中更畧說彼經自有明文此五位教門依品次第今且畧說後法界品内善財童子求五位菩薩善知識一一行之師第軌則行相利益衆生後當更明地地法門一一別相隨文釋義方解畧會三乘十地門差別三乘十地教行印信全別上下披讀思之可見三乘十地無似此華嚴法界佛所乘門法門次第經中五位六位行門皆以菩薩自證果德爲已躬之號即如十信位中與覺首等十首菩薩十住位中法慧等十慧菩薩十行位中功德林等十林菩薩是也如前所述皆以當位之内自證本法名之所從來國皆以根本智導利衆生觀根滅惑之智號之爲本所事佛當位之内有十方同名諸佛來現其前十三種加成信表因果體齊以現同名總別通徹時劫互融無盡重玄一多相徹一切諸法皆如帝網同別重重無障礙三乘之中三賢十地無此印信行相全別有修眞者須知權實勿滯其功滯權迷實虛順多劫也

大方廣佛華嚴經論卷第五

音釋

悋（良刃切）　斟（職深切）　藴（於粉切）

大方廣佛華嚴經論卷第六

唐方山長者李通玄造

△第六重令善財證法別者如經中從第二會光明覺品於如來兩足輪下放光明徧照百千那由他三千大千世界乃至如是無量無數無邊無等不可稱不可量不可說盡虛空徧法界所有世界四維上下亦復如是蒙光照及一切處金色世界一切處文殊師利乃至十色世界中覺首目首等十首菩薩各與佛剎微塵數菩薩同時發來各說一法如是十法共成信位法門如善財童子於覺城東見文殊師利說種種法而生信心還倣前信位之中文殊覺首等十首菩薩所成信位第三會昇須彌山頂法慧等十慧菩薩各說一法門共成十住如善財童子南行至妙峯山頂見德雲比丘及已下十善知識還如前經中昇須彌頂法慧等十慧菩薩說十住法門第四會昇夜摩天宮中功德林等十林菩薩各說一法共成十行法門如善財童子南行至三眼國見善見比丘及已下十善知識還如前經中功德林等說十行法門一一以行行之第五會昇兜率天宮中金剛幢菩薩等十幢菩薩各說一法共成十廻向法門如善財童子南行至廣大國青蓮華長者及已下十善知識還如前經中金剛幢等十幢菩薩所說十廻向法門善財一一詢友以行行之第六會昇他化自在天宮金剛藏等菩薩說十地法門如善財童子至此閻浮提迦毗羅城婆珊婆演底夜天及已下十善知識還如前經中他化自在天上金剛藏菩薩說十

地法門善財詢友一一以行行之第七會昇第三禪爲八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧所有法門十一地等覺位中普賢境界如善財童子至摩耶夫人及已下十善知識還如前瓔珞經中重說華嚴次第十一地法門普賢境界善財詢友一一以行倣而行之令成後則第八會佛地法門於菩提場中始成正覺時說如善財童子至海岸國大莊嚴園林廣大樓閣名毗盧遮那莊嚴藏彌勒菩薩所此爲善財佛果圓滿善知識也還如前經中如來於菩提場中始成正覺及三十七如來出現品如經中如來出現品前即是普賢行品出現品後即是離世間品還是普賢菩薩說善財童子一一倣之還從前五位摩耶夫人十一地等覺位中乘普賢行而自成正覺出現世間還以普賢行導引衆生令離世間善財童子還以倣之從彌勒菩薩後自見其身入普賢身中即明自乘普賢行自成正覺出現於世常以普賢行導引衆生令離世間自見其身入普賢身者明行滿同普賢故法相似同一體故如出現品即是經中如來自放眉間光灌文殊頂口中光灌普賢口令此二人共相問答明因果理事交徹相入故以此二人理事體用二門成佛果故出現世間如善財童子至於彌勒所彌勒菩薩還令善財還見初善知識文殊師利善財聞已憶念之間便聞普賢菩薩名乃入無量三昧門便見其身入普賢身及於彌勒樓閣中會三世事在於今時即是善財童子功窮果極彌勒菩薩而與會之令成法則令使後學信

解證入無疑經中但有法門未有人求學者故令善財詢友一一以行行之一如前經之法則若也空施法則還恐在行猶迷故令善財以行行之令使後學無滯彌勒令善財却見文殊明從法身理體根本智爲因見彌勒菩薩是善財乘法身本智爲果及諸善知識所行普賢行以成自己佛果見彌勒之後入普門法界自見其身入普賢身者雖成正覺常以普賢行利益衆生即明文殊普賢彌勒佛果三人始終一處表通因徹果此三人之道是古佛之大都是源始之法際若迷解者即本來全得處迷者自没輪迴爲古佛道法本來常如是故非生滅法無作無爲也修之者及以放逸者皆有作者故忻寂不當放逸還非以自情纒爭其聖性是故修道者以定慧力善自觀之勿滯其事

△第七明六位菩薩來衆别者且如權教之内所説菩薩諸地位次但説假眞如爲因果仍地前三賢未能正證初地之中一地證一眞如十地證十眞如證十眞如之後方能始見佛性前證眞如復言有十眞如障眞如既能成障明知權教之中即施設假眞如非本眞也所説地位三乘同聞聲聞人天共會此經不爾總是果位菩薩六位之中一位具十又當位之内十箇菩薩下名悉同各從十方與十佛刹微塵數菩薩來至佛所信位之内俱名爲首初名覺首次名目首有十首菩薩也剏初起信即有一切處文殊師利所從來國金色世界本所事佛皆號不動智華嚴經即事表法無一事不表法門金色世界者白

法也金爲白色明法身本體也不動智佛明法身之內無作性智是根本智也文殊師利即是能證之因不動智佛即是所證之果今舉此因果同體無二用成十信之初門還令諸信者信果成因還修果法以成因位十住初心之上便成正覺爲從證果本智爲因也是故此經下云以小方便疾得菩提不同權教菩提同有爲故立能證所證也一念之間無有能所能所盡處名爲正覺亦不同小乘滅能所也了能所本無動故此乃住法性故動寂皆平爲本智非動寂故妄謂爲動愚夫不了棄動而求寂爲大苦也故維摩經云五受陰洞達空爲苦義爲小乘有忻厭故即苦生也以此文殊等十首菩薩還與果德示悟衆生法華經云以佛智慧示悟衆生使得清淨故以此義故覺首等十首菩薩皆從本所事佛下名皆同名之爲智所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如是十智如來所來皆表所從本智所來來處是已身之智所來者是因也即明因從本智果來猶如全將金體以成環釧全將佛體以成菩薩全將佛果以作自身今還以自佛本智成初證也一切衆生總皆如是今從佛所來者即表初發心時頓證本智如佛體用以成初覺以此正覺爲初證之因是故彼十首菩薩以表因從果來次十住位中十慧菩薩所謂法慧菩薩一切慧菩薩勝慧菩薩如是等十慧菩薩各各與佛剎微塵數菩薩來至佛所所從來國本所事佛所謂殊特月佛無盡月佛不動月佛如是等十箇月佛所表是果法慧等十慧菩薩所

表是因還表因從果來佛皆爲月者表此十住之内創證果德無明熱除性清凉故以此義故表果德清凉故佛名爲月像此位初證者故還同體清凉也經云法慧菩薩入菩薩無量方便三昧以三昧力故十方各千佛剎微塵數世界外有千佛剎微塵數諸佛皆同一號名曰法慧普現法慧菩薩前慰歎善哉如此言千者爲一一佛皆滿十方故不同權教有限量彼此國土也此則明此位之中創發心時因果相成無差別體故是故菩薩與佛號名同但法慧菩薩爲印因果爲一體故佛名與已同名表一切證道者皆然前十信中不動智佛是根本智此十住中佛果名號月者是隨位進修獲益之果因果者即是非因果之因果但以無依止處名之因果亦不同外道以情撥無因果不同人天凡夫繫成因果不同此二名爲佛因果也如此位中十住初首證此非因果之因果也是故初發心時即是佛故如此位之中無上慧菩薩頌曰凡夫無覺解佛令住正法諸法無所住悟此見自身非身而說身非起而現起無身亦無見是佛無上身問曰何故前信位之中十首菩薩不入三昧即便說法又無同名覺首佛而稱歎何故此十住位中法慧菩薩入三昧始說法又千佛世界微塵數佛與法慧同名皆號之爲法慧來慰歎何故前十信無此等相者何爲也答曰爲信位但示果法因果同舉但令生信未有實證故不入三昧以十住之位入真實證故以此義故須入三昧方能真證爲與衆生成證法則故爲正證果德同

號佛來印成因果一味故前信位中但且成信未正證故以此不入三昧亦無同號佛來印成因果當如是知如是信解如是千佛已次萬佛者明進修行相故如十行品中功德林菩薩入菩薩善思惟三昧入是三昧已十方各過萬佛剎微塵數世界外有萬佛剎微塵數佛皆同一號號曰功德林而現其前歎慰功德林還如前位因果同故其佛名號與菩薩名同還以菩薩爲因佛爲果德二體同故是故名同十林菩薩本所來國皆名爲慧功德林等十林菩薩各各與佛剎微塵數菩薩俱從十方萬佛剎微塵數國土外諸世界中來其國名親慧世界幢慧世界寶慧世界如是十慧世界本所事佛所謂常住眼佛無勝眼佛無住眼佛如是等十眼佛問何故前十住位中同名法慧佛只舉千佛剎微塵爲數所有菩薩來亦過千世界外來所來世界名同爲華本所事佛名同爲月何故此十行位中本從來國皆同名爲慧本所事佛同名爲眼何意如是答曰爲十住位中從凡創證果德始從凡夫來故國土名同皆名爲華爲創住佛所住自佛智慧開敷故證佛慧初生諸佛家故佛號皆同爲月以表得法清涼如月此十行位之中始終總佛內外俱眞國亦以法爲名佛亦以法爲號前位始證以表如月清涼此位已眞純名之爲眼眼者法眼也爲此行中明法眼圓明應機照俗以成德故以次千及萬數漸漸增廣者明法界圓明不增不減但以佛果位菩薩引生方便引接凡庸令增勝故皆爲如來容意方便故如佛名

經無量聲如來日月光明世尊偏增致敬重加三禮云滅罪名者如來方便引凡心生令策志故豈謂諸佛體同一味功德有差別邪令時佛果中諸菩薩安立地位境界增廣如是漸次言千佛世界萬佛世界乃至數終一一數體緣起相徹一一數中始終相入無前後際是諸佛密意方便故猶如十錢去一錢十總無著一錢十全成爲諸數如響應聲同時緣起故得初即得終還以性齊時齊緣起同時故今此中安立境界法門如此此下似闕十迴向文一段後賢如遇請續書入此原板在攝山棲霞寺試一查之初地菩薩多百法明門王化多百佛世界二地菩薩多千法明門王化多千佛世界者不同權教實有分限如前數法互相徹入又如人以指畫空作百千微塵數分復以手除之令盡然彼空中無有增減以情量故見彼虛空數有增減此經亦爾所謂菩薩安立諸地法門增減亦復如是爲成諸有情故使令進修若也一槩皆平無心進也凡夫無有策修之心發心修至不修方知萬法無修也而實教菩薩一得一切得爲稱法體中無前後故猶如帝網光影互相參徹相入無前後際也亦如百千寶鏡同臨妙像一一鏡中影像相入色像齊平如佛果位中諸菩薩爲從性起法身根本智爲十住之中創證心故所有法門境界皆悉依本以體用通收皆悉徹故還以性齊即時齊故更有餘不齊之法爲不可也不同權學情障未亡九地已來未見佛性所立地位皆有分劑而實可得爲未見佛性有假真如障故是故經云十地差別如空中

鳥跡如是地位法門權施增減爲逐衆生情故體道者真俗便爲一真也一切真故都無假法不可於此圓教作增減見同其漸也此經所有一切衆海菩薩天龍諸神等衆皆佛果位海諸菩薩衆非是凡夫欲令入者即同聖故明毗盧遮那攝化境界等衆生徧故皆是佛果位衆以化儀主伴故如是果德位衆共會成法示悟衆生成法之後入法界品中文殊師利以此果德法門出祇園會外南行欲往覺城中利樂於人舍利弗六千比丘路上發心得十耳十眼覺城東會善財徧求諸友一生佛果圓明五百優婆塞五百優婆夷五百童子五百童女皆如善財經文不可一一具陳同會總皆如是若也無緣總亦不聞如祇園羅漢比丘等同會不聞不見如來說此華嚴經典是五衆同會於文殊所同聞此法悉皆同證之流是故經云此經不入凡夫手能深信者情過三乘權學之流何況能證者故此經賢首品中云一切世間羣生類尠有欲求聲聞乘求緣覺乘轉復少求大乘者甚希有求大乘者猶爲易能信此法爲甚難是故當知正集海會未有人中凡夫純是諸天果位菩薩集會成其教法文殊覺城所化始明以此教法將用利樂閻浮提衆生善財等五衆總表實得此法者餘意如前所明如是來衆純是果位菩薩來明果德用備上機都無權教菩薩小乘人天凡夫因果等衆來集此會權教菩薩至於九地已來不預此衆何況凡夫何以故爲行六波羅蜜故有雖行十波羅蜜者由三僧祇刼成道果德故不同

此教一時即一切時非情所收故出祇園會文殊南行六千比丘路上發心者此明許聲聞亦有最上之器堪能入此最上乘中又彼六千比丘於舍利弗所皆新出家未忻小果以器利故方能發心至此位流若登小果卒廻難得如舍利弗即是影響聲聞非實聲聞也即是已登佛位入流接凡以此義故此經來衆與權教不同化佛設有處純會菩薩無小乘者亦不同此教何以故或有教說即因成佛者即不行五位或五位行相體用不同如前已述故如是准例無有同者法既不同衆亦全別又於此經中所有來衆有十種同法與諸經來衆不同一色身同二法身根本智同三慈悲智位次同四言說法輪同五來處同六所成法則同七與佛因果同八事佛師弟同九報身國土圓滿同十懷疑獲益同

一色身同者如五位中諸菩薩各從十方來一一方來衆皆有十佛刹微塵數衆菩薩來皆金色身目髮紺青與當位菩薩色身相似諸天八部之衆當類相似明得法同故報亦同如初會中有五十五種部類雖別明行門攝化異故然其行相身色法門五十五部互相叅徹一行作多行多行作一行一身作多身多身作一身相似故前後十處十會例然　二法身本智同者如十處十會中所有衆海皆同如來法性身本智慧故設有新學凡夫入會之者見聞佛法刹那證入皆齊如來法性身根本智故無有入會見聞法者不同佛身智慧者五百羅漢身在會內不見不聞不知不覺此之大會及所說法門不同權

敎菩薩二乘人天八部同會見佛聞法獲益全殊　三慈悲智同者法身本智及差别智慈悲體同解行合故爲文殊普賢佛果始終一法故如華嚴經三寶者佛爲佛寶文殊爲法寶普賢爲僧寶是古今佛之舊法故若合即一切皆同爲本如是故非造作有非成壞故　四言說法輪同者如經中五位菩薩各十方來一一方各有十佛刹微塵數菩薩來至此會十方世界皆悉如是一時雲集異口同音十方衆海一時說偈皆同文句名字恰合一無差别爲智慧同法行同所說法門十方世界一種皆同不似餘經之衆解行差别有得不得故　五五位菩薩衆來處同者爲此五位菩薩所來會者十方一切處皆至又十方世界及微塵中一一菩薩皆共住爲居

法界體自他彼此遠近情盡故總不出一塵故亦本來無入故不似權敎三祇未滿諸見未亡來至此已各還本土又未論一塵之境圓法界故然通變皆有限故皆言神通非本法故　六所成法則同者十信十住五位六位菩薩行門十方世界同施設故十方世界古今諸佛同此法故頓示因果在刹那中其法元來無前後故非同權敎因前果後故十地位終方始見性地前菩薩是凡夫故設有地前成佛者推爲誓願力能非本法故或推地上菩薩引諸凡夫起勝行故非論本法本來佛故此華嚴經所施法則直論根本智佛自乘門不論權敎開三乘門設多刼故直明衆生本來自體無作者故性本自法界元眞佛智慧故以爲所乘也　七與佛因果同者

既是文殊法身智身諸佛果德普賢行門本來一法此諸衆海皆悉同之故初發心時便成正覺於一刹那際皆得此之法者不許於刹那際外有别時得者即非本法故若有人於佛法中見佛成道作刧量延促處所而生見者信亦未成未論修道見道是故修道者莫作如是順情所迷妄云修道輪轉生死無有休息此是情量非是佛法是故此經來衆皆與佛果位齊還成佛果位法若有見聞悟入皆同佛果位爲依本智慧法故　八事佛師弟同者如因陁羅網影互相徹此十會法界海中菩薩徧法界中一切佛所皆有其身奉事諸佛成師弟之敬門能同佛果師弟之敬不失故不同權教有自他佛故有往彼佛所來還歸自土故不同此教不移本處不作神通而依本法恒徧滿故承事諸佛能同别故　九報身圎滿國土同者爲以實法故而起信修法既恒徧身亦徧故依法智行身土皆圎此以一圎即一切滿故以無作智終大小量故爲依本法身智身爲依正報亦等故　十懷疑獲益同者如初會中五十五衆一時同疑心念同請如來放光示現果德一時同益諸衆各得一法一人得諸人之法已下九會皆悉如是如上來衆十種同法比於餘教全無相似此本智本法本時本處古佛本法六位行門大衆之海充滿虚空微塵之中重重如是一時集會如此經中大衆之海從前至後皆是成就彰表如來所乘五位六位佛因果門無有一人得三乘果者皆以此法十住初心體用齊佛依本智法故不增不減

於法體性任運利生十處十會來衆行相隨文釋義方可料簡

△第八明所施法門理事別者如化佛權教中說有情有佛性無情無佛性一切草木不能成道轉法輪等如華嚴經即是越情實教即不如彼化佛權宗約凡化教如功德林菩薩等十林菩薩所從來國國亦名慧一切境界總名慧體何以然者無有情無無情故所以然者無二見故爲一真智境界無成佛者無不成者故夫有情無情者此是依業說夫論成佛者非屬業故若非屬業者即非有情非無情故何得於出情法上計言有成佛不成佛耶彼有情此無情者是業收非佛解脫故豈將自已情業之計作如是卜量情與非情成與不成如經所說是諸法空相不生不滅不垢不淨世間相常住諸法住法位如是之道爲有情及非情邪如此華嚴經中大意本無凡聖情與非情全眞法體爲一佛智境界更無餘事莫將凡夫情量妄作斟量若存情計者見有情成佛見無情不成佛此爲自身業執如是解者終不成佛夫言理性徧非情者而不同有情成佛者此由未見法空不依實慧未了得世間諸相本來常住但見隨情識變生滅之相而妄斟酌言非情但有其理徧故只如成佛豈可理外別有佛耶若理即是佛者於此理中情與非情本無異相豈從妄見立情非情耶如佛是非情應不得成佛若有成大菩提者不依此二見是故法華經會權歸一實經云種種性相義我及十方佛乃能知是事聲聞辟支佛不退諸菩薩如

是等三乘權學總皆不能了廣如彼經如華嚴經中無有情與非情俱爲智智境界一切山河樹木皆能現佛菩薩身及說法與佛體同能同能別自在無礙佛於世界中住持安立自在莊嚴境界差殊莊嚴各異於其妙刹國土莊嚴一一境中纖塵之內佛身出現刹海重重佛身無盡佛身毛孔亦復如是境界重重佛身無盡乎相徹入能同能別全同全異淨穢國土無障無礙不論如是情與非情是故今言所施教門別又權教之中諸行爲先佛果在十地之後此教之中佛果根本智爲先證以差別智而乎爲貧因果行相一時頓徹無前後際一成一切成一壞一切壞不同餘教一地修一地以爲性齊時齊行齊智齊故以修定慧用智觀之莫將情解

△第九明與諸三乘得果別者如經所說爲聲聞人說四諦法生老病死爲緣覺人說十二緣行爲諸菩薩說應六波羅蜜今此華嚴經亦說四諦法即與聲聞四諦法不同如四諦品中廣明皆爲四諦明苦集本眞元來是根本智不同三乘有忻厭故又五地菩薩作十諦觀一切十方世界諸佛皆說四諦法輪但隨類音不同顯如世間孔老一切治衆生法總是四諦法但隨器所授深淺不同或說十二分教門或作咒說皆爲四諦法輪所收聲聞之人但隨自根器得一分斷苦之教只如小乘斷苦之法廣如小乘等部所說且約四乘總相所趣成果處論之聲聞觀苦集二諦深生厭離作無常不淨白骨微塵等觀知身空寂隨空寂法智滅身亡不生悲智名之

爲滅以此滅處名爲涅槃設當從空起後亦無世間三毒等過爲在道前修諸觀等以觀折伏如呪毒蛇又修生空知心性滅本來無我以此人無我法故空三毒業不生悲智出定入定無離此修不離此者畢竟同空悲心頓息名爲滅諦滅伏諸苦名爲滅諦以此滅諦名爲道諦如楞伽經說譬如昏醉人酒消然後覺彼覺法亦然得佛無上身如是等比不依佛慧偏修空定從此知過迴心從正能成佛身如經所說有永滅者爲滯寂故責令早修不應永滅也爲修生涅槃非永滅故此乃大乘經中自有和會如華嚴經中都無此文如緣覺之流知十二緣生之法本來無實自體皆空知身知心自皆無主身心無主性恒無我以無我故無明便滅無明滅十二緣滅逍遥任性獨覺自居異聲聞故不趣於寂異菩薩故無有悲智准不趣寂故即勝聲聞准能持法故即不如聲聞以聲聞之人聞佛所說大乘經典亦能宣傳但未親證如淨名所責無以生滅心行說實相法權教菩薩劍迴二乘及小菩薩未能全具大悲智者如大品經等是也但說六波羅蜜引起小根令成智慧以彼偏修定業滯在無智故但說六波羅蜜以根劣故猶怖生死未說七八九十波羅蜜等爲無方便波羅蜜成其大悲故處於生死能運度故如仁王經中外凡内凡修六波羅蜜作六種人王忍等已上四波羅蜜俱是四種輪王十地十聖修十波羅蜜能成十種天王又餘經漸迴彼二乘分學及頓學等根成其悲智雖修十波羅蜜猶修假眞如觀

作諸法從本已來自體凝然不遷不變觀破修空有二執成不生不滅法門猶觀當情九地已來未明佛性爲修彼假智乃成障故如前已說如此經爲上上根人頓示本智初心創發十住位上即與佛同智慧如善財妙峯山頂得憶念一切諸佛智慧光明是其義也以依本智法即無所修故本無障故任運悲智不作而成隨緣六道無非法界了緣生法自體恒真更無修作所有念慮皆從智生但知任運對現色身說法應機如響相對恒處生死流法身常寂雖經多刼體不移時入死出生非沒生也任大悲智法隨緣故法應如是性無憂惱不住證修法如是故龍女善財總明如是此法難信三乘拱手遥推是化非是人修直說僧祇逐情立刼爲能信此無時智門是故經云能信此法爲甚難者即其事也設經多刼勤苦作修有得有求作長作短作是作非作成作壞捨身壞命豈有成佛之期何如初心即須如是入佛智境修學豈不省力不枉功那以此義故聲聞緣覺權教菩薩不真解四諦十二緣及真如法身實智境界皆是毗盧遮那方便引修向此華嚴真實之海令歸本法任智施爲所修諸地隨智所作不起能心而皆成辦一切種智不似諸教地上別作對治但十信終心十住初位即自了知混然法界本智慧境凡聖不異脫體全真不見有情無情有性無性如是繫障任法不生如經所說如來成等正覺出興於世以其自身之智普見衆生成等正覺善惡情絶性相無殊雖度衆生而無度者是則名爲種

如來相諸善根故如是之法付囑流通全與三乘淺深懸異如大乘權學二乘及人天不聞如此華嚴經典上上根流唯希佛因果位諸菩薩等而能聞之如上四乘之內具有明證如是所乘既别見諦全殊於一名言淺深全隔又如華嚴十地品所説五地菩薩修十種四諦觀六地菩薩修十種十二緣以此不同三乘四諦十二緣

△第十明所付法藏流通别者如此如來出現品中説佛子此法門如來不爲餘衆生説唯爲趣向大乘菩薩者説唯爲乘不思議乘菩薩説此經法門不入一切餘衆生手唯除菩薩摩訶薩佛子譬如轉輪聖王所有七寶因此寶故顯示輪王此寶不入餘衆生手唯除第一夫人所生太子具足成就聖王相者若轉輪王無此太子具衆德者王命終後此諸寶等於七日中悉皆散滅佛子此經珍寶亦復如是不入一切餘衆生手唯除如來法王眞子生如來家種如來相諸善根者佛子若無此等佛之眞子如是法門不久散滅何以故一切二乘不聞此經何況受持讀誦書寫分别解説唯諸菩薩乃能如是是故菩薩聞此法門應大歡喜以尊重心恭敬頂受何以故菩薩摩訶薩信樂此經疾得阿耨多羅三藐三菩提故解云生如來家者自覺自身法身根本智與佛眞性性相平等同無性味混然法界自他情盡唯佛智慧明徹十方無性無依無生死性名爲生在佛家以自體無作平等悲智力故紹隆正法統治衆生隨所應作以法調伏令諸衆生差生死業所有一

切安樂之法皆悉樂之是則名為持佛家法又云種如來相諸善根者解云證佛法身性同法界同佛悲智如是信修理事不殊性相平等如是學者種如來相同佛善根不同權教付囑三乘聲聞菩薩所共流通又三乘之教多付囑諸聖及未生佛家者諸凡夫此經付囑最上大心凡夫唯求如來不思議乘生佛家者若無大心凡夫求此法門生如來家此經當滅何以故為此經難信設有聖說凡夫不信不證此經當滅若不如是付囑凡夫令生佛家聖位菩薩有一切佛世界微塵數如來何慮此經散滅當知如是如來意者令諸凡夫而起信修得生佛家不念已齊佛位諸菩薩衆諸有行者應如是知何故三乘之教多付囑諸聖者令使流通及付囑未生佛家諸凡夫等為三乘之法未出情塵明法未真易信解故且令凡聖共讚令教流行善根不斷未出情量不似此十信之終刹那即佛故以此義故三乘之教且漸引生未出情塵三僧祇劫方得作佛順情之教根易信故凡聖共讚皆得流通不同華嚴十方諸佛根本智法及差別智大慈大悲法出情塵教深難信故要待入證十住之位生在佛家為佛真子方是流通但有聖說無入證者不名流通但有凡夫說教無入證者亦不名流通為自法不明疑情猶在不破自他暗故未能決定知佛意故以此義故要待入證同諸佛智心方可決知佛教門故以是義故付囑大心凡夫入證者故始名流通但聞不契不名流通

大方廣佛華嚴經論卷第六

音釋

珊（蘇干切）釧（尺絹切）恰（苦洽切）

大方廣佛華嚴經論卷第七

唐方山長者李通玄造

○第四明成佛同別夫智身寥廓總萬象以成軀萬象無形與智身而齊體違眞相隔得本形同只爲垂本相殊致使化儀各別或見形羸道樹藉草蓐以徵軀或見色究竟天處蓮華之妙相或見寶菩提樹居淨土以成眞或見遠劫修行或見刹那當證或見報身圓滿相海無邊或見化體分身具三十二相如是殊形異狀徧含識以情根萬別千差言何能悉且約人天共感四乘權實之流畧作十門成道差別使得童蒙起信發解除疑識本離權情希勝德十門者△第一成佛身別△第二成佛時別△第三菩提樹別△第四所坐座別△第五同住衆別△第六所示相別△第七轉法輪別△第八轉法輪處別△第九大會莊嚴別△第十所受法門別

△第一成佛身別者此毗盧遮那佛身如經所說有九十七種相及無盡相身非三十二相八十種好身

△第二成佛時別者如權教中佛生之後即以踰城出家菩提樹下成等正覺時以之爲時如毗盧遮那佛即實不如是如來安立化相爲度三乘衆生應見如是出家成佛如華嚴經中實法界海即不如是如法華經云吾從成佛已來經無量阿僧祇劫此即是迴彼三乘人就實而論此毗盧遮那佛依本法界成大菩提還依本法界無始無終不出不沒無成無壞無有時分此經云如來不出世亦無有涅槃此爲實說又頂著華冠本非出家

都無八相之事若有人能知如來不出不沒不成不壞即知如來常住在世常轉法輪即是毗盧遮那出興於世又從兜率天下降神入母胎轉法輪入涅槃不出一剎那際彼天猶未下母胎猶未出此已入涅槃一切法事總畢

△第三菩提樹別者三乘之中見佛道樹是木樹高下稱人間如一乘中如來成道所居之樹即寶樹高顯殊特如金剛藏身中所現之樹高百三千大千世界其身周圓廣十三千大千世界大意總一切處徧故

△第四所坐座別者三乘中化身成道棄榮貴藉草蓐此一乘中本身成道坐寶蓮華師子之座妙寶嚴飾具衆莊嚴

△第五大衆別者爲毗盧遮那佛所有大衆圍遶皆是普賢文殊等衆及有新發意者皆是志求佛果法界之衆非是三乘權學爲求聲聞緣覺厭苦菩薩之道樂生淨土之衆設有聲聞之衆若未迴心如聾不聞不知不見說此甚深華嚴經典亦非因前經三祇劫後得果之衆也皆智圓多刼一際無前後時之衆

△第六示相別者如權教中即以兜率天受生降神入胎八相成道等一乘教中即以初發心住會法身本智以爲正覺情絶始終不見時遷及以不遷不乖當念蘊功即佛都無時分遷轉之相應眞自性常轉法輪不似權教八相等事或於摩醯首羅天坐華王之寶座或以三千大千之國土以爲報境如是施設分量限剤者皆引衆生之化儀漸令心廣

未爲究竟之實相也如此華嚴法界之妙門者約分十佛刹塵蓮華藏刹海淼映重重爲明無盡佛國平相徹入一一佛刹皆滿十方十佛刹塵國土皆無限礙身土相稱都無此彼往來之相不同三乘爲小根故權安分劑身土之相如此盧舍那之相海也纖塵匪隔其十方毛孔詎虧於刹海三乘示相者螢光不可以比日月之照功琉璃難以類摩尼之淨德此乃非由佛爾只爲器劣故然

△第七轉法輪別者化佛轉三乘法輪毗盧遮那轉一乘法輪一乘者所謂佛乘如法華經云佛乘唯有一無二亦無三但以假言說引導於羣生乃至乘如來乘直至道場爲法華經會三乘引令至實如前依判教分宗門中已說只爲三乘種性人還依本種性作三乘教說說龍女刹那成佛是化反成謗教不順佛心元佛本意者令龍女刹那成佛爲本法法自無時證盡時處即爲實法反云是化此是苦哉當復奈何不期甘露反成毒樂翻將寶玉喚作泥塵以實爲虛將虛爲實請後達士莫踵前賢先聖法門普咸垂訓隨根權實事非一途深可久思具閑佛意了明權實順教流通不滯諸根權實俱濟只可引小歸大衆聖允心以實成虛佛不悅可依宗傳教福利人天使得金玉喚然各不沈沒是故毗盧遮那佛說佛乘化佛說三乘化佛教中法華涅槃漸漸引權令歸實門即龍女刹那成佛雪山肥膩草喻若牛食者純得醍醐等是也皆爲分有未具全示一一具足因果報相之門唯此華嚴具足是故今言轉法輪別

△第八轉法輪處別者權教中化佛轉法輪或言鹿園或言給孤獨園等皆有處所上下往來此經即十處十會及一切塵中佛國佛身重重重重重重無盡無盡無盡常轉法輪不去不來不出不沒十會名處後當更明皆云不離菩提場而昇一切處經自具言

△第九大會莊嚴別者說此經時天上人中十會十處一時普集十方聖衆大心衆生無有三乘定性未迴心者設在其會不在其流又十會之衆各從十方來隨所來方皆云有十佛刹微塵衆而來集會位位地地以次十百千增多爲明無盡又一一會衆皆徧法界重重重重參光影像纖塵之內亦衆會重重一一塵中衆會皆與法界虛空等乃至於一小衆生身內成等正覺衆海重重轉正法輪其彼衆生不知不覺如是衆會皆爲諸佛菩薩性徧一切處身土衆會皆徧一切處故不似三乘中化佛衆會皆有處所限量分劑往來爲衆生根小非佛故然

△第十所授法門別者如權教中或從小乘漸漸修習無常苦空厭老病死修四諦觀於中苦集二諦以爲世諦滅道二諦以爲眞諦觀彼苦集眞實是苦深生厭離趣求寂滅以無常不淨白骨等觀觀彼微塵成於空觀故苦集本無識滅智亡以空爲證且令苦盡然後方爲說大乘法令使迴心修法空觀行諸六度漸起悲智或有大乘菩薩種性者觀行對治似彼小乘性有慈悲樂行諸度不取空證留惑益生成法空等觀或有大乘菩薩種性一下頓修假眞如等觀以假眞如門加行

調伏經三僧祇刼十地見性方始成佛或有教說地前三賢菩薩以觀力故折伏無明地上見道或有教說三賢菩薩少分得見法身如是等說總是三乘權教所說如此華嚴經即不爾直爲上上根人一下直授法界自體根本法身古佛智海迷在無明頓令以方便三昧而令現之全將佛果頓授十住初心一念一時一際一法界門頓收文殊普賢萬行理事更無情量卷舒延縮不廢隨俗時刼了然具存三世日月歲數差別了然明著然其歲刼當自不移常與無常不成不壞法本如是了知苦諦本來聖諦元無諸苦亦無涅槃若如是信解如是證入經云以少分方便疾得菩提即以智幻門幻生其身等衆生界同衆生事即以無礙念門了衆生根即以師範門以成軌則即以衆藝門訓誨衆生即以無依道場門法無所著即以無念門念而不著即以淨智光明門恒照無礙安立諸法度脫衆生即以無盡相門不壞色身即以誠願語門出言誠諦即以幻住門常住世間成就衆生諸根解脫如是十法即是善財童子等覺位內善知識利安衆生之門令諸學者頓修悟入行此十法利安衆生善住世間解脫法門殊非如三乘之衆厭苦集樂滅道之法也亦非留惑樂空出纏別求淨土也

○第五明見佛差別夫佛身性相一體無差器有萬端依根各異情存想隔見絕體齊身立影生情留佛異佛由情應以此乖真心盡情亡智身自稱隨緣無作動寂俱真如是相應名毗盧遮那佛也毗盧遮那者名種種光

明徧照也以法身悲智示相教光用對諸根隨情現色爲情乖相別見異佛殊以體用混收本是毗盧遮那一智身也只可歸真去假不可滞假亡真畧立十門見佛差別使得留心創信者返末而還源也

△一人中見佛但有三十二相

△二諸天見佛但有八十種好

△三諸龍見佛或同人所見或見但爲大龍王也餘畜例然

△四諸仙人見佛但見仙人

△五諸餘外道還見佛與巳同類

△六八部神等見佛與巳爲王

△七小乘人見佛爲大聲聞

△八緣覺人見佛還爲緣覺

△九權教中菩薩見佛但爲三千大千世界之主福智充徧三千大千世界

△十一乘教中菩薩見佛爲十佛刹塵蓮華藏世界海爲法界主具云十佛刹塵蓮華藏世界爲明無盡總攝一切刹故福智充滿一切諸刹無盡相海重重故如上十種見佛不同皆由發心之時信樂差別以信樂力故見佛不同是故當知發心之者發廣大心信廣大教門發廣大願行廣大行入廣大智利益成就無盡衆生即得速成菩提行願福智悉皆圓滿若不如是終非畢竟成大菩提勞而功少何如直往一切智之本智中也

○第六明說教時分夫剏證覺心道源虛寂智圓三世始終俱盡會萬象齊有無混去來印今古豁達唯神恬泊應真情亡智立想絶悲存圓聲遐布隨根受益一雨普滋百卉齊

得如空谷響稱擊成音諸機獲益任智無心刹那無際焉存古今畧依權實且立十種教起前後時分不同

△第一如力士經說佛初成道一七日思惟已即於鹿園說法

△第二如大品經說佛初鹿苑轉四諦法輪無量衆生發聲聞心乃至獨覺心大菩提心等

△第三如法華經說三七日詣鹿園說法

△第四如四分律及薩婆多論六七日方說法

△第五如興起行經及出曜經七七日方說法

△第六如五分律八七日方說法

△第七如大智論五七日方說法

△第八如十二遊經一年不說法

△第九依今唐朝藏法師判如來成道定經二七日後方說華嚴經

△第十通玄今依此華嚴經法界門總不依如上所說如此經以法界本智性自體用理事大悲本實爲宗不依情量時分之說古今見盡常轉法輪無始無終法本如是如上所說總依根自見時分並非如來有此不同如來本法智體並無時分可立但使令心信解法界無時即是如來說法時也情亡心盡任智利人即是如來成佛轉法輪時也若也情存立見云如來如是時出世如是時說法者並不依佛見總是自情如此華嚴經教門即是無始無終爲門不可遂情強立時分此經乃是無時之時一切時說如法華經云吾從

成佛已來經無量阿僧祇刧者量既本無知欲將何爲説法時也皆是如來一智用一圓音一刹那時以無時之時爲説法時也

○第七明淨土權實夫以滔滔智海茫茫莫究其涯淼淼真源蕩蕩罕尋其際遮那法界體相括於塵沙方廣靈門淨穢互恭於無極但隨自修業用見境不同致使聖説乖違依根不定或權分淨土於他國指穢境於娑婆或此處爲化儀示上方爲實報文殊住居東國金色世界而來觀音身處西方安樂妙土而至如是權儀各别啟蒙的信無依今以畧會諸門令使創修有託約申十種以定指南

△第一阿彌陁淨土△第二無量壽觀經淨土△第三維摩經淨土△第四梵網經淨土△第五摩醯首羅天淨土△第六涅槃經中所指淨土△第七法華經三變淨土△第八靈山會所指淨土△第九唯心淨土△第十毗盧遮那所居淨土

△第一阿彌陁淨土者此爲一分取相凡夫未信法空實理以專憶念念想不移以專誠故其心分淨得生淨土是權未實

△第二無量壽觀經淨土者爲一分未信法空實理衆生樂妙色相者令使以其心想想彼色像想成就故而生佛國此權非實

△第三維摩經淨土者佛以足指按地加其神力暫現還無是實報土未具陳廣狹是實未廣

△第四梵網經淨土者雖説一大華王而有千華一一華上有百億化佛教化百億四天下衆生然彼千華及彼華王爲三乘菩薩見

未廣故分示報境未成圓滿是權未實

△第五摩醯首羅天淨土者如來於彼坐實蓮華座成等正覺以爲實報此閻浮提摩竭提國菩提場中成正覺者是化此爲三乘中權教菩薩染淨未亡者說言此閻浮提及六天等是欲界有漏彼上界摩醯首羅天是無漏故心存染淨彼此未亡此爲權教未爲實說

△第六涅槃經所指淨土者云如來有實報淨土在西方過三十二恒河沙佛土外者爲三乘權教一分染淨未亡者言此三千大千世界總是穢土權推如來報境淨土在西方此權非實

△第七法華經三變淨土者此爲三乘權教菩薩染淨未亡者言移諸人天置於他土是權非實

△第八靈山會所指淨土者此引三乘中權教菩薩染淨未亡者令知此土即穢恒淨諸衆信可未能自見是實非權信而未見

△第九唯心淨土者自證自心當體無心性唯真智不念淨穢稱真任性心無罣礙無貪嗔癡任大悲智安樂衆生是實淨土以自淨故教化衆生令他亦淨故是故維摩經云隨其心淨即佛土淨欲得淨土當淨其心

△第十毗盧遮那所居淨土者即居十佛刹塵蓮華佛國土淨穢總含無穢無淨無有上下彼此自他之相一一佛土皆充法界無相障隔畧言十佛刹塵國土爲知無盡佛國不出一塵爲無大小故不立限量故以法爲界不限邊際相海純襍色像重重此爲實報非

是權收

○第八明攝化境界夫佛境無邊順機各異隨情廣狹見有差殊非是如來分其量數情微即境狹量廣即境寬若也智契真源佛境彌綸法界或見閻浮爲化境或見四洲以濟生或見形滿大千或見報身十海如是種種器有萬端設教不同千差萬别發蒙始學憑准何依畧示五門識其權實使得捨諸條而從本返末而還源速證菩提無令稽障△一人中見佛境界△二諸天見佛境界△三二乘見佛境界△四權教菩薩見佛境界△五實教菩薩見佛境界

△第一人中見佛但見化一閻浮提衆生

△第二諸天見佛者但應自見境見佛亦然隨自見廣狹故如帝釋梵王及諸天王即是菩薩位即依菩薩位配所見佛攝化境界廣狹不可依諸凡見天人之類如帝釋即是二地菩薩位乃至漸昇至梵天王是十地菩薩位也或時以佛暫時佛神通力成就衆生亦令人天中凡夫及二乘幷小菩薩總得見佛報土境界故即如維摩經佛以足指按地所現淨土是也或時以佛神力亦令人天總得相見故即如大集經中所說寶坊之上處欲界上色界下大集人天之衆總在其中如彼經說

△第三二乘中羅漢見佛攝化境界者如大羅漢以天眼力得見佛攝化三千大千之境界也即如阿那律云我以天眼見釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒菓如小羅漢即不定或見佛攝化一閻浮提此即

以久伏忍力能斷結使未有定力亦名斷結未有神力通變等事如以次羅漢或見佛攝化四洲及上三界境界也此廣說在小乘諸部中

△第四權教菩薩見佛攝化境界者初地百佛二地千佛三地萬佛境界以此漸增如三乘大乘教說

△第五實教菩薩見佛攝化境界者初地菩薩即見多百佛多千佛即是無盡之百不是一百之百二地菩薩即見多千佛等即是無盡之千故三地菩薩即云多千萬等以實之說諸地菩薩皆悉齊見如帝網等三賢菩薩亦然非但十佛剎塵蓮華藏爲其報境法界虛空總皆平等爲十住初心初見道時即已無大小見故即總見佛化境皆如法界不分大小行布之中寄位階降如此經初地見多百佛境界者即明滿義故非如三乘單百之百此多百者即齊無盡之數故如三乘教化佛即攝一四天下報佛即云攝化千百億四天下爲一釋迦報境如梵網經所說如華嚴經所說毗盧遮那攝化境界且約立一大蓮華藏世界海廣大無際與法界虛空等但爲化衆生故約陳形狀令衆生心廣大發開狹劣心故於此大蓮華中總言有十不可說佛剎微塵數世界種爲教文有限且立其一百一十一箇世界種中心有十一箇世界種上下各具二十重蓮華藏世界最下重中有一佛世界微塵數廣大世界圍遶次上第二重二佛世界微塵數次上第三重三佛世界微塵數此十一箇世界種皆悉如是從下向上

轉轉倍增最上重中具足二十佛世界微塵數廣大刹一一刹各有十佛刹微塵數諸小刹圍繞其十一箇二十重世界外有一百箇一重世界種圍繞十一箇二十重世界此一百箇世界種外近金剛山復有十箇四重世界種其中國刹重重之内如上所説於金剛山内圍繞如上諸世界種等如天帝網分布而住如來所化周徧其間淨穢純襍諸世界海等如三乘中所説世界種者數三千大千之刹至一恒河沙爲一世界性數性世界至恒河沙爲一世界海數海世界至恒河沙爲一世界種如此經世界並數一佛刹微塵二佛刹微塵三佛刹微塵如是倍增至最上重中二十佛刹微塵數世界如是上下通數總二百一十佛刹微塵數廣大刹始成一世界種非爲恒沙以限其數三乘之中多取恒河沙數爲量如此經中常取一佛刹塵十佛刹塵爲表無盡爲其數如是增廣令小狹劣衆生知佛攝化境界發菩提心其佛攝化境界一一塵中境界與法界虚空界等不言獨化三千大千世界於中表法至後釋華藏世界品廣明

○第九明因果延促夫法界圓寂無始無終理智虚空非因非果但爲有情存量假寄其名情亡量絶何名能立名不自施本由量起量亡情盡名亦自眞今以無名之眞名談無果之眞果以無説之眞説談無因之眞因啓蒙之士不可以滯其名始學之流不可以廢其説滯名則名立廢説則言亡當可任性隨緣起爲法起若無緣者滅唯法滅有此法者

性不相知令談因果延促如空中鳥跡如石
女之子但為衆生情有愚智隨心照惑遲速
不同劈竹登梯稱機各別因茲之類延促不
同非謂日月與作時分教不自施因機故起
教隨根應有根教生令以依根約立十門因
果延促使得啟蒙之士後學無疑也
△第一小乘善來得阿羅漢果
△第二小乘一生得阿羅漢果
△第三小乘三生得阿羅漢果
△第四小乘六十劫得阿羅漢果
△第五緣覺四生得緣覺果
△第六緣覺經百劫得緣覺果
△第七依權教菩薩成佛定經三僧祇劫得
成佛果
△第八依法華經實教會三歸一令龍女一
剎那成佛破彼三乘經於多劫方始成佛
△第九華嚴經說兜率天子三生得十地果
△第十善財童子一生成佛
如上所說皆是三乘及一乘聖教依根約器
所說各各依其部教自有和會令欲廣引諸
義文句繁多根有萬端依根教別今以畧分
十種大意得果延促不同意令知權向實不
滯虛乘入真實門速成佛道如龍女破三乘
之定劫成剎那之實門涅槃經屠兒廣額授
賢劫中成佛之記者破闡提之無性說越三
僧祇之功兜率天子明一乘之教殊勝之力
聞之生信為不修故設入地獄中亦能成種
蒙光觸身來生兜率天上登十地位一如隨
好光明功德品說舉此一事意令信此諸佛
所乘以難信故信即必定成種為信解內熏

必至成佛設暫著樂遇苦便修若至十住初心位齊十地更無退轉如善財童子一生成佛者明於十住初心一刹那際情亡想盡三世一念更無所生名爲一生不取存情立刧時分之生如是無生便成佛果如本生故名爲一生還同龍女一刹那際情盡時亡名之爲佛

大方廣佛華嚴經論卷第七

音釋

寥（落蕭切）　淼（莫沼切）　括（古活切）

大方廣佛華嚴經論卷第八

唐方山長者李通玄造

○第十明會教始終夫慧日世尊稱法界而徧照智周萬有與凡聖而同眞理事互融體用相入即四十品之勝典終始交羅百萬頌之妙言前後叅映十處十會如帝網之重重十剎十身若鏡像之相入舉一門衆門俱發談一品諸品齊蹙道樹始成九天同届普光一集十處咸登今古無差舊新一念不離一位便分五位之門一行之中乃建塵沙行海法界體上安立訓俗之詮果德性齊施設引生之教文殊以贊明法體普賢爲成備行修二人悲智叅光使得雲滋實澤法界品内復令善財重修做此一部之經一一行其行相菩薩接生之軌各各次第分明發心求進師資差別具陳法則令使童蒙易解學者不枉功程一念與道相應便得超過永刼今分十法以約紀綱教體參差畧知分劑△第一明毗盧遮那始成正覺△第二明示果勸修△第三明信心成備△第四明入眞實證△第五明發行修行△第六明理事相入△第七明藴修成德△第八明隨緣無礙△第九明因果位終△第十明令凡實證

△第一明毗盧遮那始成正覺者即世主妙嚴一品經是言始成正覺者以自身心證盡三世古今等法在一念中無久近相於一念中而亦不壞衆生三世久近刼智及種種衆生差別知見智如經智入三世而無來往如是有十種智具在經說如是上下前後四十品經總於始成正覺時於一剎那際以法界

海智印三昧門一時頓印身色言音說諸佛法及一切塵中諸國刹海普宣流布及入涅槃不移一時一際一性皆是法如是故前佛後佛古今如是總在一時隨諸衆生現差別法古今相徹名之爲始契法如是名之爲成依法如是非心造作名之爲正智達斯理名之爲覺此經在晉朝初譯有三十四品今於唐朝再譯爲三十九品又檢菩薩瓔珞本業經云佛子吾先於第六天說十地道化天人今故畧開衆生心汝等受行又下文佛子第四十一地心者名入法界心又此下文佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧定說百萬億偈今以畧說一偈之義開衆生心汝等受持此品即在十地品後是十一地等覺位計此品名還名佛華品爲依法爲名故又下文佛子吾先在此樹下說法界海時有八萬無垢菩薩現身得佛故今爲此大衆畧開佛果行處汝應頂受如瓔珞本業經即是說華嚴經竟化諸三乘衆來詣菩提樹下一一重叙初成正覺時所說華嚴五位法門具如彼經說爲華嚴經少十一地一品經今將彼對勘方知次第後有聞者不須生疑但取彼經勘驗可知皁白今以第三禪中說十一地佛華品即總有十處十會四十品並在初成正覺時以一刹那際海印法門一時頓說以依本法無前後故爲法本如是故以本身以本智示本法故無重會普光明殿及三會等事故若重重重重無盡之重不論三會以其法界海門總收三世一念前後並是一時亦無往彼重來入此如來

但以本智對現色身海印門故一時普示今言於普光明殿重重三會者此非如是總是一時頓印之法如經云如來於一言說中演說無邊契經海但從法門品類爲表法故菩薩名殊非是先來後來之衆於法界海內不可以情作前後之想違本法故於一念之內現三世事者爲衆生故非於本法而有三世此爲明本法不可從末前已覆車後須改轍不可直推先德以爲龜鏡檢彩經意都無重會之名以文字叙致法門似有重意不觀品中經意總是叙其前後通括一時一際一法界之智用法門如十定品離世間品皆云如是我聞一時佛在摩竭提國菩提場中始成正覺普光明殿入刹那際三昧者但隨法位菩薩名别非是如來去已重來以普光明殿爲法界果智體故於一時之際會其理事不離無作定門以十定門是法界體故以普賢行是法界用即離世間品是也會此二品不離普光明殿果德大宅智之本都如此三度之說總是一處一時一法界一會之說非是如情所見前後往來通餘九會總在一會一時一法界一智海法門重重一時隱現無障無礙今於一法界內隨其進修方便行相門中寄處表法以分其十處十會者一菩提場第一會二普光明殿第二會三昇須彌山頂第三會四昇夜摩天第四會五昇兜率天第五會六昇他化自在天第六會七昇三禪天第七會八給孤獨園第八會九覺城東大塔廟處第九會十於一切國刹及塵中一切虚空法界會名爲十處十會普光明殿中會此

經中五位六位法門十定妙理普賢萬行始終體用十處十會總在普光明殿一眞法界因圓果滿報居之宅之所含容十方世界都爲一法一處一時一體用際攝末歸本不可別分作前後往來三會之說不可以已情塵翳障眞教又此經中諸法皆以十爲圓數不可但言七處九會之説又問何故至第七會但至三禪集八天衆說十一地法門何故不至第四禪天者答曰爲四禪天依其次第是佛果處故佛正於菩提場中正證佛果通收四禪及十方世界總爲一普光明殿法界之宅報居之都更無上下往來進修所在可得之相明佛四禪心相無依無進修處故無往來也情絶應眞同法界故是佛第四禪以菩提樹下寄同阿蘭若處普光明殿即是本居之報宅以此三說始終因果重敘前初成佛之時以明前後不離菩提體本智海故如此圓融始終因果成一際門於此經中前後有六處和會也示果勸修門中有二處以信修行門中有四處　一如初會中普賢菩薩入如來藏身三昧以世界海漩法門示佛本源法界十蓮華藏世界海因果始終報得之門即普賢菩薩是其行如來藏身是其體即明以用入體理事徹故二毗盧遮那所坐之座諸有莊嚴亦明因果始終體用相徹故即以遮那佛以爲報果以一切法空本智爲座體以普賢萬行爲用莊嚴以此一切莊嚴具即還以輪臺户牖諸莊嚴具中出衆菩薩有十佛世界微塵數雨寶供佛即明如來果德常居一切法空之座普賢衆行妙用常感依報

之所莊嚴理事因果體用常相益故　又以信修行門中有四度和會因果無二門者即普光明殿三說始成正覺攝末歸本一際法界是一度和會二三十七品名如來出現品如來放眉間光灌文殊頂放口中光灌普賢口令此二人共相問答說佛出現果德之門即文殊爲本智法體普賢爲行爲明和會體用徹故以此徹處即明爲佛初會中佛即明佛所自成佛也三十七品中佛即明菩薩自力所及也因初佛故而起信進所修以信進修行故自力所及自佛果故以自佛果與前所信無異故三祇園之中如來以師子頻伸三昧門舉五位因果導利人天四善財童子彌勒樓閣中和會文殊普賢始終因果及彌勒菩薩始終因果都爲一際體用徹故通前示果勸修門中普賢菩薩毗盧遮那二處和會及後普光明殿如來出現品給孤獨園及彌勒樓閣四處通爲六處和會體用因果無二一際法門是故彌勒樓閣名毗盧遮那莊嚴藏與初會中普賢菩薩所入三昧名如來藏身前後名字一相似故但取經文品類意況尋之然驗可見如來會通總爲一時一際以剎那際根本智宅門出生滅度及常住在世轉正法輪總無虧一念成正覺時是故經言智入三世而無來往此經總有十處十會四十品經於九會中雲集都衆總有三百四十二種衆并第三禪中一會九種衆亦在其數如是之衆各各云有佛世界微塵數或云十佛世界微塵數如是衆會一時俱會在始成正覺一剎那際猶如大海周徧十方互相

參映無障無礙若以第十會一切國剎及塵中虛空法界一切會中者即十方世界虛空法界及纖塵之內及一切衆生身塵毛孔海會如海十方無間重重重重無盡無盡諸佛菩薩衆海常然三世一念古今咸即今時之際過去未來無盡之刼同時無虧一念成正覺時也如是時體成佛不成佛覺與不覺時法如是故

△第二明示果勸修者即如來現相品普賢三昧品世界成就品華藏世界品毗盧遮那品如是五品經是也於現相品如來口中衆齒之間放光以光中音聲十方告衆使令咸集普賢菩薩爲佛長子治佛家法入佛三昧舉佛果德令衆敬愛起信樂修如來於自身及座舉體用因果門令衆咸知以佛自身爲法界大智身以諸莊嚴具爲普賢行用報果以一切法空爲座身以此三法齊平興悲智門無始無終示悟衆生名之爲佛如來又於眉間毫相中放光明名一切菩薩智光明普照耀十方世界藏其狀猶如寶色燈雲普照十方世界已右遶於佛從足下入及於眉間毫相之內出十佛世界微塵數菩薩衆於其佛前共坐一蓮華之座復讚歎佛境界甚深此明因果無二光入足下明以果成因眉間光者十地智果之光今入佛足下以果成因十信之位還從足下輪中出此光也至十住位內次至足指端出十行之內從足趺上出十迴向之內膝上出十地之內還至眉間出終而復始毫相光明是十地之果光其中出菩薩是其因行明因從果出明此已上五品

經是示佛果德令衆信樂故

△第三明信心成備者即第二會中如來名號品四聖諦品光明覺品菩薩問明品淨行品賢首品已上六品經是也此六品經共成十信之一位一如來名號品信佛名號十方世界隨生不同二四聖諦品信知十方世界法門名字差殊皆以四聖諦爲本三光明覺品知光明本從果而來入佛足下令還從足下放彼果光用成信位四菩薩問明品信菩薩所問之法門五淨行品明信菩薩淨行從大願力生六賢首品信知成佛以信爲首信此六品法門共成信位此六品經於普光明殿中說以普光明殿是佛智用果滿報居之本宅還從中說信位法門爲明說果成信既信果德從茲已後至十地十一地佛華品已來方明入道進修五位成滿階降同别一通一切通爲從因至果不隔時故皆以根本不動智等十箇佛以爲所信之門還以自心根本不動智佛以爲會體用故

△第四明入眞實證者從第三會昇須彌山頂上於如來兩足指端放光明於中說六品經是一昇須彌山頂品二須彌頂上偈讚品三十住品四梵行品五初發心功德品六明法品此六品經中如須彌山頂品及偈讚品兩品經是帝釋諸天迎讚如來歎佛功德及處之勝十住品梵行品初發心功德品明法品四品經明創證法門住佛所住生在佛家同佛智性功德解行理智如佛初發心時便成正覺此會兩足指端放光者明初證法門發足之始昇須彌山頂者明從前信心令昇

十住法王山頂至法之際智照無礙如上高山至相盡處故又山者表定能發慧故從茲已去任法無功始終俱佛不從八地方具無功瓔珞經云三賢菩薩法流水中任運至佛初水後水一性水者因佛果佛一性佛故於其中間無初中後不隔念故依本法故無念可隔因果便終一念相應一念佛故不論相好及與神通相好神通從此正覺中得若證正覺即不著諸相但以覺道恒相應故通變相好不求自至設至於後福智終時三世一時不隔念故

△第五發行修行者從第四會昇夜摩天上於如來兩足趺上放光說四品經一昇夜摩天宮品二夜摩天宮偈讚品三十行品四十無盡藏品如此會中昇夜摩天宮品夜摩天中偈讚品兩品是諸天迎佛讚歎佛功德及歎處之勝十行品十無盡藏品兩品經明從智身具普賢行悲智具足理智行門所成依正二報福智無盡此位從如來兩足上放光及昇夜摩天上說者為明從須彌山頂至相盡際證佛智身至夜摩天下依法空本智起普賢萬行門故以處表法令易解故如彼諸天離地際故此天依空而住為明十行依本智法空而行故

△第六明理事相入者從第五會昇兜率天宮於如來膝上放光說十廻向有三品經一昇兜率天宮品二兜率天宮偈讚品三十廻向品前之二品經是諸天迎讚如來敬歎佛德及歎處之勝後之一品是正說十廻向之法門廻向者令諸事法皆入理故以十行事

法入前十住中理事無礙故名廻向前十住即是文殊法身本智後十行即是普賢之萬行明二人體用相徹名爲廻向膝上放光者明理事卷舒自在故猶如人膝屈伸廻旋皆由於膝何故兜率天說此位者爲明此天於欲界之中處中故又於天上五位五處五會之中故向下有帝釋宮夜摩之兩會向上即有他化三禪之兩會處五會中故於欲界中此天處中故故說十廻向令會理事無礙根本智差別智智悲均融處於中道以處表法故須此處說十廻向之門故

△第七明蘊修成德者從第六會昇他化自在天宮中如來眉間放光明名菩薩力燄明此光與初會中如來眉間所放光明終而復始至本處故說十地一品經是也何故無昇他化天宮品無偈讚品者爲明十地果終住法本宮恒徧一切功終行極更無昇進乃至三禪十方世界亦同此也爲表果終十地智滿無進修故常對諸佛現在前故爲非新來無稱歎故此十地門但於十住十行十廻向中蘊積功成使令淳熟更無所住任運而成自令具足一切諸法何故於此天處而說十地法門爲此天依他起化以成自樂名之他化自在天此位菩薩依衆生故而行悲智興諸行雲雨諸法雨以此爲樂無自心想作諸行相以處表法故須此處說十地法門依藏法師說此品時有三加五請者檢尋經意佛有十三種加金剛藏菩薩解脫月及諸菩薩有四重請十三種加者一十方同號佛現身以言讚慰使令說法又十方佛與十種智

及自善根力勝智力法如是力十二十方佛手摩金剛藏菩薩頂許令說法十三毘盧遮那如來放眉間光照金剛藏身光中說偈勸令說法是名十三明以言讚慰是語業加與十種智是智業加手摩頂是身業加眉間光照光中說法是法力加總通言讚與十智手摩頂及光照身都爲十三種加四種請者一解脫月菩薩舉大衆疑請金剛藏菩薩止而不說二解脫月重請金剛藏重止三解脫月三請四諸大菩薩一時同請都爲四請未知三加五請從何而來若但取身語意業爲三加者即與十智眉間光照金剛藏身及光說法其加即有餘若但取十方諸佛言讚使說爲五請者佛位居尊軌則之中不合爲請以此之義總有十三種加四種請與十種智業雖是智體不殊爲不迷法相成差別智故用時各別不可直取同門以一同中有十三種所加各別四度重請皆殊超昇之義前已說訖

△第八隨緣無礙者於第七會第三禪天集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧定說十一地等覺位中普賢法門十地已終明自分通終等覺位中行普賢行徧明入俗徧周法界行門重疊廣及虛空及微塵中諸國刹海重重無礙究竟如法界廣大如虛空名爲等覺位中普賢行也言佛華三昧者華之言行能堪可觀開敷感果義也此爲佛行法門佛者覺也明十一地等覺行用明十地成佛已終次十一地覺行滿也故名佛華法門三昧者法界本體大寂法門定亂情盡名爲本

寂以此定故行普賢行門一切三昧此乃為本體故於彼天處為於色界無色界八禪之衆說一生補處菩薩入佛華三昧定門有百萬億偈以此位菩薩入佛華法門善明入俗廣利含生自在故名隨緣無礙此位明法界行周何故在彼天處說十一地法門為彼天處憂苦情亡唯三昧樂為明此位菩薩定亂情亡唯智悲利衆生樂故以處表法故於此處說十一地法門地位行門廣如瓔珞經說此以當華嚴經來文未足

△第九明因果位終者從十定品十通品十忍品阿僧祇品壽量品諸菩薩住處品不思議法品如來十身相海品如來隨好光明功德品普賢行品如來出現品離世間品已上十二品經是也何以然者為十定品至離世間品總該五位十地佛位及普賢萬行始終因果門前後徹故是以十定品離世間品二品經初皆却叙初會及第二會云如是我聞一時佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺於普光明殿入剎那際諸佛三昧者非是重來集會但為十定及離世間二品是體用門通始終故於普光明殿如來重叙依其法門菩薩衆名號差別非是去已還復重來於十住十行十迴向十地十一地法徧諸天處一時頓說諸位此之二品意明體用徹於始終佛因果門故十定體是文殊離世間法是普賢是故如來出現品中放光和會二人因果相徹門故放眉間光入文殊頂放口中光入普賢口令其理事自相問答說佛果門佛果之門總在二人根本智差別智之際

以定慧力照之可見此之十二品經一時都會諸會六位十一地總入普光本智法堂果德大宅法界之門故是故十定品及離世間品皆叙前之初一二之會說此經時譬如空中置百千寶鏡置一佛像在於地上以衆菩薩圍繞莊嚴於彼百千寶鏡之中一時頓現一一鏡中影像互相參入都無往來如來亦爾於始成正覺之時天上人間十方國土一時頓現互相參徹都無來去故彼此言音句義悉皆參入都無來去不論重會不得作世間情解作往來重會之心如前已述事須計會至而復說此之經末須知和會始終如來出現品明五位十一地果終之門一部之經始終之際以是義故流通付囑總在其中出現品前普賢行品即明自已佛果修行之行

出現品後離世間品即明自已佛果之後利生之行明佛果之後所行大悲智行諸習總盡雖行普賢萬行不染世間名離世間品自修佛果前普賢行明是自所乘并勸他學佛果也後普賢行自已佛果已終果後純是利他以此能令三寶不斷十通十忍亦是十定徧通五位體徹始終也通者總通明義也忍者法忍之門阿僧祇乃明數量之門壽量者乃明佛壽量隨人菩薩住處者明菩薩所爲人攝化住持境界常在不滅不思議法者爲明如來化儀法則自在非諸二乘及三乘權學所知如來十身相海品者明十世界海十毘盧遮那皆有九十七種相及十華藏世界微塵數相如來隨好光明功德品爲明如來隨好光明照燭功德蒙光獲益普賢行品爲

明果前進修之行如來出現品爲明五位菩薩自力果終出現因果位極離世間品爲明佛果之後純是利他此巳上三十九品經六位五位因果位終利及諸天諸神王衆入法界一品經如來入師子頻伸三昧還舉佛果五位利及人間巳前總結初會二會乃至十一地七會之中佛位因果法門竟八會在祇園中後當更敘

△第十明令凡實證者從第八會在祇園之中如來入師子頻伸三昧門還舉法界果德現諸世間令生信樂達佛實相五百聲聞目連鶖子示同不聞寄同二乘有信不信如初會中五十五衆及覺首等十首菩薩功德林等十林菩薩金剛幢等十幢菩薩金剛藏等三十七箇藏菩薩如是各各有十佛刹微塵數共集隨位倍增寄成諸位令諸人天凡夫得此法門如此會中六千比丘明是凡夫於文殊師利所頓明十耳十眼此衆雖居在路發心境界不離佛會路上發心爲表進修非是即離其佛會乃至第九會覺城東會一萬龍衆五百優婆塞五百優婆夷五百童子五百童女並明是凡夫同證佛位是故今言令凡實證第九會覺城東過去佛大塔廟處文殊師利說普照法界修多羅門無量諸龍得生人趣一萬諸龍發菩提心覺城五衆俱登佛果但舉善財一人爲首俱及其五百之數法皆同然五百者表五位六千者表六位信亦在中一萬龍者表其萬行之門故無有一事浪施設故皆表法門過去諸佛大塔廟處爲其會者明古佛今佛道跡不殊還同如來

會内一種善財南詢諸友還明進修又明菩薩攝化衆生之行相第十會者一切國刹及塵中虛空法界一切會此十會徧一切刹塵中虛空法界有情身塵毛孔之内如來重重重重海會無盡故如是法界佛果法門諸有信解及初發心證入之者猶如師子王之子初生之時雖則未能如其師子王力勢自在然則師子相全體無異一切諸獸皆當畏之如於此華嚴經佛果法門修信解及初證入者亦復如是能信自巳身心性相全體同諸佛果自體恒眞本大智故及證入者同諸如來佛果之門本無修造自體全佛以此眞門成備進修差别萬行恒無始終一眞果德雖未能堪力用如佛是則名爲種佛種子在於身田以信爲始以定慧力證入之者初發心時十住之首巳入佛智慧是則名爲生在佛家爲佛眞子巳與佛智同故具足如來諸善根故便即超彼三乘得神通菩薩九地等見一切三乘人天外道智所不及是故應當根堪之士一心奉行

大方廣佛華嚴經論卷第八

音釋

轍直列切　驗魚欠切

大方廣佛華嚴經論卷第九

唐方山長者李通玄造

◎第一會在菩提場舉古佛果法

世主妙嚴品第一之一

稽首十方清淨海　法界眞報盧遮那
六位因果諸菩薩　文殊普賢大海衆
所說法門清淨輪　果得圓滿金剛句
我今釋此微妙典　將欲廣利諸衆生
唯願衆聖垂加護　令於法門無罣礙
諸有見聞獲大利　皆同遮那清淨海

夫闡敎弘經須分四義

○一長科經意　○二明經宗趣

○三明其敎體　○四總陳會數

○一長科經意者略作十段長科△一明如來始成正覺△二明舉果勸修△三明以果成信△四明入眞實證△五明發行修行△六明智悲相入△七明蘊修成德△八明明生自在△九明諸賢寄位△十明令凡實證

△一明始成正覺者即世主妙嚴品是

△二舉果勸修者即現相品已下至毗盧遮那品總五品經是及世主妙嚴品舉佛所成之果令使人修

△三明以果成信者即從佛名號品已下至賢首品六品經是亦通取前世主妙嚴品已來總是便以十箇智佛以爲自心之果以不動智佛爲首明自心智隨分別性無所動故

△四入眞實證者從昇須彌山頂品已下六品經是以十住爲體住佛智慧家生故

△五發行修行者從夜摩天宮已下四品經是以十行爲體行佛行故

△六明智悲相入者從昇兜率天宫品已下三品經是以十迴向爲體體圓真俗成大悲故

△七明藴修成德者從他化自在天中十地一品是藴修前三法令慣習成就故

△八利生自在者十定品已下乃至普賢行品等十二品經總是以十地中藴德成功十一地利生行滿方名法行圓滿佛於始於終無作體性不移毫念爲以法界圓明大智之性爲十住見道之初無時念故三世無性故總一時故此非情識所知唯智會故

△九諸賢寄位者即已上六位諸菩薩并佛出現世間品亦是皆從性海大智境界中方便出現其身寄位成十信十住十行十迴向十地及等覺位十一地法門令凡夫信入做學依跡不迷其事

△十明令凡實證者以法界性中安立十信等六位進修方便行不離體用不壞方便其智彌高其行彌下逐根行滿故名進修隨力堪能安立諸位隨位知行令不迷因果使學者善明總别依位成功不滯始故不離初故即如下文善財等衆優婆塞優婆夷童子童女各列有五百具明十住十行十迴向十地十一地五位一位有十通爲五百如六千比丘通信亦不退總云六千一萬諸龍以明萬行如是之衆並是凡夫皆信是法界佛果智境門故而登十住十地故名令凡實證

已上十段長科經意竟於中廣意至文方明如法界一品總通前後四十品經總法界故明三世法總法界故以此法界一品是一切

諸佛及以一切衆生之果也
⊙於此一部之經總有五種因果徧周義◎一示成正覺因果徧周即世主妙嚴品通下五品經是◎二信位及進修因果徧周從佛名號品已下六品經通十住十行十廻向十地位中共二十品經是◎三定體徧周即十定十通十忍等品是◎四行海徧周即普賢行品離世間品是◎五法界不思議大圓明智海徧周即法界品是有此五徧周義故以此一部之經有五品之内品初皆有爾時世尊在摩竭提國以爲品首者明此五法是一時一法界一剎那際一體用一切諸佛一共同之法一因果等周圓滿無前後義一切諸佛皆如是如是之法不離十定之中剎那際降神入胎示現成佛入涅槃不離一剎那際更無移也以此一部之典五度一箇爾時世尊在摩竭提國唯法界品別總明此一部之經大體宗趣一法界大圓明智有此五種徧周之因果從初信心進修諸行始終因果萬行圓滿畢竟不出十定之體無時之性凡聖總齊本來如是由情妄計時量隨生由妄計故生老便有若於根本法界門中起延促見皆是自情妄見非實有故如是迷無性理違本無時智境之法門起逐情隨妄見時刼延促者於佛正法之中不成信種當知是人設修行出三界果未有成佛之種故即權教六通菩薩聲聞縁覺是也如法華經不退諸菩薩亦復不能知此明出生死之不退未成處生死中不退又亦但得以空觀折伏現行煩惱入初地見道位非是已達根本無明得根

本智見不退如是三乘見道總是三種意生身菩薩皆非是根本法界大圓明智初發心住中能十方成佛等不退三種意生身者初二三地名三摩跋提樂意生身四五六地名覺法自性意生身七八九十地名種類俱生無行作意生身如是三種意生身菩薩竝是法界大圓明智海大宅門外草室權施方便安立令諸子等且免火難如此經下文聲聞在會如聾若盲六通菩薩設聞此經不能生信如經具明爲從無始際來隨計設能於佛法生信但隨情生信迷自智境故無自契實智起眞信修故若不廻心畢竟不成佛故設復敎化衆生還能成得三乘及人天之種但住一方之淨刹無廣大法界量等虛空無邊智之大見十方塵刹對現色身一切衆生隨根引接三乘無分但云見三千大千之境如此經有世界海有世界性有世界種皆甚深廣大與法界虛空等具如華藏世界品說如三乘中設見如來身三十二相八十種好設復廣大云八萬四千不見如來十佛刹微塵等身相隨好三乘之種但見如來化滿三千大千世界等行不見如來化滿無盡佛刹微塵等行三乘之種所作一切皆有邊量不見法界一一塵中無邊量法普賢行法互叅不礙也

○二明經宗趣者其義有六△一明經宗趣△二此經何藏所攝△三分其序分△四定其正宗△五明此經付囑何人△六明此經流通所在

△一明經宗趣者此經名毗盧遮那大智法

界本眞自體寂用圓滿果德法報性相無礙佛自所乘爲宗如法華經云乘此寶乘直至道場又此經云有樂求佛果者說最勝乘上乘無上乘不思議乘等是還令初發心者爲志樂廣大故還得如是如來大智之果與自智合一無二故此經宗趣甚深難信若有信者勝過承事十佛剎微塵數諸佛盡經於一劫所得功德不如信此經中如來大智境界佛果法界門而自有之信此福勝於彼如賢首品下文頌云有以手擎十佛剎盡於一劫空中住彼之所作未爲難能信此法爲甚難十剎塵數衆生所悉施樂具經一劫彼之福德未爲勝信此法者爲最勝十剎塵數如來所悉皆承事盡一劫若於此品能誦持其福最勝過於彼又前頌云一切世界諸羣生少有欲求聲聞乘求獨覺者轉復少趣大乘者甚希有趣大乘者猶爲易能信此法倍甚難爲明此經宗趣甚深難信修空觀者息妄修禪垢淨情存聲聞獨覺六通菩薩未廻心者無如是分如經下文云設有菩薩經無量百千那由他劫行六波羅蜜得六神通猶名假名菩薩不眞菩薩設聞此經不信不入如法華經亦是爲廻三乘人令歸一乘故廻彼門外三車權引諸子令歸如來大智法界眞實門故破彼凡案所依法故令得如來無依住智本自在故華嚴經即是始成正覺時頓爲上根者說法華經即是佛出世後四十年中爲廻三乘者說又佛乘三乘一時總說但隨根自應一音法門各有差別總別義生爲眞體無時無可作前後故如法華經云十方佛

土中唯有一乘法無二亦無三但以假名字引導於衆生又云唯此一事實餘二即非眞餘二者但以十方諸佛共所乘門爲實三乘爲餘二但權施設未眞者是餘二故以一實對諸權皆是餘二爲法華經責聲聞緣覺不退菩薩三乘等皆未能信一乘法故爲權教菩薩雖有一分求菩提之心猶有怖生死故得離染不退未得稱眞染淨平等不退如修空觀菩薩樂空增勝及假眞如觀一向離纏皆有忻猒及樂生淨土等諸菩薩衆皆能離生死出纏不退不入法界性海一眞無忻猒門故望此佛乘樂生死者及猒生死者二俱是退設觀空增勝修假眞如門行六波羅蜜得六神通是離生死不退非是生死涅槃一性中不退故以是義故華嚴及法華經說得六神通菩薩不聞不信此經典故如法華經云設有菩薩讀誦八萬四千法藏爲人解說得六神通亦未爲難暫讀此經是則爲難唯此智境界違情所解故甚難信也三乘信解順情所忻何以故說佛果即在三僧祇之後說佛淨土在於他方此娑婆是穢土修菩提者猒垢忻眞樂生淨國設有住世菩薩所言留惑潤生爲濟衆生故非由法爾根本智自在力合如斯故如是菩薩皆是順情之法法易信故非如此經說入佛果不逾剎那但隔迷悟說無量劫總不移一時故說從凡夫地創見道時因果一時無前後際不見未成佛時不見成正覺時不見煩惱斷不見菩提證畢竟不移毫念修習五十位滿一切種智悉皆成就總別同異成壞一時自在皆非世情

所見故是故難信也其所信者如經下文十信之位金色世界不動智佛上首菩薩名文殊師利此云妙德云金色者明白淨無垢即法身之理不動智佛者即理中智也一切凡聖身等共有之故云一切處文殊師利一切處金色世界一切處不動智佛令之信者當信自心無依住性妙慧解脱是自文殊於心無依住中無性妙理有自在分別無性可動名不動智佛理智無二妙用自在是故號曰妙德菩薩是故一切諸佛從此信生故號文殊爲十方諸佛之母亦號文殊爲童子菩薩爲皆以信爲初生故信心成就即以定慧觀智力印之相契一念相應名十住初心便成正覺取能行行處號曰普賢取妙慧無依處號曰妙德取善能分別知根之智號之爲不動智佛自契相應名爲正覺且能信處號曰信心自契相應名爲住心爲住佛所住妙慧解脱相盡無生法故若心外有佛不名信心名爲邪見人也一切諸佛皆同自心一切衆生皆同自性性無依故體無差别智慧一性應如是知以此同體妙慧知諸佛心及衆生心應如是信解不自欺誑是故此經宗趣爲大心衆生設如斯法諸佛自所乘門一乘妙典法界道理令大心衆生入佛根本大智佛果故一念契眞理智同現即便佛故爲法界道理見則無初中後故異彼三乘劣解者宜聞三無數劫登佛果故宜説釋迦淨土在於他方此娑婆是穢土故是故法華經内爲廻三乘劣解者令龍女非器刹那成佛明信心廣大非權施設現實教故所修實教不透滯

故言龍女始年八歲表今生始學非舊學故畜生女者明非過去積修此明此生所信法門理直無滯故法界體性非三世收一念應眞三世情盡智無出沒即佛果故是故經云爲劣解衆生與度八相等事娑婆世界舉衆遥見龍女即往南方無垢世界成佛者解云南方者爲明爲正以主離故離爲明爲日爲虛無即無垢也舉衆遥見者明三乘權學信而未自證故故言遥見夫法界一眞自他相徹若當自得焉得稱遥見此經即令善財一生得佛解云一生者從凡夫地起信之後十住初心契無生也即任法界智生非業生也至文廣釋今且略明此經宗之所趣佛果法門竟博達君子孰可思焉

△二明此經何藏所攝者此經名毗盧遮那法界藏所攝以徧照法界海一切諸法門盡含藏故又此經不許三乘化佛權教所收衆生所知解故化佛教中菩薩及二乘之衆不能解了一眞法界報佛法門唯知三乘自分法故設是菩薩但知三千大千世界爲一報佛境界故千百億釋迦是化身故不解此一乘實報法界報佛所說法門故是故此經還名毗盧遮那法界佛果智海所收非同三乘菩薩化佛教中權施菩薩藏所攝是故下文法界品中慈氏所居樓閣名毗盧遮那莊嚴藏善財入已唯見無量諸佛法藏行門報相莊嚴無盡福相皆阿僧祇一一具如經說此即依毗盧遮那佛所教法法行行之因所報得所居宫殿樓閣一依法界藏行行所成因果故乃至諸佛報得莊嚴因果亦如之故藏

者含容義含容法界一切法門因果法皆無盡故三乘經多以恒河沙爲法門數之比量成廣大義此一乘經多以一佛剎塵及十佛剎塵乃至無量佛剎微塵爲法數之比量又三乘法相或一或二三等七八九十爲數此經法門一一具十爲數以明佛果法門圓滿故名詮既是廣狹不同法藏必當差別是故此經是毗盧遮那藏所收非三乘菩薩藏所攝故此經常以佛果爲進修道跡是佛根本大智古跡修差別智故若異佛古跡而有進修無成佛義如三乘且免一分麤生死苦非是依佛智體古跡契修佛乘也是故此經是毗盧遮那藏所收非三乘菩薩藏所攝

△三明分經序分者分爲二門　一都該一部　二當品自有序分　一都該一部者即世主妙嚴品是　二當品自有序分如經品品之中會會之内皆有爾時如是如是序其品内之意又此一部經上下五度序其世尊所居菩提場之處所問何以如是答曰從初第一卷如是我聞一時佛在摩竭提國明初成佛處在蘭若之中次第二會中又爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺明不移本處而至報宅中居爲普光明殿明理智之行報得之宅寄同世間蘭若契證方詣宅居自此已去上昇天宮皆云不離本處而身徧坐一切道場或云而昇如是天上昇天明列位進修不移本處者明法界道理以法性妙理無往來内外故大智體自徧周故次四十卷初十定品又云爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺於普

光明殿入剎那際三昧明以法界法身爲定體無三世性故從兜率天下降神及入涅槃四十九年住世轉一切法輪總不出剎那際以此三昧圓通始終非三世古今故如是叙致以總言之一切過現未來諸佛皆盡一時成佛并衆生生死亦不移剎那但衆生妄計有年歲長短如佛所説即生即死皆不移時是故經云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是徧知三世事超諸方便成十力如此一品經總括前後始終之際無去來今古性盡明從凡夫地一念發心忽然見道進修十住十行十廻向十地十一地五位等法成佛轉法輪入涅槃總不移剎那爲以法界門爲開示悟入故明實教一乘法界之門法如是故以三昧名目明之此品都舉此一乘根本法界寂用之門始終一際無本末時分故以爲成佛之頭次離世間品亦然叙致始成正覺乃至普光明殿者爲普賢菩薩入佛華三昧佛華者是所修佛行故三時者明寂用無礙也還同前叙致所在者明修佛行體用無始終常圓滿無三世也此品明修以普賢行還以法界體大智常隨衆行圓該三世還不移剎那際等故明其衆行即法界體用也故如是叙致皆明時不移亦不移處以菩提場無中邊故所修衆行常等如剎那三世無增減故無去來故次入法界品云爾時世尊在室羅筏國誓多林給孤獨園者此舉正宗如來所乘通前徹後天上人間十方世界總以法界爲體非虛妄體故爲衆生隨迷不達故此品之内都舉天上人間十方世界總不思

議法界體寂用自在故故令衆生悟入是故此之一品如來但以不思議神力說不藉口言明世間總眞總神無出沒故以明法界普該前後本一際故不須同叙菩提場以菩提即法界故前會總在法界會中故故如是叙致也十會之體用總以此品通括一體一性一時一智之本母故此五度敍其初成正覺者總明此法界一時無前後說

如此一部經內世主妙嚴品佛名號品十定品離世間品四度皆重叙致始成正覺普光明殿入法界品但言給孤園此五品經大意有五種佛果徧周總該餘品此五品經意是故重叙但爲此五種徧周法界因果一剎那際五事頓彰該收諸位總在其內成法界大智果故以此有五箇經頭題目相似唯入法界品獨言給孤園云何爲五種徧周因果者◎一世主妙嚴品明始成佛果徧周經云不移本處而身徧坐一切道場◎二佛名號品在普光明殿中說明報身及國土名號法門設化利物總徧周此會說六品經成就信位佛果此明信心徧周◎三十定品如來入剎那際三昧以此三昧普該此經及無盡三世劫總是一時本來如是爲佛道合然相應現其本法成佛說法及滅度時分無有遷移此明佛大智本性自體寂用定體徧周乃至入涅槃四十九年住世說法處母胎猶未出在兠率天猶未下生以實法際體然無往來今古性故◎四離世間品明以法界自體本寂定大智爲普賢行體即明覺行徧周佛華者覺行也三昧者本覺體也◎五入法界品明

根本法界本體大智佛果徧周此五種徧周總以法界爲體總是一徧周法門此五徧周該收諸位諸差別故恐人不解失其意趣故一部經內五處叙致題目鉤連前後相攝爲明此經以法界體本無次第本末兩頭中間時分長短故如王寶印一時普印無前後成文也以法界寶印普印諸位但明五位十住十行等進修習氣不同故性無差別以總別同異成壞十玄六相義融通道理自明此六字義爲緣起三對六字都該萬法一總別一對二同異一對三成壞一對總不相離不可廢一留一亦不可雙立亦不可雙捨總是斷常生滅中邊等見皆是情量不了任法自性緣生此乃以無思正慧力方解以思而知之者且信心也此是初地菩薩觀察世間一切

緣起法雖總同時不計俱有雖總具別皆無自性不可計法俱無餘兩對亦然皆是有無非有無俱不俱常無常情所計故如一切緣生法如空中響本自無爲應物成音如善筮蓍龜者無思無爲不鬼不神而應緣能知萬有而告人古今吉凶如指掌者也應如是知任法緣起非如情也一多總別諸同異門一切成壞皆非前後同時等計法界法門道理亦復如是皆非前後有無同時俱不俱或滅或留情所計故皆是性起大悲無作大願任法緣起稱無作智非故非新施設轉正法輪出生滅沒皆不可作故新去來之解皆是如來無生滅智自在力故雖異二乘自寂取證滅情亡智即以起大願等利諸衆生而無願想雖以大慈大悲饒益衆生而無愛想雖入

生死不沒淤泥雖在涅槃十方世界利人不息皆是如來無性無依無作智力皆不可作去來現在古今之解

大方廣佛華嚴經論卷第九

音釋

筮 時制切 蓍 式之切

大方廣佛華嚴經論卷第十

唐方山長者李通玄造

△四定其正宗者有三種正宗　一隨位正宗　二隨品正宗　三大體正宗　一若以隨位正宗十信十住十行十迴向十地十一地各有正宗十信以佛根本不動智以爲正宗十住即以證入法界智如來果德理體妙慧以爲正宗十行以佛根本智起普賢行進修以爲正宗十迴向以理智圓融眞俗起興大願以成悲智使令理智大悲均平不偏靜亂以爲正宗十地蘊修悲智使令慣習功濟以爲正宗十一地普賢行等衆生情流充滿法界海任用利生以爲正宗此爲隨位正宗　二若以一部教門四十品之内當品自有正宗隨品名目總是可知　三以一部教大體正宗以如來大智法界性絶古今體用圓滿一乘佛果以爲正宗常以此佛果正宗以爲開示悟入進修使令慣習成就又此經四十品中以法界品爲正宗餘品爲伴爲十方諸佛以自心分別煩惱成一切智一切種智法界體用以爲所乘成正覺故此根本煩惱非三乘所知故二乘且伏而不起菩薩以空觀折伏無現行故廣如勝鬘經說一切衆生以法界門以爲開示悟入明如來根本智是衆生分別心契同無二故則法界自在故以是義故十住初心便成正覺以將十行十迴向十地十一地法門治令慣習智悲成就更亦不離初心法界智體用故但以此法界智體用無依住門治諸習惑惑薄智明分分殊勝但須定慧照用身心諸法内外無依無根

無本諸貪恚癡漸漸微薄諸佛智慧漸漸增明法樂自娛非貪世樂此是法界中漸漸非始末也

△五此經法門付囑何人者此經法付囑大心凡夫經云此經法不入餘衆生手解云餘衆生者三乘及外道樂著人天及求出世樂者何以故此經不許三乘菩薩具六神通尚自未能聞經生信何况二乘人天外道經云唯除生如來家法王真子即大心凡夫能生信證入故生於佛家不言已生佛家諸大菩薩諸大菩薩常爲衆生說法無大心凡夫信證不名付囑不名流通爲無人信無人悟入故經云若無此子此經當滅者解云若無凡夫信證者此經當滅若不如是者諸大菩薩已生佛家者已有如是無量佛世界海微塵數故如來何須念此經當滅既不念已生佛家大菩薩衆明知當念大心凡夫非爲已入聖者當知此經付囑大心凡夫故如出現品說

△六明此經流通所在者此經流通分每在品末有動地雨華菩薩供養處總是大都付囑流通分在如來出現品不在經末者爲此品是經之末爲此品是三十七品是五位菩薩結會五位因果行門之終以是義故是經之末又如來從前第六卷初第二現相品內齒間放光令普賢菩薩說衆生因果如來因果如來因果者世界報得國土莊嚴眉間放光令文殊師利覺首賢首等說十信之門次後說十住十行十迴向十地十一地十定十通等法從現相品至如來出現品有三十六

品經等覺位中一會在第三禪說有一品經來文未足通取其數有三十七品前後總有四十品經至其如來出現品是五位因果始終之末故如來出現品中示現法則表其始終五位因果滿故即以眉間光灌文殊頂口中光灌普賢口令此二人體用因果互相問答以文殊爲法界體普賢爲法界用二人互爲體用或文殊爲因普賢爲果或二人互爲因果此一部經常以此二人表體用因果令古諸佛同然皆依此跡以明因果進修之益故如來放果光明及口中敎光加此二大士即明五位敎門始終之畢口光是付囑義流通義令敎行流通故眉間毫光是果義以放果光付囑文殊令文殊發問果法普賢說佛出現即是流通此品之内具說付囑流通亦作輪王太子福具王相明能治王位等喻釋文至品方明爲如來出現品後離世間品即是佛自成果後行普賢利他之行訓俗之門十一地果前行普賢行有自利利他十一地果後行普賢行純是利他如前七卷會釋中略已釋訖如法界一品總該一部敎總是法界門在祇園者明衆生世間即法界故衆生性即不思議故衆生分別即如來智故即明就衆生世間說是法界不思議故

○三明敎體者依涉法師釋出經敎體云一切聖敎四法爲體名句文身語爲性故以先慣習相領解故此爲四聞持流布令法久住故然此法依六處轉　一者依法謂十二分敎故　二者依義隨位相故　三者依彼時說去來今自他事故　四者依處要在世界

國城故　五者依數一十百千至微塵故六者依彼補特伽羅必有說佛時故由斯六處得有正法久住補特伽羅者此云數取趣也上依涉法師立教體竟今通玄以自管闚依此大方廣佛華嚴經立其教體約立十法以爲教體廣乃無盡

△一一切衆生根器佛一圓音一念三世無始無終常轉法輪以爲教體

△二一切聖凡境界莊嚴果報以爲教體此乃見境發心不待說故見惡厭之見善樂之總能起善故又一切法無非佛事故

△三一切法自性清淨以爲教體以觀察力心契自相應故不待說故

△四以行住坐臥四威儀以爲教體見敬發心不待語故

△五以佛菩薩出現涅槃以爲教體以此法事令諸衆生見敬及念戀發心故

△六以佛菩薩神通道力以爲教體現諸自在見者發心不待文句故

△七以無常苦空爲教體觀者發心不待語故

△八以無言寂然爲教體即淨名居士默答不待名句文及以語故

△九以名句文身語及衆生根爲教體藉言方現故

△十以法界一切法本眞爲教體衆生法之能淨垢故大要言之一切衆生諸煩惱海一切衆生隨分善根人天樂果聲聞緣覺菩薩佛乘解脫涅槃名句文身語業等及一切善惡果報虛空法界言與無言一切法無非教

體以自觀智或以聞法或自思惟內薰智現能離諸惡及得涅槃說與不說皆是教體若無煩惱即無教體

○四總陳衆會者於中大意其義有三△一總舉會數△二陳其會意△三說佛出世所由

△一總舉會數者其會有十

△二陳其會意者　一初會在菩提場中明示現初成正覺爲化衆生故　第二會在普光明殿明法報及行所行報得依正二報所居之宅是故於此品初重言如是我聞顯起初會爲初蘭若菩提場體不離此體得道此處報宅所居故猶如世人於靜處得道方始歸來示現此法本無來去遷其時分　第三昇須彌山頂帝釋宮是第三會明從普光明殿中說十信之位於其地上創起信心今於帝釋天宮表其進修之位法行增勝故於此天說十住之門明十住之位創始應眞心與空合一分自得慧用自在如天故如上高山身與空合以處表法位勝不即要在生天明無相慧用如天自在故又明山體於世間中出高過俗也表於十住初心禪定如山不動無相妙慧出俗現前能破障故　第四會在夜摩天宮者明夜摩天居在空際不與地連明其十行依空行行不與貪欲癡愛繫著諸有之連故於此處說十行位表法如是不要身生彼天明在行恒空無所依故　第五會在兜率天宮者明此天處是樂知足故說十迴向爲表迴向之位均融理事大願大悲大智使不偏僻不貪世樂不貪涅槃不著大悲

不著大願不離其中使令處世如蓮華同塵而不污又表此天於欲界處中下有忉利夜摩上有化樂他化以明上下此天處欲界之中還說十迴向門表令法身大智萬行大願大悲均調處中不令同世慈悲有愛不令如三乘樂修出世心增二乘趣寂菩薩留生及捨淨土等過皆非稱其法爾故表法如是不即要生彼天明迴真入俗使悲智均平　第六會在他化自在天爲於此天說其十地爲此天以他變化用成已樂以明十地大悲大智皆悉成滿但化衆生以爲自已涅槃之樂無自樂故問何故超化樂而於他化說十地之行答曰爲明從十迴向均融理智大悲大願成滿增勝不依次第而超化樂不同下位次第而修如世與易初以十錢得利一倍後以二十便成四十即便超初及第二利故又明十地果終居欲界之際而得自在同而不染出而不離又明十地菩薩功超欲縛故此天同其魔梵教化波旬故同魔王位攝魔眷屬教他自在故居此天又明菩薩進修行相十地之位道力功行階降合然以無明住地未純熟故未明淨故其無明住地果極方終設至十一地二愚猶在是故此經阿僧祇品如來隨好功德品此二品之法佛果已前十一地普賢行滿未能達盡以是義故如來自說明果終始知算數之極如來隨好功德佛果方終已前諸位法門當位菩薩自說最下入法界一品如來神力說表法界中明一切法總神總真總不思議明法界體凡聖一性故於人中說至文方明以此二愚佛果方息

是故十地之位隨力所堪堪至此天故雖進修階降位位差殊然法界體一時一念一得一切得爲明法界無始終法故不可即作始終長短存情思想違理之見故以定慧照之可見　第七會在第三禪說此一會說百萬億偈此會來文未足如瓔珞本業經具云彼經是化三乘人已後如來領至菩提樹下卻說初成佛時說華嚴經會次第彼經具言計此一會通爲十處十會四十品經爲此經十十成法皆圓滿故明三禪之中初禪除憂二禪滅苦憂苦既無三禪唯是法悅樂故由法樂故喜動還存以喜動故色心還在此色心是樂禪悅樂無思之色非如欲界之色故心有無思樂禪之色出入之息猶存報得淨身身如皓雪衣如金色過身一倍行即遊空足不履踐初禪身長二里半二禪身五里三禪身十里衣與身倍至文廣明明於此天說十一地法門表等覺位中順其法身行其萬行教化衆生徧周法界常法樂故至第四禪寄同是佛位故稱眞法性無出入息隨理普周任衆生見習氣迷法之愚一時總盡世及出世法無事不窮號之爲種種光明徧照義也以智滿故表法如是不即如是上下往來但以法身大智虛空一切智日對現色身於法界中隨其器水普現衆像此之一會超前十地過初禪二禪二天明此十一地智倍倍增故已上昇天寄處表法昇進漸漸自在非是法屬彼天皆徧一切處故　第八會在普光明殿說十定法門其定名入剎那際如三乘說八十生滅爲一剎那八十剎那名爲一念

此明三乘說如此一乘中但以刹那是極短促思慮不及之故終不論別有生滅明如來出世始終不離刹那際如離世間品說如來正處胎時住兜率天并初生出家學道成菩提轉法輪入涅槃總一時身猶處胎未出爲此定體稱法界本性以爲定體更無長短始終三世總爲一際更不許如世妄情想佛出興作長短計違眞理故即明時之極也更不論刹那外別有生滅此是當部經之意趣不同古人釋此會爲重會普光法堂者意不如是不以見名言敎中兩度三度重叙普光明殿即云重會乃至三會等故失其眞意豈可令他作去來之見如經意者但以佛自體無作大悲爲母以一切種智爲佛以法無性無所依爲時日歲月以一切衆生根器爲明鏡佛於一切衆生心海任物自見各得自法皆令向善及得菩提非是如來有重來重去相故但明此普光明殿是如來自性一切智種智之都體也爲依報所居此刹那際定是佛一切智種智之法性故意在總括一切法界衆海會等總體不令學者有往來自他故令者卻作往來重會之見此將不可也總明如王寶印一時頓印不可作重會去來之見經無此意　第九會在普光明殿者明從此處而起信心發行修十住十行十廻向十地十定十通十忍乃至如來出現品佛果位終皆悉不離普賢舊行是故佛果向前十住已上自乘普賢行滿即如來出現品前三十六品經至普賢行品是佛果位後自行已滿純是利他普賢行故出現品後離世間品是爲從

第二會普光明殿中起信心已經過五位始終因果不離本跡諸佛果滿舊普賢門於十定品中亦其此處明以法身定體圓通終始一際一處三法同一不移普光明殿報居之宅齊頭普印無有重會三會去已還來古人釋此會爲重會三會普光明殿以法界門不可作世情思想解故如善財從覺城東大塔廟處妙德之所初生信心經過五十箇位門至德生童子有德童女爲未是佛果已前自利利他普賢行終故十二位中妙覺之位見慈氏如來是佛果終位卻令其善財卻見文殊明令至果不離舊所初信之門菩提理智便聞普賢名便見其身等普賢身者彼明果後普賢之行經云更入無量三昧者爲明證過佛果位內二種愚故二愚者一迷阿僧祇廣大數愚二佛位之內隨好功德廣大愚此之二法唯佛究竟自利進修五位菩薩未過故以是義故此兩品經如來自說及法界品如來不思議神力說爲明法界是一切諸佛共所究竟果故以將此品示悟衆生餘三十七品是當位菩薩說勝鬘經云無明住地佛地方除三乘三祇之果及淨穢別報菩薩還歸本土二見順情多不相似如法界因果當念不遷不虧階級總別一多通融方便全殊此普光明殿說離世間品明信心及究竟佛果普賢行總不離舊跡亦如慈氏樓閣內普現三世一念普觀三世諸佛及以菩薩一切衆生視如即夕無有古今即其義也　第十會在法界品明此一會普含諸會及十方剎海法界虛空界總之一會重重無盡無盡重

重一切諸佛海會及一切衆生之海總以此法界一品總爲一體一切境界隨衆生心以此爲別以六相十玄該之以無思之心照之觀之可見或以世主妙嚴品爲一會此普光明殿三會爲一會通前世主妙嚴品爲二會上昇須彌夜摩兜率他化第三禪等天爲五會通前兩會爲七會法界品祇園人間爲第八會善財大塔廟處爲第九會以虛空法界一切處會爲十會即該收前後十方總盡亦是一家所釋亦不違道理古人云九會者爲未知有十一地在第三禪說此經總十法爲准不可說九也如善財覺城東會明前諸會但且寄成五位之法未寄顯能修行之人如覺城一會即明能修行之人及菩薩攝生方便法則

○第三說佛出世所由者如來出世寄位示眞若見如來始成正覺及正像末三時教者非正覺見非見佛出興此乃劣解衆生且如是見求正覺者不應如是問曰云何見佛出興答曰當見自身無身無心無出無沒無內無外不動不寂無思無求世及出世都無住處無心所法無法法心心法無依性無始末以無依住智說如斯法教化衆生皆令悟入是名見佛出興如光明覺品文殊師利頌曰世及出世見一切皆超越而能善知法當成大光耀若於一切智發生迴向心見心無所生當獲大名稱衆生無所生亦復無有壞若得如是智當成無上道一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏前兩行頌明佛出興後兩行頌明正覺中智佛出興世當

知如是不令衆生取佛出興滅沒之相見初見末但見自身衆生身心無生滅體是出世間

夫說一部之經始終徒衆形相總有二百二十八衆形類部從莊嚴道場形類各異當會事意皆有所表至位方明不可懸摸且初一品有四十五衆表意如下至文方釋教文廣博預陳難解對事方指目擊道存如前長科經意十段門中第一會中始成正覺總有六品經經有十一卷其中品名者一世主妙嚴品二如來現相品三普賢三昧品四世界成就品五華藏世界品六毗盧遮那品此六品經於初會中有六種意此初會中從如是我聞巳下有序分正說分流通分自餘會皆然此初會中從如是我聞六字義至始成正覺是序分其地堅固金剛所成巳下是正說分至動地雨華是流通分從正說分中說如來成佛因果菩薩神天五十衆表佛自行利生之衆令諸來菩薩見如來因果及示現得道入法入即同佛所知見法與後學者以爲樣式從其凡夫入法即同佛知見故初發心時便成正覺從此義生巳後諸會皆悉自有序分至文方明大都付囑流通分從如是我聞至如來出現品是前巳叙竟如輪王太子喻是◎一初世主妙嚴品明佛初成正覺諸世間主來集慶佛成道又自求所益又所表如來自行五位法門◎二如來現相品明佛初成正覺口光告衆毫光示法◎三普賢三昧品明佛令普賢長子入如來藏身三昧審諦觀法從三昧起說佛果報衆生業力成就世

界依正二報國土莊嚴◎四便說世界成就
品明由衆生業力起◎五明華藏世界海佛
自智果報得莊嚴◎六毗盧遮那品即明引
古證今令衆信順法不虛來古今相照令信
不疑
今此初會六品經皆有意趣就六品之中還
依會釋分爲二門
◎一從世主妙嚴一品經明佛始成正覺
略示依正二報之所莊嚴
◎二如來現相品已下五品經明示果勸
修
於此二門且於初門世主妙嚴一品義分十
門
○第一明毗盧遮那始成正覺依正二報之
所莊嚴○第二明十普賢衆常隨佛衆○第
三明諸神八部諸天來集○第四明結衆已
來○第五明十大天王以自得益法門歎佛
十地行果○第六明日月天子八部王等以
自得法門歎佛十迴向行果○第七明十衆
諸神王主稼神爲首各以自所得法門歎佛
十行之果○第八明海月光大明菩薩等十
大菩薩通九衆諸神以自得法門歎佛十住
行果○第九明座出自衆明佛自行普賢行
歎佛自行普賢行果○第十明華藏世界動
地與供明佛出興大衆歡喜福威感應
已上初會十門中菩薩神天總得如來五位
法門但化令入位者皆得一分應真理智總
得稱之爲神能主導衆生非鬼神之神已入
如來智法力自在故十地如天亦明自在至
文方明

大方廣佛華嚴經論卷第十

音釋

闚(去隨切) 匿(女力切) 輭(而兗切)